

ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்த விஜயம்

வே. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் இயற்றியது

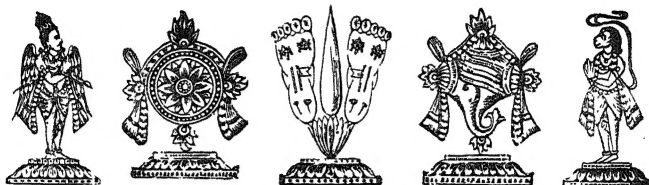
(முதல் அத்தியாயம் - இரண்டாம் பாகம்)



பதிப்பாளியர் :

ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்.

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம :



ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த விஜயம்

முதல் அத்தியாயம் - இரண்டாம் பாகம்

[மூன்றாவது, நான்காவது பாதங்கள்]

[இரண்டாம் பதிப்பு]

இயற்றியவர்:—

ஸ்ரீ. உ. வே. ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்.

[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் ஆசிரியர்]



கிடைக்குமிடம்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்,

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-1.

விலை ரூ. 7-00.

தூபல்கூலி 1-00.

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-1.



ஸ்ரீ உ. வே. ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்

[இந்நூலின் ஆசிரியர்]

★ விஷ்ணுசித்தவிஜயம் ★

விஷயஸூசிகை

முதலத்தியாயம் — மூன்றும்பாதம்

நாராயணனே ஸர்வார்தர்யாமியும்-ஸர்வரக்ஷகனும் 473-1123

1. பீடிகை 473-475
2. ஸுபாலோபநிஷத்தின் ஸுநிச்சிதார்த்தம் 475-482
3. நாராயணோபநிஷத்தின் நிர்ணயம் 483-488
4. ப்ரஹ்மபிந்தாபநிஷத்தின் ப்ரஹ்மநிர்ணயம் 488-494
5. நாராயணவல்லியில் அந்தர்யாமிநிர்ணயம் 494-495
6. ஸகலபலப்ரதன் விஷ்ணுவே 496
7. புருஷஸூக்தத்தில் ஸர்வரக்ஷகநிர்ணயம் 496-498
8. நாராயணவல்லியில் பலப்ரதநிர்ணயம் 498-500
9. முக்திபூமிப்ரதன் முகுந்தனே 500
10. நான்மறைமுடிகளில் பரமபதநிலயநிர்ணயம் 500-503
11. கௌஷீதக்யுபநிஷத்தில் முக்திப்ரதநிர்ணயம் 503-510
12. ஸ்ரீஸூக்தவ்யாக்யானம் 511-680

அவதாரிகை 511-518

ஸ்ரீஸூக்தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமும் பெருமையும் 518-526

மந்திரம்-1 (ஹிரண்யவர்ணம்) 527-559

.. -2 (தாம்ம ஆவஹ) 559-562

.. -3 (அஸ்வபூர்வாம்) 562-578

.. -4 (காமஸோஸ்மிதாம்) 579-598

.. -5 (சந்த்ராம் ப்ரபுராஸாம்) 598-620

.. -6 (ஆதித்யவர்ணே) 621-625

.. -7 (உபைதுமாம்) 625-629

.. -8 (க்ஷுத்திபாஸாம்) 629-631

.. -9 (க௃ந்த்யூவாராம்) 632-648

.. -10 (மநஸ: காமமாகூதிம்) 648-656

.. -11 (கர்த்யுமேநப்ரஜாபூதா) 656-661

.. -12 (ஆப:ஸ்ருஜந்து) 661-662

.. -13 (ஆர்த்யூராம்புஷ்கரிணீம்புஷ்டிம்) 662-667

.. -14 (ஆர்த்யூராம்புஷ்கரிணீம்புஷ்டிம்) 668-672

மந்திரம்-15 (தாம்ம ஆவஹ) 673-674

முடிவுரை 674-678

ஸ்ரீஸூக்தார்தர்க்கத லக்ஷ்மீநாமாவளி 678-679

ஸ்ரீஸூக்தத்தின் கடைசியில் அனுஸந்திக்கப்படும்

மந்திரங்கள் 680

13. பூஸூக்தவ்யாக்யானம் 681-715
 அவதாரிகை 681-684
 மந்திரம்-1 (பூமிர் பூம்நா) 684-688
 .. -2 (ஆயம் கௌ:) 688-689
 .. -3 (த்ரிம்ஸுத்ஸுத்யாம) 689-690
 .. -4 (அஸ்யப்ராண) 690-691
 .. -5 (யத்த்வாக்ருத்ஸுத்ஸு:) 691-692
 .. -6 (யத்தேமந்யு) 693-694
 .. -7 (மேதிநீதேவீ) 694-696
 .. -8 (தேவீஹிரண்ய) 696-697
 .. -9,10(ஸமுக்ஸரவதீஸ்ருங்கேஸ்ருங்கே) 697-701
 .. -11 (வாயுமதீ) 701-703
 .. -12 (விஷ்ணுபத்நீம்) 704-708
 .. -13 (ஓம் த்ருத்ஸுத்ஸுத்யாம) 708-709
 .. -14 (ஸ்ருண்வந்திஸ்ரோணம்) 710-711
 .. -15 (த்ரேத்யா விஷ்ணு) 711-715
14. நீளாஸூக்தவ்யாக்யானம் 716-727
 அவதாரிகை 716-720
 மந்திரம்-1 (நீளாம்தேவீம்) 720-723
 .. -2 (ப்ருஹஸ்பதிர்மாத) 724-727
15. விஷ்ணுஸூக்தவ்யாக்யானம் 728-872
 அவதாரிகை 728-729
 மந்திரம்-1 (அதோ தேவா) 729-731
 .. -2 (இதும் விஷ்ணு:) 731-732
 .. -3 (த்ரிணீபத்யா) 732-733
 .. -4 (விஷ்ணோ: கர்மாணி) 733-734
 .. -5 (தத்ஸுவிஷ்ணோ:) 734-736
 .. -6 (தத்ஸுவிப்ராஸ:) 736-739
 .. -7 (விஷ்ணோர் நுகம்) 739-742
 .. -8 (ப்ரதத்ஸுவிஷ்ணு) 742-744
 .. -9 (ப்ரவிஷ்ணவே) 744-746
 .. -10 (யஸ்யத்ரீ) 746-748
 .. -11 (தத்ஸுயப்ரியம்) 748-753
 .. -12 (தாவாம்வாஸ்தா) 753-756
 .. -13 (பரவ:பாந்தம்) 756-758
 .. -14 (த்வேஷமித்த்யா) 758-759

.. -15 (தாஈம் வர்த்துந்தி)	760-761
.. -16 (தத்ததிதுத்ய)	761-763
.. -17 (த்யேவ இதுத்ய)	763-765
.. -18 (சதுர்பி:ஸாகம்)	765-769
.. -19 (புவாமித்ரோ)	769-773
.. -20 (ய: பூர்வ்யாய)	773-778
.. -21 (தமுஸ்தோதார:)	778-787
.. -22 (தமஸ்யராஜா)	788-798
.. -23 (ஆயோவியாய)	798-802
.. -24 (பரோமாத்ரயா)	802-806
.. -25 (நதேவிஷ்ணோ)	806-810
.. -26 (இராவதீ)	810-814
.. -27 (உரும் யஜ்ஞாய)	814-816
.. -28 (இந்த்யுராவிஷ்ணா)	816-817
.. -29 (இயம்மநீஷா)	817-819
.. -30 (வஷட்தே)	819-820
.. -31 (நாமர்த்தோ)	820-823
.. -32 (த்வம்விஷ்ணோ)	823-827
.. -33 (த்ரிர்தேதுவ:)	827-830
.. -34 (விசக்ரமே)	830-833
.. -35 (ப்ரதத்தே)	833-838
.. -36 (கிமித்தேவிஷ்ணோ)	838-840
.. -37 (வஷட்தே)	840-841
.. -38 (அநவர்தே)	842-845
.. -39 (இராவதீ)	845
.. -40 (கிம்தத்யுவிஷ்ணோ:)	846-847
.. -41,42(வாதாத்யுவிஷ்ணோ: அக்யுநயோ)	847-850
.. -43 (ப்ருச்சுமித்வா)	851
.. -44 (அமுமாஹ:)	851-852
.. -45 46(அநாபேபாக்யா:ததேதாமத்யம)	852-854
.. -47 (த்யேவாவா)	854-856
.. -48 (யஜ்ஞேருவை)	856
.. -49 (வைஷ்ணவீம்)	857-861
.. -50,51(அக்யுநிரவமோ, அக்யுநிரக்யுரே)	861-863
.. -52,53விஷ்ணுமுக்யா,விஷ்ணோ:க்ரமோ	863 869
முடிவுரை	869-872

16. பரமஸத்வஸாமஸ்ரயஞ்ஞ பரமபுருஷனே } 873-927
 பரம்பொருள் (ஸாத்விகவிஜயம்) }
 அவதாரிகை 873-876
 மைத்ராயணீய உபநிஷந்நிர்ணயம் 877-878
 புருஷஸூக்த விஷ்ணுஸூக்த விநிர்ணயம் 878
 ஸ்வேதாஸ்வதரோபநிஷந்நிர்ணயம் 878-879
 சதபதப்ராஹ்மணநிர்ணயம் 879-881
 ஸுபாலோபநிஷந்நிர் த்தாரணம் 882-884
 ஸ்மிருதிநிர்ணயம் 884-885
 இதிஹாஸநிர்ணயம்-ஸ்ரீராமாயண நிர்ணயம் 885-887
 இதிஹாஸநிர்ணயம்-மஹாபாரதநிர்ணயம் 887-888
 புராணநிர்ணயம்-அவதாரிகை 888-891
 ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணநிர்ணயம் 891-893
 வராஹபுராணவிநிர்ணயம் 893-894
 லிங்கபுராணநிர்ணயம் 894-895
 ஸ்ரீமத்பாகவதநிர்ணயம் 895-910
 பாத்தம்புராணநிர்ணயம் 910-924
 முடிவுரை 924-927
17. ஸாத்விகவிஜய ஸந்தேஹபரிஹாரம் 928-946
 'மஹாகவிகளின் வாக்கே வேதவாக்கு'
 என்ற விஷயம் 928-932
 'ஸ்மிருதிகள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலச்ருதி
 உண்டு' என்னும் விஷயம் 932-935
 'எல்லாதெய்வங்களும்ஒன்று'என்னும்விஷயம் 935-940
 'விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணம் உண்டு' என்னும்
 விஷயம் 941-944
 ந்ருஸிம்ஹதாபநீயோபநிஷந்நிர் த்தாரணம் 944-945
 முக்கியமான அறிவிப்பு 946
18. அவதரித்து அனைத்துயிர் அளிக்கும் அச்சதனே
 அறுபொருள் (அவதாரப்பெருமை) 947-1059
 அவதாரிகை 947-959
 மத்ஸ்யாவதாரம்-சதபதப்ராஹ்மண
 விவரணம் 959-966
 கூர்மாவதாரம்-யஜுராரண்யக நிர்ணயம் 966-976
 கூர்மசப்தவ்யுத்தபத்தி 976
 வராஹாவதாரம் 977-980

ந்ருளிம்ஹாவதாரம்	980-982
வாமன-த்ரிவிக்ரமாவதாரங்கள்	982-989
வ்ருத்ராஸுரவதமும் விஷ்ணுவும்	990-1007
சதபதப்ராஹ்மணத்தில் வராஹாவதாரம்	1007-1010
யஜுர் வேதத்தில் ராமாவதாரஸூசநம்	1010-1012
ருக்வேதத்தில் கிருஷ்ணன்	1012-1013
உபநிஷத்துக்களில் கிருஷ்ணன்	1013-1017
யஜுர்வேதத்தில் தசாவதாராதிஸூசநம்	1017-1018
ஹம்ஸஹயக்ரீவாவதாரங்கள்	1018-1025
வாகாம்ப்யுருணீஸூக்தம்	1025-1059
அவதாரிகை	1025-1026
மந்திரம்-1 (அஹம்ருத்ரேபி:)	1026-1028
.. -2 (அஹம்ஸோமம்)	1028-1030
.. -3 (அஹம்ராஷ்ட்ரீ)	1030-1031
.. -4 (மயாஸோ அந்ந)	1031-1033
.. -5 (அஹமேவ)	1033-1035
(அஸ்யதேதுவஸ்ய)	1035-1038
(தவணியே)	1038-1040
.. -6 (அஹம்ருத்ராய)	1041-1042
த்ரிபுரஸம்ஹாரம் (சிவன் பசுபதியானது)	1042-1054
ஆலகால விஷ்பாநம்	1054-1056
மந்திரம்-7 (அஹம்ஸுவே)	1056-1058
.. -8 (அஹமேவவாத)	1058-1059
19. மந்திரங்களால் ரக்ஷிப்பவனும் மாதவனே } (மந்திரங்களின் பெருமை)	1059 1102
அவதாரிகை	1059-1060
நாராயணோபநிஷத்தில் அஷ்டாக்ஷரமந்திரம்	1060-1069
கடவல்லியில் த்வயமந்திரம்	1069-1083
ந்ருளிம்ஹதாபிந்யுபநிஷத்தினிர் த்தாரணம்	1083-1084
ராமதாரக மந்திரப்பெருமை }	1085-1086
ஜாபாலோபநிஷத்விநிர்ணயம் }	
காயத்ரியின் அர்த்தவிசாரம்	1087-1102
20. சின்னங்களால் மோக்ஷமளிப்பவனும் } ஸ்ரீதரனே }	1103-1121
ஊர்த்வபுண்ட்ரப்பெருமை	1103-1112
தாபஸம்ஸ்காரப்பெருமை	
(ஸுதர்சனோபநிஷத்)	1112-1121

21. பூர்வோக்தஸங்க்ரஹம் 1121-1123

முதலத்தியாயம் — நாலாம்பாதம்.

நாராயணனே ஸர்வஸம்ஹாரகன் 1124-1176

1. அவதாரிகை 1124-1125

2. க்ருஷ்ணயஜுர்வேத நிர்ணயம் 1126-1141

உருத்திரன் அச்வினிகளிடம் தோற்றது 1126-1127

உருத்திரன் தலையுறந்த விருத்தாந்தம் 1128-1140

பாகவதாபசாரதத்வம் 1140-1141

3. ஸர்வஸம்ஹாரகன் யார்?

மஹோபனிஷத்தின் முடிவு 1141-1155

4. பைங்கீரஹஸ்யத்தில் ப்ரஹ்மநிர்ணயம் 1155-1157

5. நாராயணோபனிஷத்தில் ஸம்ஹாரகநிர்ணயம் 1157-1159

6. ஸுபாலோபனிஷத்தின் ஸுநிச்சிதார்த்தம் 1159-1160

7. சதபதப்ராஹ்மணத்தில் காரணநிர்ணயம் 1160-1162

8. தாமரையுந்தியான தனிப்பெருநாயகன் 1162-1168

9. நரசிங்கனும் சரபமும் 1169-1175

அவதாரிகை 1169-1170

ந்ருஷிம்ஹதாபநீயோபனிஷத்தின் நிர்ணயம் 1170-1173

'ஹரிம்ஹரந்தம்' என்னும் மந்திரத்தின்பொருள் 1174-1175

10. முடிவுரை 1175-1176

விஷ்ணுசித்தவிஜயம் - அநுபந்தங்கள்

*1. உபநிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டா 1-16

*2. சமயசாதனத்தைக்குறித்துச் சில கேள்விகள் 1-32

3. இரண்டாவது அநுபந்தத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சமயசாதனம் பதிலுரைத்தால் மூன்றாவது அநுபந்தத்தில் அந்த பதிலுரை ஆராயப்படும்.

4. விஷ்ணுசித்தவிஜய வேதப்ரமாணானுக்ரமணிகை 1-12

5. முக்கியமான பிழைதிருத்தங்கள் 12-ம் பக்கத்தின் கீழ்.



* நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களில் பெரும்பான்மையானவை 500 வருடங்கட்குள் கற்பிக்கப்பட்டவை என்று நாம் ஸாத்தவிக விஜயத்தில் எழுதியிருந்ததை, திருநெல்வேலியிலிருந்து வெளிவரும் 'சமயசாதனம்' என்னும் சைவப்பத்திரிகை கண்டிக்க முற்பட்டது. முதலிரண்டு அநுபந்தங்கள் அதற்கு பதிலுரைக்கின்றன.

ஸ்ரீஸூக்திமாலா வெளியீடுகள்

பதவுரை, அரும்பதவுரை, ப்ரமாணத்திரட்டு முதலானவற்றோடு கூடிய பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலான பூர்வாசார்யர்களின்

க்ரந்தங்கள்.

விலை-தபால்

1. பரந்த ரஹஸ்யம் முதலிய எட்டு ரஹஸ்யங்கள் 1-50 -25
2. ஸ்தோத்ரரத்நசது:ச்லோகீ ஜிதந்தே வ்யாக்யானங்கள் 3-00 -45
3. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம் 1-50 -25
4. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் 1-88 -30
5. பெருமாள் திருமொழி வ்யாக்யானம் 1-88 -30
6. திருமலை வ்யாக்யானம் 2-75 -40
7. திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் 1-63 -30
8. சது:ச்லோகீ வ்யாக்யானம் (நாயனாராச்சான்பிள்ளை) 1-50 -25
9. சுத்ய வ்யாக்யானங்கள் 2-00 -37
10. நாச்சியார்திருமொழி வ்யாக்யானம் 4-00 -60
11. திருச்சந்தவிருத்த வ்யாக்யானம் 3-00 -45
12. நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) 2-00 -40
13. ஸ்ரீராமாயண தனிச்லோகம் (விவரணத்துடன்) | Part. 3-50 -55
- ஷட இரண்டாம்பாகம் (விவரணத்துடன்) (அச்சில்) 7-00 1-00
14. திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானம் 0-50 -13
15. பாசுரப்படி ராமாயணம் (விலையில்லை தபால்கூலி 0-10)
16. அமலனாதிபிரான் வ்யாக்யானங்கள் 1-88 -30
17. கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு வ்யாக்யானம் 2-75 -40
18. சிறியதிருமடல் வ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) 1-38 -25
19. முழுக்ஷுப்படி வ்யாக்யானம் 2-50 -37
20. பெரியதிருமடல் வ்யாக்யானம் (விவரணத்துடன்) 1-50 -25
21. முதல்திருவந்தாதி, அப்பிள்ளையுரை (விவரணத்துடன்) 3-00 -45
22. இரண்டாந்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்

அப்பிள்ளையுரை (விவரணத்துடன்) 4-00 60

23. ஆரூயிரப்படி குருபரம்பராப்ரபாவம் (அச்சில்)

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸூத்ரீசனம் வெளியீடுகள்

1. திருப்பாவை வ்யாக்யானம் 3-00 -45
2. (போதாயந) ஸந்த்யாவந்தநம் பதவுரையுடன் 0-31 -10
3. (போதாயந) உபாகர்மவிதி 0-31 -10
4. புருஷஸூக்த வ்யாக்யானம் 0-75 -15
5. நாராயணஸூக்த வ்யாக்யானம் 0-75 -13
6. ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம் 2-00 -38
7. பூ நீளா விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானங்கள் 1-75 -38
8. தேஹரீச ஸூப்ரபாதம் 0-25 -10
9. கம்பராமாயணம் (கையடைப்படலம் முடிய) 2-50 -45
10. ராமாநுஜதேசிக ஸ்தோத்ரங்கள் 1-00 -11
11. பாகவத தசமஸ்கந்த கீர்த்தனை பூர்வபாகம் 4-00 1-08
- ஷட உத்தரபாகம் 4-00 1-00
12. ஸ்ரீகேசவ மணிமலை 0-50 -13
13. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருனிம்ஹஸ்தவம் 0-37 -13

கிடைக்குமிடம்:- S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், அட்வகேட்,
பி. பத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஆழ்வாராசார்யர்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு
எளிய தமிழ் விரிவுரைகளுடன் வெளிவரும்
சிறந்த பதிவைஷ்ணவ மாதப்பத்திரிகை.

ஸ்ரீவைஷ்ணவஸூத்ரம்

வேதம், ஸ்மிருதிகள். இதிஹாஸங்கள் முதலியவற்றிலிருந்து ஸ்ரீமந்நாராயணனின் பெருமையை விளக்கும் விஷ்ணுசித்த விஜயம் என்னும் சிறந்த கிரந்தமும், தமிழில் கீதா வ்யாக்யானமும், திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கு எளிய விவரணங்க ளோடு கூடிய பூர்வாசார்ய வ்யாக்யானங்களும், விசிஷ்டாத்வைத ப்ரகரணக்ரந்தமான விவரண ஸஹித சாரீரககாரிகாவளியும், விஸிஷ்டாத்வைத விஜயமும் மற்றும் பல விஷயங்களும் வெளிவருகின்றன.

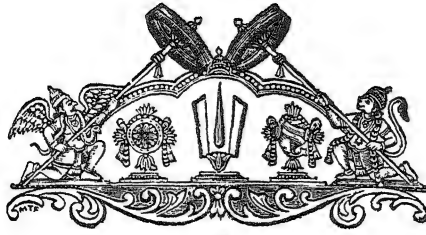
ஆசிரியர்:—

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்.

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி.

வருடச் சந்தா ரூ. 4-00.

ஸர்வஜித் மார்கழி 28உ (12-1-1948) முதல்
தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.



ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:



ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த விஜயம்



முதலத்தியாயம் — மூன்றும்பாதம்

நாராயணனே ஸர்வாந்தர்யாமியும் ஸர்வரக்ஷகனும்

பீ டி கை

இதுவரையில் நாராயணனே ஸர்வகாரணன் என்று பற்பல வேதவாக்கியங்களைக்கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. “யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே...தத் விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத் ப்ரஹ்மேதி” [யாதொன்றினிடமிருந்து இந்த ஜீவராசிகள் தோன்றுகின்றனவோ அதையே ப்ரஹ்மமென்று அறிவாயாக.] என்னும் லக்ஷணத்திற்கு லக்ஷ்யமாயிருப்பவன் நாராயணனே என்று நிர்ந்தாரணம் செய்யப்பட்டது. இனி, “யேந ஜாதாரி ஜீவந்தி யத் ப்ரயந்த்யபிடிஸம் விஸந்தி” [பிறந்தவைகள் எதனால் உயிர்வாழ்கின்றனவோ, எதை ப்ரளயகாலத்தில் அடைகின்றனவோ...] என்று சொல்லப்பட்ட ரக்ஷகத்வ ஸம்ஹர்த்தருத்வ குணங்களும் அவனிடத்திலேயே அந் வயித்து நிற்கும் என்று நிரூபிக்கப்படும்.

அதிலே ரக்ஷகத்வதூர்மம் அச்சதனிதத்திலேயே பொருந்தி நிற்கிறது என்பதை முதலில் நிரூபிப்போம்; “ந ஹி பாலநஸாமர் த்யம் ருதே ஸர்வேஸ்வரம் ஹரிம் | ஸ்திதௌ ஸ்திதம் மஹாபாகு பூவத்யந்யஸ்ய கஸ்யசித் ||” [ரக்ஷணத்திலேயே நிலைநிற்கும் ஹரியைத் தவிர வேறு எவருக்கும் ரக்ஷணஸாமர்த்தியம் இல்லையன்றோ] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலே பராசரர் ப்ரகடனம் செய்த பொருளே வேதாந்த விழுப்பொருள் என்று விளக்குவோம்.

ஒரு வஸ்துவை ஒருவன் ரக்ஷிக்கிறானாகில், ரக்ஷகனான அவன், ரக்ஷ்யமான—(ரக்ஷிக்கப்படுவதான)—அவ்வஸ்துவைப் பரிபூர்ண

மாக அறிந்திருத்தல் வேண்டும். அவ்வஸ்துவைப் பற்றிய அறிவு குறைவுபட்டிருக்குமாகில், அவன் அதற்குச் செய்யக்கூடிய ரக்ஷணமும் குறைவு பட்டே நிற்கும். இவ்வுலகில், எத்தனையேனும் அறிவுடைய மனிதராயினும், ஒரு பொருளையும் பரிபூர்ணமாக அறியும் திறமையற்றவர்களாகையாலே, அவர்கள் அவ்வப்பொருள்களுக்குச் செய்யக் கூடிய ரக்ஷணங்கள் குறையுடையனவாகவே இருப்பதாகக் காணுதற்கிறோம். எவ்வுலகிலுள்ள எல்லாப்பொருள்களுக்கும் எல்லாவிதமான ரக்ஷணங்களையும் செய்பவனாகக் கீர்த்திபெற்ற பரமபுருஷன் அவ்வெல்லாப்பொருள்களையும் பரிபூர்ணமாக—உள்ளும் புறமும்—அறிந்தவனாயிருத்தல் வேண்டும் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். அவைகளை உள்ளும் புறமும் அறிய வேண்டுமாகில், அவைகளெல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருத்தல் வேண்டும். அப்படி வியாபித்திருக்கும்போது விளக்கு தன் ஒளியாலே அறையிலே வியாபித்திருப்பதுபோலும், சூரியன் தன் கிரணங்களாலே உலகிலே வியாபித்திருப்பதுபோலும் தன் அறிவாலே மட்டும் வியாபித்திருந்தானாகில், அப்போது “வாலாக்ஸ்ரஸ்தபாக்ஸ்யஸ்தத்யா கல்பிதஸ்ய ச | பூாக்ஸா ஜீவஸ் ஸ விஜ்ஞேய: ஸ சாநந்த்யாய கல்பதே ||” [தானிய நுணியின் பல்லாயிரத்தில் ஒரு பாகத்தில் ஒரு பகுதியேயென்றறியத்தக்க ஜீவன் (முக்தி தசையில்) எங்கும் வியாபிக்கிறான்] என்று சொல்லப்பட்ட முக்தாத்மாவைக்காட்டிலும் இவனுக்கோர் ஏற்றம் ஸித்தியாது. “யோ வேத்தி யுக்யபத் ஸர்வம் ப்ரத்யக்ஷண ஸத்யா ஸ்வத:” [எவனொருவன் எப்போதும் எல்லாப்பொருள்களையும் ஒரே சமயத்தில் ப்ரத்யக்ஷமாகத் தன் ஸ்வரூபத்தாலேயே அறிகிறானோ...] என்று பரமாத்மாவுக்கே அஸாதாரணமாகச் சொல்லப்படுவதான—தன் ஸ்வரூபத்தாலேயே எல்லாவற்றையும் அறிகை என்னும்—தர்மம் இல்லாமலொழியும். ஸர்வபூதாந்தராத்மா என்று மறைகள் முறையிடுவதும் பொருளற்றதாகும். ஆகையாலே, காட்டிலே காட்டுத்தீ பரவியிருப்பதைப்போலவும், எள்ளினுள்ளே எண்ணை வியாபித்திருப்பதைப்போலவும், கறந்தபாலில் நெய் கரந்து (மறைந்து) பரந்திருப்பதைப்போலேயும் எல்லாப்பொருள்களினுள்ளேயும் தன் ஸ்வரூபத்தாலேயே வியாபித்திருத்தல் வேண்டும். அப்போதே பரமாத்மா [பரமனா—மிகவுயர்ந்த—ஆத்மா] என்னும் பெயர் பொருளுள்ளதாகும். ஆக, இவ்வளவால் ஸர்வரக்ஷகனாயிருப்பவன் ஸர்வ வஸ்துக்களையும் தன் ஸ்வரூபத்தாலேயே வியாபித்திருக்கவேண்டும் என்றதாகிறது. இவ்வர்த்தத்தையே “அந்த:

ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாந்தர்யாமியான பகவான் எல்லா ஜனங்களையும் உள்நுழைந்து நின்று நியமிக் கிருன்.] என்று வேதம் உத்கோஷித்தது. ஆகையால், ஸர்வ ரக்ஷகன் யாரென்று விசாரிப்பதற்கு முன் ஸர்வாந்தர்யாமியாயிருப் பவன் யாரென்று விசாரிப்பதும் அவசியமாகிறது. ஸர்வாந்தர் யாமியாயுள்ளவன் வாஸுதேவனே என்று இனிவிளக்குவோம்.

ஸுபரலோபனிஷத்தின் ஸுநிச்சிதார்த்தம்

ஸர்வகாரணன் நாராயணனே என்று கோஷிக்கும் வாக்கியங் கள் பல இவ்வுபனிஷத்திலுளவென்பது முன்னமே நிரூபிக்கப் பட்டது. ஸர்வாந்தர்யாமியும் அவனே என்று இங்கு முடிவுகட்டி யிருப்பதைப் பார்ப்போம் இப்போது.

“ அந்தஸ் ஸரீரே நிஹிதோ குஹாயாமஜ ஏகோ நித்யோ யஸ்ய ப்ருத்திவீ ஸரீரம் ய: ப்ருத்திவீமந்தரே ஸஞ்சரந் யம் ப்ருத்திவீ ந வேத்ய யஸ்யாபஸ் ஸரீரம் யோடபாமந்தரே ஸஞ் சரந் யமாபோ ந விதுர் யஸ்ய தேஜ: ஸரீரம் யஸ் தேஜோ டந்தரே ஸஞ்சரந் யம் தேஜோ ந வேத்ய யஸ்ய வாயு: ஸரீரம் யோ வாயுமந்தரே ஸஞ்சரந் யம் வாயுர் ந வேத்ய யஸ்யாகாஸ: ஸரீரம் ய ஆகாஸமந்தரே ஸஞ்சரந் யமாகாஸோ ந வேத்ய யஸ்ய மந: ஸரீரம் யோ மனோடந்தரே ஸஞ்சரந் யம் மனோ ந வேத்ய யஸ்ய புத்தி₃தி₄. ஸரீரம் யோ புத்தி₃தி₄மந்தரே ஸஞ்சரந் யம் புத்தி₃தி₄ர் ந வேத்ய யஸ்யாஹங்கார: ஸரீரம் யோஹங் காரமந்தரே ஸஞ்சரந் யமஹங்காரோ ந வேத்ய யஸ்ய சித்தம் ஸரீரம் யஸ்சித்தமந்தரே ஸஞ்சரந் யம் சித்தம் ந வேந₃ யஸ் யாவ்யக்தம் ஸரீரம் யோவ்யக்தமந்தரே ஸஞ்சரந் யமவ்யக்தம் ந வேத்ய யஸ்யாடக்ஷரம் ஸரீரம் யோடக்ஷரமந்தரே ஸஞ்சரந் யமக்ஷரம் ந வேத்ய யஸ்ய ம்ருத்யு: ஸரீரம் யோ ம்ருத்யுமந்தரே ஸஞ்சரந் யம் ம்ருத்யுர் ந வேத்ய (ஸ) ஏஷ ஸர்வபூதாந்த ராத்மாடபஹதபாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:”

[சரீரத்தினுள் ஹ்ருதயகுஹையிலே பிறப்பற்றவனும், ஒப்பற்ற வனும், நித்யனாயிருக்கும் எவனெருவனுக்கு பூமியானது சரீரமா யிருக்கிறதோ, எவனெருவன் பூமியினுள்ளே ஸஞ்சரிக்கிறானோ,

எவனை பூமியானது அறியவில்லையோ, எவனுக்கு ஜலம் சரீரமோ, எவன் ஜலத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை ஜலம் அறியாதோ, எவனுக்கு அக்னி சரீரமோ, எவன் அக்னியினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை அக்னி அறியாதோ, எவனுக்கு வாயு சரீரமோ, எவன் வாயுவினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை வாயு அறியாதோ, எவனுக்கு ஆகாசம் சரீரமோ, எவன் ஆகாசத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை ஆகாசம் அறியவில்லையோ, எவனுக்கு மனம் சரீரமோ, எவன் மனத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை மனம் அறியவில்லையோ, எவனுக்கு புத்தி சரீரமோ, எவன் புத்தியினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை புத்தி அறியவில்லையோ, எவனுக்கு அஹங்காரம் சரீரமோ, எவன் அஹங்காரத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை அஹங்காரம் அறியாதோ, எவனுக்குச் சித்தம் சரீரமோ, எவன் சித்தத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனைச் சித்தம் அறியாதோ, எவனுக்கு அவ்யக்தம் சரீரமோ, எவன் அவ்யக்தத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை அவ்யக்தம் அறியாதோ, எவனுக்கு அக்ஷரம் சரீரமோ, எவன் அக்ஷரத்தினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை அக்ஷரம் அறியாதோ, எவனுக்கு ம்ருத்யு சரீரமோ, எவன் ம்ருத்யுவினுள் ஸஞ்சரிக்கிறுனோ, எவனை ம்ருத்யு அறியாதோ அவனே எல்லாஜீவராசிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாய், பாபமற்றவனாய், பரமபதத்திலே எழுந்தருளியிருப்பவனாய், ஒப்பற்றவனான இந்தநாராயணனென்னும் தேவன்.] என்று ஸுபாலோபனிஷத்தின் ஏழாவது கண்டத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது. இவ்வாக்கியங்களிலிருந்து நாராயணனே சேதநாசேதநங்களடங்கிய எல்லாவுலகிற்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பவன் என்று விளங்குகிறது.

(அந்த: ஸரீரே நிஹிதோ குஹாயாம்) சரீரமாகிற மலையிலே ஹ்ருதயமென்னும் குஹையிலே மறைத்துவைக்கப்பட்டுள்ள நிதி போன்றவன். (அஜ:) பிறப்பற்றவன். (ஏக:) ஒப்பற்றவன். (நித்ய:) என்றமிருப்பவன். (யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸரீரம்) எவனுக்கு பூமி முழுவதும் சரீரமாகின்றதோ. பூமி சரீரமானாலும், ஜீவன் தன் சரீரத்திற்குள்ளே எல்லாவிடங்களிலும் ஸ்வரூபத்தாலே வியாபிக்கமாட்டாதாப்போலேயோ இவனும் பூமியிலே வியாபித்திருப்பது? என்ன.-(ய: ப்ருதிவீமந்தரே ஸஞ்சரந்) “பரந்ததன் பரவையுள் நீர்தொறும் பரந்துளன் பரந்த அண்டமிதென நிலவிசும் பொழிவற” என்றாப்போலே ப்ருதிவியின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஜாதி வ்யக்தியிலே பரிஸமாப்ய வியாபித்திருக்குமாப்போலே

வியாபித்திருப்பான்—ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருப்பான்—என்கிறது. அப்படி இவன் வியாபித்திருந்தானாகில் பூமி இவனை அறிந்திருக்க வேண்டுமே என்ன,—(யம் ப்ருதிவீ ந வேத) “நிலவிசும்பொழி வறக் கரந்தெங்கும் பரந்துளன் இவையுண்டகரனே” “திடவிசும் பெரிவளி நீர் நிலமவை மிசைப் படர்பொருள் முழுவதுமாய் அவையவை தொறும் உடல் மிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துளன் சுடர்மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட சுரனே” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்தபடியே உடலினுள்ளே உயிர்போலே மறைந்து வியாபித்திருக்கிருனாகையாலே இவனை பூமி அறியமாட்டாது என்கிறது. இப்படி பூமியொன்றிலே தான் வியாபித்திருப்பதோ வென்ன,—(யஸ்யாப: ஸரீரம்...யஸ்ய மந: ஸரீரம்...யஸ்யாவ்யக்தம் ஸரீரம்...யஸ்யாக்ஷரம் ஸரீரம்...யஸ்ய ம்ருத்யு: ஸரீரம்...) ‘திட விசும்பெரிவளி நீர் நிலம்’ எனப்படும் ஐந்து பூதங்களிலும், மனஸ் முதலிய இந்திரியங்களிலும், ஜீவாத்மாவினுள்ளும், மூல ப்ரக்ருதியின் பல்வேறு அவஸ்தைகளிலும் இப்படி வியாபித் துள்ளான் என்கிறது; கரந்த சில் இடந்தொறும் இடம் திகழ் பொருள்தொறும் கரந்து எங்கும் பரந்துளன் என்கிறது. புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம், என்பவை வெவ்வேறு செயல்களுடன் கூடிய மனஸ்ஸைக் குறிக்கின்றன. அவ்யக்தம், அக்ஷரம், தமஸ் என்பவை முறையே ஒன்றுக்கொன்று ஸஞ்சிதமான மூலப்ரக்ருதி யின் நிலைகளைச் சொல்லுகின்றன. அக்ஷரஸப்தம் அழிவற்றவர்களான ஜீவர்களுடைய முக்கியமாகக் குறிக்கக் கூடியதாகையால் இங்கு ஜீவர்களுடன் சேர்ந்துள்ள மூலப்ரக்ருதியின் நிலைக்குறிக்கிறது. ஆக, சேதநாசேதநங்கள் எல்லாம் நாராயணனின் சரீரங்களே என்று சொல்லப்பட்டதாயிற்று. “யஸ்ய ப்ருதிவீ ஸரீரம்...யஸ் யாப: ஸரீரம்...” என்று ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்துச் சொன்னதிலிருந்து ஒவ்வொன்றிலும் இவன் பூர்ணமாக வியா பித்திருக்கிறான் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இப்படி இவை யெல்லாம் சரீரமாயிருப்பதாலே ‘இவனே எல்லாம்’ என்று சொல்லலாம் என்பதை,

“நைவேஹ கிஞ்சநாக்ர ஆஸீத்யமூல மநாதாரா இமா: ப்ரஜா: ப்ரஜாயந்தே திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண: சக்ஷுஸ்ச த்யுரஷ்ட்வயஞ்ச நாராயண:, ஸ்ரோத்ரஞ்ச ஸ்ரோத வ்யஞ்ச நாராயண:, ஜிஹ்வா ச ரஸயிதவ்யஞ்ச நாராயண:, த்வக் ச ஸ்பர்ஸயிதவ்யஞ்ச நாராயண:, மநஸ்ச மந்தவ்யஞ்ச

நாராயண:, பூத்யதிர்ச்ச பூத்யத்யவ்யஞ்ச நாராயண:, அஹங்காரஸ்சாஹங்கார்த்தவ்யஞ்ச நாராயண:, சித்தஞ்ச சேதயிதவ்யஞ்ச நாராயண:, வாக் ச வ க் த வ் ய ஞ் ச நாராயண:, ஹஸ்தௌ சாத்யாதவ்யஞ்ச நாராயண:, பாதௌ ச க்ருந்தவ்யஞ்ச நாராயண:, பாயுஸ்ச விஸர்ஜயிதவ்யஞ்ச நாராயண:, உபஸ்த்யஸ்சாநந்த்யிதவ்யஞ்ச நாராயண:, த்யாதா வித்யாதா கர்த்தா விகர்த்தா த்யவ்யோ தேவ ஏக ஏவ நாராயண:, ஆத்யத்யா ருத்ரா மருதோ வஸவோஸ்விநௌ ருசோ யஜும்ஷி மந்த்ரா அக்ஷிராஜ்யமாஹுதிர் நாராயண:.... வருணோர்யமா சந்த்ரமா கலா கவிர் த்யாதா ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதிர் மக்யவா த்யவஸாஸ்ச அர்த்தத்யவஸாஸ்ச காலா: கல்பாஸ்சோர்த்தவ்யஞ்ச த்யஸாஸ்ச ஸர்வம் நாராயண: புருஷ ஏவேதம் ஸர்வம் யத்யப்யுதம் யச்சப்யம் தத்ய விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ஸத்யா பச்சயந்தி ஸுரையோ த்யவ்ய சக்ஷுராததம் தத்ய விப்ராஸோ விபந்யவோ ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்த்யதே, விஷ்ணோர் யத் பரமம் பத்யம் "

[இவ்வுலகில் முதலில் ஒன்றுமில்லை; மூலமற்றவராகவும், ஆதாரமற்றவர்களாகவுமுள்ள இந்தப் ப்ரஜைகள் உண்டாகிறார்கள். த்வயனான தேவன் நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான். கண்ணும் காண்பனவும் நாராயணனே; காதும் கேட்பனவும் நாராயணனே. மூக்கும் முகர்வனவும் நாராயணனே; நாக்கும் ருசிப்பனவும் நாராயணனே; தோலும் தொடுவனவும் நாராயணனே; மனமும் நினைப்பனவும் நாராயணனே; அறிவும் அறிவனவும் நாராயணனே; அஹங்காரமும் அஹங்கரிக்கப்படுவதும் நாராயணனே; சிந்திக்கும் சித்தமும் சிந்திக்கப்படுவனவும் நாராயணனே; வாக்கும் சொல்லப்படுவனவும் நாராயணனே; கைகளும் கொடுப்பனவும் நாராயணனே; காலும் நடப்பனவும் நாராயணனே; (மலம்) கழிக்கும் இந்திரியமும் கழிப்பனவும் நாராயணனே; அநுபவிக்கும் இந்திரியமும் அநுபவிக்கப்படுவனவும் நாராயணனே- தரிப்பவனும், (ஸ்ருஷ்டியை) விதிப்பவனும், உண்டாக்குகிறவனும், மாறுதலடையச் செய்பவனும் பரமபதத்திலுள்ள நாராயணனாகிற தேவன் ஒருவனே. பன்னிரு ஆதித்யர்களும், பதினொரு உருத்திரர்களும், மருத்துக்களும், எட்டு வஸுக்களும் அச்விநீதேவர்களும், ருக்

யஜுஸ் ஸாமாதர்வணவேதங்களும், அக்னியும், நெய்யும், ஆஹுதியும் நாராயணனே; வருணனும், 'அர்யமா' என்னும் தேவதையும், சந்திரனும், கலைகளும், கவியும், தாதாவும், பிரமனும், ப்ரஜாபதியும், இந்திரனும், நாளும், இரவு பகல்களும், காலங்களும் கல்பங்களும், மேலும் கீழும் ஆகிய எல்லாம் நாராயணனே. இருந்தனவும், இருக்கின்றனவும், இருக்கப்படுகின்றனவுமாகிய எல்லாம் பரமபுருஷனே. அதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதமாகும். நித்யஸூரிகள் அதை ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும் லோகசக்ஷுஸ் ஸான ஸூர்யனை (நாம்) காண்பதுபோல் காண்கிறார்கள். ஞானிகளும் ஸ்துதிசீலர்களுமான அவர்கள் விழிப்புடன் விளங்குகிறார்கள் அங்கு] என்னும் மஹாவாக்யத்தின் மூலம் ஆருவது கண்டத்தில் அருமறை அறிவித்தது. "ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோஸிஸர்வஃ" [நீ எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கிறாய்; அதனால் எல்லாம் ஆகிறாய்] என்று கீதையிலே அர்ஜுனனும்,

“அந்யஸ்ச ராஜந் ஸ பர: ததூந்ய: பஞ்சவிம்ஸக: |

தத்ஸ்தத்வாத்நுபஸ்யந்தி ஹயேக ஏவேதி ஸாத்வ: ||

[அரசே! அந்தப் பரமாத்மா (ஜீவனிலும்) வேறுபட்டவனே. அப்படியே இருபத்தைந்தாவது தத்துவமான ஜீவனும் (பரமனிலும்) வேறுபட்டவனே. ஆயினும் நல்லோர்கள் ஜீவனிடத்திலே பரமன் வியாபித்திருப்பதாலே அவர்களை ஒருவராகவே காண்கிறார்கள்] என்று மஹாபாரதத்திலும், “அவஸ்திதேரிதி காஸக்ருத்ஸ்ந:” [ஜீவனுக்குள் பரமன் நிற்கிருனாகையாலே ஜீவனைக்குறிக்கும் சப்தங்கள் பரமனைச் சொல்லுகின்றன என்று காஸக்ருத்ஸ்நர் உரைத்தார்] என்று ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திலும் வியாஸரும் அறுதியிட்டனரன்றோ. நிற்க; இங்கு ஒருகால் சொன்னாப்போலே ஒன்பதின் கால் நாராயண ஸப்தத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் உத்கோஷித்ததன் மூலம் நாராயணனே ஸர்வாந்தர்யாமி என்பதை அசைக்கமுடியாதபடி நிலைநிறுத்துகிறது நான்மறை. ஸர்வாந்தர்யாமித்வம் என்பது புருஷோத்தமனின் தனிப்பெயரான நாராயணநாமத்திற்கே உள்ள தொரு பொருளன்றோ.

“தீயாய் நீராய் நிலனாய் விசும்பாய்க் காலாய்

தாயாய்த் தந்தையாய் மக்களாய் மற்றும்மாய் முற்றுமாய்”

[கால்கள் அத்யாத்மம் (சரீரத்திலுள்ளதொரு அவயவம்). நடக்கத்தக்கது அதிபூதம் (ஐம்பெரும்பூதங்களிலுள்ளது). இவற்றுக்கு அதிதேவதை விஷ்ணுவாவான். நாடியொன்று இவற்றைச் சேர்ப்பது; அடிகளிலும், அடிவைப்பனவற்றிலும், விஷ்ணுவிலும், நாடியிலும், ப்ராணனிலும், அறிவிலும், ஆநந்தத்திலும், ஹ்ருதயாகாசத்திலும், இவையெல்லாவற்றிலும் எவனொருவன் ஸஞ்சரிகின்றானோ, அவனே இந்தப் பரமாத்மாவாவான்; கிழத்தனம், மரணம் முதலிய சரீரதோஷங்களும், பயம், துன்பம் முதலிய மனோதோஷங்களும் அற்றவனாய் அநந்தனை இப்பரமாத்மாவை உபாஸியுங்கள்.] என்று பரமாத்மாவானவன் விஷ்ணுவுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருக்கிறுனென்றது விஷ்ணுபரத்வத்திற்குப் பொருந்தாதே என்னில்: அடிகளுக்கும், அடிவைப்பனவற்றுக்கும் அதிதேவதையாக இங்கு படிக்கப்படும் விஷ்ணு ஒரு குறளாய் இருநிலம் மூவடி மண்வேண்டி உலகனைத்தும் ஈரடியால் ஒடுக்கிய உபேந்திரனேயாகையால் அவ்வுபேந்திரனுடைய திருமேனியைச் சொல்லுவதாகி, அதனுள்ளும் நாராயணனின் ஸ்வரூபமே வியாபித்திருக்கின்றது என்று உரைப்பதாகிறது இவ்வாக்யம். அன்றிக்கே, விஷ்ணுசப்தம் பகவத்ஸ்வரூபத்தையே சொல்லுவதானாலும், “பதிம் விஸ்வஸ்யாத்மேஸ்வரம்” [எல்லாவுலகிற்கும் ஸ்வாமியாகவும், தனக்குத் தானே ஈச்வரனாகவுமுள்ளவன் நாராயணன்.] “ஸ்வே மஹிமரி ப்ரதிஷ்டித:” [பரமபுருஷன் தன் மஹிமையினாலேயே தான் நிலை நிற்கிறான்,] என்னும் சுருதிவாக்கியங்களைப் போலே தனக்குத் தானே அந்தர்யாமியாமதொழிய, வேறொரு அந்தர்யாமியை உடையனல்லன் என்றதாகிறது. இப்படிக் கொள்ளாவிடில், ஏழாவது கண்டத்தில் நாராயணனே ஸர்வாந்தர்யாமி என்று பலகால் உத்கோஷித்திருப்பதும், இக்கண்டத்தில் ஒவ்வொரு வாக்யத்திலும் “அஜர மம்ருத மப்ய மஸோக மநந்தம்” என்று அந்தர்யாமியை அநந்தசப்தத்தாலே சொல்லியிருப்பதும் ஓட்டாது.

அப்படியாகில், “யோ புத்ரதென யோ போத்ரத்யவ்யே யோ ப்ரஹ்மணி” [எவனொருவன் புத்தியை அநுக்ரஹிக்கும் மஹத்தவத்திலும், அறியப்படுவனவற்றிலும், அவற்றுக்கு அபிமானியான பிரமனிடத்திலுமுள்ளானோ...] என்றும்,

“யோஹங்காரே யோஹங்கர்த்தவ்யே யோ ருத்ரே”

[எவனொருவன் அஹங்காரத்திலும், அஹங்கரிக்கப்படுவனவற்றிலும் அவற்றுக்கு அபிமானியான ருத்ரனிடத்திலுமுள்ளானோ...] என்றும்

ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு அந்தர்யாமியாகப் பரமாத்மாவைச் சொல்லும் வாக்கியங்களிலும், இப்படியே பொருள் கொள்ளலாகாதோ எனில்: ப்ரஹ்மருத்ரர்கள் பகவானுடைய அவதாரபூதர்கள் என்பதற்கு ப்ரமாணமொன்றுமில்லையாகையாலும், ‘நாராயணனிடமிருந்து பிறந்தவர்களே அவர்கள்’ என்பதற்குப் பல பிரமாணங்களுள்ளனவாகையாலும், இவ்வுபனிஷத்திலேயே பரமபுருஷனிடமிருந்து பிரமன் பிறந்தானென்றும், பிறந்தவுடன் அவன் பயந்தானென்றும், அந்நான்முகனின் முகத்திலிருந்து க்ரோதத்தாலே முக்கண்ணன் பிறந்தான் (லலாடாத் க்ரோதஜோ ருத்ரோ ஜாயதே) என்றும் சொல்லுகையாலும் கர்மவசப்பட்டவர்களாகவும், பாபம் நீங்கப்பெருமை, குரூரத்தன்மை முதலிய துர்க்குணங்களை உடையவராகவும் வேதத்திலேயும் கீர்த்திக்கப்படுமவர்களாகையாலும் அப்படிப் பொருள் கொள்ளல் பொருந்தாது. ஸாத்விகஸாதிரங்ளான பாரதாதிகளிலும்,

“ஸ்ருஷ்டிம் தத: கரிஷ்யாமி த்வாமாவிர்ய ப்ரஜாபதே”

[விஷ்ணுதர்மம்]

[பிரமனே! உன்னை வியாபித்து நான் ஸ்ருஷ்டிசெய்யக்கடவேன்.] என்றும்,

“தவாந்தராத்மா மம ச யே சாந்யே தேஹிஸம்ஜ்ஞிதா:”

[பார-சாந்தி 361-4]

[(ருத்ரனாகிய) உனக்கும், (பிரமனாகிற) எனக்கும் மற்றுமுள்ள எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அந்தராத்மா பரமபுருஷனே.] என்றும்,

“விஷ்ணுராத்மா புக்யவதோ புவஸ்யாமிததேஜஸ: |

தஸ்மாத் தநூர்ஜயாஸம்ஸர்க்க்யம் ஸ விஷேஹே மஹேஸ்வர: ||”

[பார-கர்ண 35-50]

[அதிகமான தேஜஸ்ஸையுடைய சிவனுக்கு (புரமெரித்த காலத்தில்) விஷ்ணுவானவர் (விசேஷித்து) ஆத்மாவாயிருந்தார். ஆகையினாலேயே மஹேஸ்வரனான சிவனும் வில்லையும் நாணையும் தொடமுடிந்தது.] என்றும் ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்குப் புருஷோத்தமனே அந்தர்யாமி என்னும் அர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ. ஆகையால் விஷ்ணுவே ப்ரஹ்மருத்ராத்ம சைவஸேதநர்க்கும், அசேதநப் பொருள்களெல்லாவற்றுக்கும் அந்தர்யாமியாய் நின்று அளிப்பவனென்பதே ஸுபாலோபனிஷத்தின் ஸுநிச்சிதார்த்தமாகும்.

நாராயணோபநிஷத்தின் நிர்ணயம்

எல்லாப்பொருள்களிலும் அந்தர்யாமியாயிருப்பதால் எல்லா மாயிருக்கிறான் நாராயணன் என்று ஸுபாலோபநிஷத்தில் முடிவு கட்டப்பட்ட இவ்வர்த்தத்தையே நாராயணோபநிஷத்தும் வலியுறுத்துகிறது. ‘ நாராயணனே எல்லாச்சேதநாசேதநங்களும் ’ என்று சொல்லியிருந்தபோதிலும் ப்ரஹ்மருத்ரர்களைத் தனியாக எடுத்து அவர்களுக்கும் நாராயணனே அந்தர்யாமி என்று தெளிவாக முடிவுகட்டாத குறையொன்றுண்டு ஸுபாலோபநிஷத்தில். அக்குறையும் தீர “பிரமனும் நாராயணனே; உருத்திரனும் நாராயணனே; இந்திரனும் நாராயணனே; காலமும் நாராயணனே; திக்குகளும் விதிக்குகளும், மேலும் கீழும், உள்ளும் புறமும் ஆகிய எல்லாம் நாராயணனே” என்று உறுதிசூறுகிறது இந்த உபநிஷத்து. “நாராயணத்துப் ப்ரஹ்மா ஜாயதே நாராயணத்து ரூத்ரோ ஜாயதே” [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான்; நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்] என்று நாராயணனே ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கும் காரணபுருஷன் என்பதே முதல்வேதத்தின் முடியிலே முடிவுகட்டப்பட்ட முழுப்பொருள் என்று உபதேசித்த இவ்வுபநிஷத்தே நாராயணனே ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கு அந்தர்யாமியாகவுயிருப்பதால் அவர்களாகவும் ஆமவன் என்பதே இரண்டாம் வேதமான யஜுர் வேதத்தின் தலையான அர்த்தம் என்று உத்கோஷிக்கிறது. எம்பெருமானார் முதலான ஆசார்ய ஸ்ரேஷ்டர்கள் அனைவராலும் எடுத்துக் கையாளப்பட்டதான இவ்வுபநிஷத்து இன்றும் உருக்குலையாமலிருப்பது நம்முடைய பாக்கியத்தினாலேயேயாகும்.

“ அது நித்யோ நாராயண: | ப்ரஹ்மா நாராயண: | ஸிவஸ்ச நாராயண: | ஸக்ரஸ்ச நாராயண: | காலஸ்ச நாராயண: | திஸ்ஸஸ்ச நாராயண: | விதிஸ்ஸஸ்ச நாராயண: | ஊர்த் வஞ்ச நாராயண: | அத்யஸ்ச நாராயண: | அந்தர் பஹிஸ்ச நாராயண: | நாராயண ஏவேதம் ஸர்வம் | யத் பூதம் யச்ச புவ்யம் | நிஷ்களங்கோ நிரஞ்ஜனோ நிர்விகல்போ நிராக்யாதஸ்ஸுத் தோ தேவ ஏகோ நாராயண: | நத்வித்யோ ஸ்தி கஸ்சித் | ய ஏவம் வேத ஸ விஷ்ணுரேவ புவதி | ஸ விஷ்ணுரேவ புவதி | ஏதத் யஜுர்வேத ஸிரோதீதே || ”

[நித்யனாயிருப்பவன் நாராயணனே. பிரமனும் நாராயணனே. சிவனும் நாராயணனே. இந்திரனும் நாராயணனே. காலமும் நாராயணனே. திக்குகளும் நாராயணனே. விதிக்குகளும் நாராயணனே. உள்ளும் புறமும் நாராயணனே. சென்றவையும், இருப்பவையும், வருவவையும் ஆகிய எல்லாம் நாராயணனே. களங்கமற்றவனும், தோஷமற்றவனும், மனோவாக்குகளுக்கு எட்டாதவனும் சுத்தனுமான தேவன் நாராயணன் ஒருவனே. இரண்டாமவன் ஒருவனுமில்லை. எவன் இப்படி அறிகிறானோ அவன் விஷ்ணுவைப்போலே ஆகிறான். இவ்வர்த்தத்தை யஜுர் வேதஸிரஸ் படிக்கிறது.]

(அதூ நித்யோ நாராயண:) ஸ்வரூபத்தாலும், ஸ்வபாவத்தாலும் அழிவில்லாதவன் நாராயணன் ஒருவனே. “ஸர்வம் வாக்யம் ஸாவதூரணம்” [எல்லா வாக்கியங்களும் பொதுவாக ஏகாரத்துடன் கூடியவையே] என்னும் நியாயத்தாலே இங்குள்ள வாக்கியங்களெல்லாம் ஏகாரத்துடன் கூடியவையாகவே ஆகின்றன. இத்தால் அடுத்துப் படிக்கப்படும் பிரமன் சிவன் முதலிய அனைவரும் அழிவுள்ளவர்களே என்று உணர்த்தப்படுகிறது.

“அவிகாராய ஸூத்ரூய நித்யாய பரமாத்மனே |

ஸதேதூகரூபரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே ||

[ப்ரக்ருதியினுடையது போல் ஸ்வரூபவிகாரம் இல்லாதவனாகவும், ஜீவனுடையதுபோல் அசுத்தியில்லாதவனாகவும், நித்யனாகவும், பரமாத்மாவாகவும், எப்போதும் ஒருபடிப்பட்ட ரூபத்தை உடையவனாகவும், எல்லாரையும் ஜயித்திருப்பவனாயுமுள்ள விஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம்] என்று பராசரமஹர்ஷி இவ்வாக்கியத்தை உபபரும் ஹணம் செய்தருளினார்.

ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரகர்த்தாக்களானப்ரஹ்மருத்ரர்களையும் நித்யர்களென்றே கொள்ளவேண்டியிருக்க நாராயணன் ஒருவனே நித்யனென்னலாமோ என்ன, — (ப்ரஹ்மா நாராயண: ஸிவஸ்ச நாராயண:) பிரமனும் நாராயணனே; சிவனும் நாராயணனே. பிரமன் சிவன் எனப்படும் ஜீவர்களுடைய ஸத்தையும் நாராயணன் அந்தர்யாமியாயிருக்கையாலேயே ஸித்திக்கிறது. அப்படியிருக்க, அவர்களும் அவனைப்போலே எப்படி நித்யராக முடியும் என்று அறிவிக்கிறது அருமறை. “அவிகாராய ஸூத்ரூய நித்யாய பரமாத்மனே

விஷ்ணவே ” என்றவுடன், “நமோ ஹிரண்யகூர்ப்பூய ஹரயே ஸங்கராய ச” என்ற பராஸர ப்ரஹ்மரிஷியும் இவ்வர்த்தத்தையே விளக்கினார்.

“ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்தயந்தகரணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸரிவாத்த்மிகாம் ।
ஸ ஸம்ஜ்ஞாம் யாதி புகவாந் ஏக ஏவ ஜநார்த்தந: ||”

[ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச்செய்யும் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரர்க ளென்னும் பெயர்களை ஜநார்த்தனனாகிய பகவான் ஒருவனே அடை கிருன்.] முதலான பற்பல புராணவாக்யங்களிலும் இவ்வர்த்தமே உத்கோஷிக்கப்பட்டது. வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும், “அரணய னென உலகழித்து அமைத்துளனே” “சிவனாய் அயனாயும்” “என்திருமார்வன் தன்னை என் மலைமகள் கூறன் தன்னை என்றும் என்னாமகளை அகம்பாற்கொண்ட நான்முகனை நின்ற சசிபதியை” “முனியே! நான் முகனே! முக்கண்ணப்பா!” “அரியை அயனை அரனை அலற்றி” என்று தம் சரமப்ரபந்தமான திருவாய்மொழி யிலே முதலிலும் நடுவிலும் முடிவிலும் இவ்வர்த்தத்தையே முடிவு கட்டியருளினார். (ஸிவஸ்ச நாராயண:) “ருத்ரனும் நாராயணனே” என்றமல், ‘ஸிவனும் நாராயணனே’ என்றதால் திரிமூர்த்திகளில் ஒருவனான ருத்ரன் வேறு, அவர்களிலும் உயர்ந்தவனான சிவன் வேறு என்னும் பக்டம் தள்ளப்படுகிறது. “நாராயணத்ருத்ரோ ஜாயதே” [நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிருன்] என்று நாராயணனிடமிருந்து பிரமனுக்குப் பின் பிறந்தவனாகச் சொல்லப்பட்ட உருத்திரனே சிவனென்றும் சொல்லப்படுபவன், அவனுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருப்பவன் நாராயணனே என்று நிஸ்ஸந்தேஹமாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. (ஸக்ரஸ்ச நாராயண:) இந்திரனும் நாராயணனே. “நின்ற சசிபதியை” என்றார் ஆழ்வார். ஸுப்ரஸித்தஜீவனான இந்திரனுடன் சேர்த்துப் படிப்ப தன் மூலம் ப்ரஹ்மருத்ரர்களும் அவனைப்போன்ற ஜீவர்களே என்று உணர்த்துகிறது வேதம்.

“பிரமனும், சிவனும், இந்திரனும் நாராயணனே” என்று சொன்னதைக் கண்ட சில மந்தமதிகள் இவர்களுக்கும் நாராயண னுக்கும் ஐக்யம் சொல்லப்படுவதாக பிரமித்துவிடப்போகிறார்கள் என்று எண்ணிய வேதபுருஷன் அடுத்தபடியாகப் பேசுகிருன்,— (காலஸ்ச நாராயண: த்ரிஸஸ்ச நாராயண: வித்ரிஸஸ்ச நாராயண: ஊர்த்வஞ்ச நாராயண: அத்ரிஸ்ச நாராயண:, அந்தர் ப்ருஹிஸ்ச

நாராயண: நாராயண ஏவேதும் ஸர்வம்) காலமும், திக்குகளும், விதிக்குகளும், மேலும் கீழும், உள்ளும் புறமுமாகிய எல்லாம் நாராயணனே. அசேதனபதார்த்தங்களான காலாதிகளுக்குப் பரமசேதனான நாராயணனோடு ஐக்யம் ஸித்திக்குமன்றுகிடர் ப்ரஹ்மருத்ரர்களுக்கும் நாராயணனுக்கும் ஐக்யம் ஸித்திப்பது. “சிவனாய் அயனாய்” என்றதைக் கண்டதும் சில கலியுகவேதாந்திகள் “சடகோபன் சமரசத்தை என்னென்று புகழ்வது!” என்று மோஹித்துப்பிறரையும் மோஹிப்பிக்கிறார்கள். சற்று முன்னே “நீராய்நிலனாய்த்தீயாய்க்காலாய்நெடுவானாய் சீரார் சுடர்களிரண்டாய்” என்று உரைத்திருப்பதைக் கண்ணிருந்தும் காண்கில்லார்கள். பரமசேதனன் அசேதனப்பொருள்களுடன் ஒரேவேற்றுமையில் படிக்கப்படுவதற்குக் காரணம் யாதோ, அக்காரணத்தைக் கொண்டே அவன் சேதனர்களுடன் ஒன்றாகப்படிக்கப்படுவதையும் நிர்வஹிப்பதே நியாயமாகும். “இந்தக் குடம் கறுப்பு” என்னும் வாக்யத்திலே கறுப்பு என்னும் குணமும் அந்த குணத்தையுடைய ‘குடம்’ என்னும் பொருளும் ஒன்றாகப் படிக்கப்படுவதைக்காண்கின்றோம். “அறிவாளியான இவன் மெலிந்திரா நின்றான்” என்னும் வாக்கியத்திலே அறிவையுடையதான ஆத்மாவும், மெலிவையுடையதான சரீரமும் ஒன்றாகச் சொல்லப்படுவதைக் கேட்கின்றோம். “இந்தக் குடம் மண்” என்னும் வாக்யத்திலே காரணமான மண்ணும் காரியமான-(அதிலிருந்துண்டான)-குடமும் ஒன்றாக வழங்கப்படுவதையும் அறிகின்றோம். இதிலிருந்து குணகுணிகளும், சரீரசரீரிகளும், காரணகார்யங்களும் ஒன்றாகப் படிக்கப்படும் வழக்கு உண்டு என்று அறிகிறோம். ஸகலசேதநாசேதநங்களும் பரமபுருஷனை விட்டுப்பிரியமாட்டாமல், அவனைப்பற்றியே ஸத்ததை பெற்றிருப்பதால் குணியான-(ப்ரகாரியான-விஸேஷ்யனான)-அவனுக்கு குணமாகவும்-(ப்ரகாரமாகவும்-விஸேஷணமாகவும்), அவனாலே உள்ளும் புறமும் உடல்மிசை உயிரென வியாபிக்கப்படும் தரிக்கப்பட்டும் நிற்பதால் சரீரியான அவனுக்கு சரீரமாகவும், அவனிடமிருந்தே உண்டாவதால் காரணமான அவனுக்குக் கார்யமாகவும் இருப்பதால் அவனும் அவைகளும் ஒன்றாகப் படிக்கப்படுகின்றனர் என்று கொள்வதே நான்மறையோர் கண்ட நன் முடிவாகும். ஆக இவ்வளவால், இங்கு ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் நாராயணனுக்கும் ஐக்யம் சொல்ல வழியில்லையென்றும் அவர்கள் அவனுக்கு சரீரமாகவும் ப்ரகாரமாகவும் உள்ளனர் என்று கொள்வதே பொருந்துமென்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட

தாயிற்று. (நாராயண ஏவேதும் ஸர்வம் யத்யூதம் யச்ச பூர்வம்) சென்றவையும், இருப்பவையும், வருமவையுமாகிய எல்லாம் நாராயணனே. ‘திக்குகளும் விதிக்குகளும் மேலும் கீழும் உள்ளும் புறமும் நாராயணனே’ என்னும் வாக்கியத்தால் தேசபரிச்சேதம் (தேசத்தினால் அளவுபட்டிருத்தல்) இல்லாதவன் நாராயணன் என்கிறது. “நாராயணனே இவையெல்லாம்” என்னும் வாக்கியத்தினாலே வஸ்து பரிச்சேதம் இல்லையென்கிறது. “சென்றவையும் இருப்பவையும் வருமவையும் நாராயணனே” என்று கால பரிச்சேதமும் இல்லையென்கிறது.

இப்படிச் சேதஞ்சேதநங்கள் எல்லாம் தானே என்று சொல்லும்படி நாராயணன் அவற்றுடன் ஒன்றியிருந்தானாகில் அவற்றிலேயுள்ள தோஷங்களெல்லாம் இவனிடமும் தட்டாதோ எனில், தட்டாது என்கிறது அடுத்தபடியாக, - (நிஷ்களங்க:) அசேதநங்களைப்போலே ஸ்வரூபத்தில் தோஷம் இல்லாதவன். (நிரஞ்ஜந:) சேதநவஸ்துக்களைப்போலே ஸ்வபாவத்திலும் தோஷம் இல்லாதவன். (நிர்விகல்போ நிராக்யாத:) இந்திரியங்களால் கிரஹிக்கத்தக்க அவைகளைப்போலன்றிக்கே இந்திரியங்களால் கிரஹிக்கத்தகாதவன். (நிர்விகல்ப:) மநஸ்ஸாலும் அறியப்படாதவன். (நிராக்யாத:) வாக்யாதீந்திரியங்களுக்கும் எட்டாதவன். (ஸூத்ரத்:) ஞானமற்றவையும் அளவுபட்ட ஞானத்தையுடையவையுமான அவற்றைப்போலன்றிக்கே, ஸ்வரூபமும் ஸ்வபாவமும் அளவற்ற சுத்தஜ்ஞாநரூபமாயிருப்பவன். (தேவ:) “அந்நந் அந்ய: அபிசாகரீதி” [கர்ம பலனை உண்ணாத பரமாத்மா விளங்காநிற்கிருள்] என்கிறபடியே சித்சித் ஸம்பந்தத்தால் தோஷமேற்படாததோடன்றியில் பிரகாசமும் பெற்றுநிற்பவன். “நாராயண ஏவேதும் ஸர்வம்—ஸூத்ரேதேவ:” என்னும் வாக்கியத்தை, “யாவையும் யவரும் தானாய் அவரவர் சமயம் தோறும் தோய்வின் புலனைந்துக்கும் சொல்லப்படான் உணர்வின் மூர்த்தி” என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் மொழிபெயர்த்தருளினார். (ஏகோ நாராயண:) நாராயணன் ஒருவனே இப்படிப்பட்டவன். (நத்விதீயோஸ்தி கஸ்சித்) வேறு எவனும் இப்படிப்பட்டவனல்லன். அந்வயத்தாலும் வ்யதிரேகத்தாலும் த்யூஷிக் கிறது. (ய ஏவம் வேத்ய ஸ விஷ்ணுரேவ புவதி) எவன் இப்படி அறிகிறானோ அவன் விஷ்ணுவைப் போலேயாகிருன். ஏவகாரம் இவார்த்தகம். “மகன் தந்தையாகவே யிருக்கிருன்” என்றவிடத்திற்போலே. இல்லையேல் “நத்விதீயோஸ்தி கஸ்சித்” என்றதும்

ஸஹஸ்ருதி முதலியவையும் நலியும். (ஏதத்₃ யஜுர்வேத₃ ஸிரோ தீ₄தே) அஜ்ஞனோருவன் சொன்ன தாழ் மொழியன்றுகிடரிது! அபௌருஷேயமான வேதத்திலும் தலையான பொருள்கிடர்!

ப்ரஹ்மபிந்தூபநிஷத்தின் ப்ரஹ்மநிர்ணயம்

திருவாய்மொழி ஈட்டில் (8-5-10) ‘ப்ரஹ்மவிது₃பரிஷத்து’ என்று தொடங்கி ஒரு உபநிஷத் வாக்யம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. “தத₃ஸ்ம்யஹம் வாஸுதே₃வ இதி” என்று முடிகின்றது அவ் வாக்யம். பன்னிராயிரப்படியிலும் இவ்வாக்யத்தின் ஒரு பகுதி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் தம் தத்வமுக்தாகலாபத்தில் நாயகஸரத்தில்,

“ஆத்மயம் ராமாயணம் தத் ஸ ச நிக்₃மக்₃ணே பஞ்சம:

பஞ்சராத்தரம்

ஸத்வோபஜ்ஞம் புராணம் மநுமுக₂முநிபி₄ர் நிர்மிதம் த₄ர்ம

ஸாஸ்தரம் |

த்யக்தாந்யோ மூலவேத₃: கட₂பரிபடி₂தா வல்லிகாஸ்

தாபநீயம்

ஸௌபு₃ல ப்ரஹ்மபி₃ந்து₃ப்ரப்₄ருதிகமபி நஸ் தத்₃பரம்

தத்₃பரத்வே ||

[ஆதிகாவியமான ராமாயணம், ஐந்தாவது வேதமான மஹா பாரதம், பஞ்சராத்தரசாஸ்தரம், ஸாத்விகபுராணங்கள், மநுஸ்ம்ருதி, முதலான தர்மஸாஸ்தரங்கள், தேவதாந்தர ஸம்பந்தமற்ற மூல வேதம், கட வ ல் லி க ள், தாபனீயோபநிஷத்து, ஸுபாலோப நிஷத்து, ப்ரஹ்ம பிந்தூபநிஷத்து முதலானவையும் பகவத்பரத்வ நிர்ணய விஷயத்தில் நமக்கு முக்கிய ப்ரமாணங்களாகும்] என்று அருளிச்செய்து, ஸர்வார்த்தனித்தியில் “ப்ரஹ்மபிந்து₃பரிஷத்துபி— ‘அஹம் வாஸுதே₃வ:’ இத்யஹங்க்₃ரஹோபாஸநத₃ர்ஸநாத்₃ வாஸு தே₃வவிஷயா” [ப்ரஹ்மபிந்தூபநிஷத்தும், ‘நானே வாஸுதேவன்’ என்று தானாகவே உபாஸிக்கும் உபாஸனம் காணப்படுவதால் வாஸுதேவ விஷயமானது,] என்று வியாக்கியானமும் செய்தருளினார். “தத₃ஸ்ம்யஹம்வாஸுதே₃வ:” என்று முடிவதாய் ஈட்டி லெடுக்கப்பட்டதான வாக்யத் தை யே ஸர்வார்த்தனித்தியிலும் நினைக்கிறாரென்பது தெளிவு. ‘ப்ரஹ்மபிந்தூபநிஷத்’ என்னும் பெயரே ஈட்டில் ‘ப்ரஹ்மவிதுபநிஷத்’ என்று பிழையாக அச்சிடப்

பட்டிருக்கவேண்டும். அன்றிக்கே, இரண்டு நாமங்களும் அவ்வுபநிஷத்துக்குண்டென்று கொண்டாலும் குறையில்லை. “அத ஏவ சோபமா ஸூரியகாதிஷத்” [3-2-18] என்னும் ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தின் பாஷ்யத்தில், இவ்வுபநிஷத்தில் “ஏக ஏவ து” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தை ஆதிஸங்கரர் எடுத்திருக்கிறார். ஆக, இப்படிப் பல ஆசாரியர்களால் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கும் இவ்வுபநிஷத்து இப்போதும் பூர்ணமாக உள்ளது. 1896-ல் ஸ்மார்த்தர்களால் கிரந்தலிபியில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் நூற்றெட்டு உபநிஷத் புஸ்தகத்தில் 20-வது உபநிஷத்தாக அச்சிடப்பட்டிருக்கும் அம்ருதபிந்தூபநிஷத்தில் ஈட்டிலெடுத்திருக்கும் ச்ருதிவாக்யங்கள் முழுவதும் இருப்பதிலிருந்து இவ்வுபநிஷத்தே நம் ஆசாரியர்களால் ‘ப்ரஹ்மபிந்தூபநிஷத்’ என்று குலாவப்பட்ட உபநிஷத் என்று நிர்ணயிக்கிறோம். நிற்க; இவ்வுபநிஷத்திலே வாஸுதேவனே ஸர்வாந்தர்யாமி என்று விளக்கியிருப்பதை விவரிப்போமினி:

“ க₃வாமநேகவர்ணநாம் க்ஷீரஸ்ய த்வேகவர்ணதா |

க்ஷீரவத் பஸ்யதி ஜ்ஞாநம் லிங்கிநஸ்து க₃வாம் யத₃ா ||

க்₄ருதமிவ பயஸி நிகூ₃ட₄ம்

பூ₄தே பூ₄தே ச வஸதி விஜ்ஞாநம் |

ஸததம் மந்தே₂கவ்யம்

மநஸா மந்த₂ாந பூ₄தேந ||

ஜ்ஞாநநேத்ரம் ஸமாத₄ாய சோத்₃த₄ரேத் வந்ஹிவத் பரம் |

நிஷ்கலம் நிர்ஸலம் ஸாந்தம் தத்₃ ப்ரஹ்மாஹமிதி ஸ்ம்ருதம் ||

ஸர்வபூ₄தாதி₄வாஸஞ்ச யத்₃ பூ₄தேஷு வஸத்யபி |

ஸர்வாநுக்₃ராஹகத்வேந தத்₃ஸ்ம்யஹம் வாஸுதேவஸ்

தத்₃ஸ்ம்யஹம் வாஸுதே₃வ இத்யுபநிஷத் ||

[பல நிறங்களையுடைய பசுக்களின் பால் ஒரே (வெளுப்பு) நிற முடையதாயிருக்கிறது. அதுபோலவே ஞானிகள் பசுவின் பால் போலே (பலவகைப்பட்ட சரீரங்களிலுள்ள) ஜீவர்களை ஒரே அறிவுமயமானவராய்க் காண்கிறார்கள். அந்தப் பாலில் மறைந்துறையும் நெய்போலே, பால்போன்ற ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்திலும், விபுஜ்ஞாநஸ்வரூபனாகையால் விஜ்ஞானமெனப்படும் பரமாத்மா மறைந்திருக்கிறான். பாலில் மத்தையிட்டு நெய்யைக் கடைந் தெடுப்பதுபோலே, மநஸ்ஸாகிற மத்தினால் ஜீவாத்மாவைக்

கடைநது பரம்புருஷனை காணவேணும் (அரணிககடடையில்) நெருப்பைப்போலே பரம்புருஷனை ஞானகண்ணைக்கொண்டு எழுப்பவேண்டும் அவயவமற்றதும் சலநமற்றதும், ஆசையற்றதுமான அநத பரஹ்மே நான் என்று சொல்லப்படுகிறது எல்லா பூதங்களுக்கும் இருபபிடமாய், எல்லா பூதங்களிலும் வஸிப்பதாய் யாதொரு ஸாவாக்ஷகமான ததவமுள்ளதோ, அநத வாஸுதேவன நானே இது உபநிஷத்] என்று இவ்வுபநிஷத்தின் கடைசியில் காணும் மந்திரங்களை விளக்கவோம்

(கவாமநேசவாணநாம ஸ்ரீரஸ்ய தவேகவாணதா) பல நிறங் கொண்ட பசுக்களின் பாலோவெனில் ஒரே வெண்மை நிறத்தை யுடையதாயுள்ளது (ஸ்ரீரவத பஸ்யதி ஜ்ஞாநம் லிங்கநஸது கவாம் யதா) ஞானிகள் பசுக்களின் பால்போலே, ஒவ்வொரு தேஹத்திலுமுள்ள ஆதமாவை ஞானஸ்வரூபமாயிருப்பதாகவே காண்கிறார்கள் (கவாம் யதா) பசுக்கள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்ட நிறத்துடன் விளங்குவதுபோல ஜீவாகளுடைய தேஹங்களும் ஒன்றுக்கொன்று மிகவும் வேறுபட்டு விளங்குகின்றன (ஸ்ரீரவத) பசுக்களின் பால் எப்படி ஒரேமாதிரியான நிறம், ரஸம், மணம் முதலியவற்றுடன் விளங்குகிறதோ அப்படியே ஆதமாகக் கள் அனைவரும் ஜ்ஞாநம், ஆநந்தம், ஸேஷதவம் முதலான ஒரே குணங்களுடையவாகளாய்த் திகழ்கின்றார்கள் (லிங்கந) ஞானிகள், ஆதமாவுக்கு நிரூபகலிங்கமான (நிரூபிக்ஞம் அடையானமான) ஞானத்தைப் பூரணமாக உடையவர்கள் (ஜ்ஞாநம்) ஜ்ஞானத்தையே ஸ்வரூபமாகவும் குணமாகவும் உடையவனாகையால் 'ஞானம்' என்றே சொல்லப்படும் ஜீவனை, (லிங்கந ஸ்ரீரவத பஸ்யதி) ஞானிகள் பால்போலே ஒருபடிப்பட்டதாய்க் காண்கிறார்கள்

‘ வித்யா விநயஸம்பநநே பூராஹ்மணே க்ஷுவி ஹஸதிநி |

ஸூநி சைவ ஸ்வபாகே ச பணடிதா ஸமத்யாஸிந ||

[கலவியும் அடக்கமும் நிறைந்த அநதணன் (இவையற்ற) கேவல பராஹ்மணன் பசு யானை, நாய், அநநாயைத் தினனும் சண்டாளன் ஆகிய அனைவரிடத்திலும் ஞானிகள் ஒரேமாதிரியான (ஞானஸ்வரூபமென்னும்) நினைவை உடையவர்கள்] என்று கீதையில் கண்ணனும் அருளினன்னரோ (பஸ்யதி) பஸ்யநதி' [காண்கிறார்கள்] என்றிருக்கவேண்டியது சாநதஸமாகையாலே பஸ்யதி என்கிடக்கிறது அனறிககே, தேஹமாகிற பாஹ்ய

விங்கத்தை (வெளி அடையாளத்தை) உடைய ஜீவன் 'விங்கி' எனப்படுவதாகக் கொண்டு, (விங்கிநி: ஜ்ஞாநம் க்ஷிரவத் பச்யதி) தேஹத்தையுடைய ஜீவனுடைய ஞாநஸ்வரூபமான ஆத்மாவைப் பாலைப்போலே பார்க்கிறான் (பண்டிதனாயிருப்பவன்) என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (க்ருதமிவ பயஸி நிகூடம் பூதே பூதே ச வஸதி விஜ்ஞாநம்) பாலிலே மறைந்துறையும் நெய்யைப்போலே பால்போலே ஒருபடிப்பட்டு விளங்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்திலும், விஜ்ஞாநமாகிற பரமாத்மா வாழ்கிறான். (பூதே பூதே) பாலைப்போல் ஒருபடிப்பட்டதாயினும், ஆத்மாக்கள் ஒன்றுக் கொன்று வேறுபட்டவையே என்கிறபடி. இத்தால் ஏகாத்மவாதம் எடுத்துக்களையப்படுகிறது. (க்ருதமிவ பயஸி நிகூடம்) பாலினுள் நெய் மறைந்திருந்தபோதிலும், பாலும் நெய்யும், வேறுபட்டவையாயிருப்பதுபோல் ஜீவனுள் பரமன் இருந்தபோதிலும் ஜீவனும் பரனும் வேறுபட்டவர்களே என்று உணர்த்துகிறது. இத்தால் அத்வைதவாதம் அடியறுக்கப்படுகிறது.

(பூதே பூதே ச) சகாரம் அநுத்தஸமுச்சயமாய், கோஸ்தானத்திலேயுள்ள அசேதனமான தேஹத்திலும் நெய்போன்ற பரமபுருஷன் மறைந்துறைகிறான் என்கிறது. (விஜ்ஞாநம் வஸ்தி) 'ஜ்ஞாநம்' என்னும் பெயரையுடைய ஜீவனிலும் உயர்ந்தவனாக யாலே 'விஜ்ஞானம்' என்று சொல்லத்தக்க பரமாத்மா பாலினுள் நெய்போலே ஜீவர்களுக்குள்ளே மறைந்துறைகிறான். (விஜ்ஞாநம்) விபுஜ்ஞாந ஸ்வரூபன். விபுவான ஜ்ஞாநத்தையே ஸ்வரூபமாக உடைத்தாயிருக்கையென்பது பரமாத்மா ஒருவனுக்கே அஸாதாரணமாயுள்ள லக்ஷணமன்றோ. (விஜ்ஞாநம்) "பராஸ்ய ஸக்திர் விவிதைய ஸ்ருயதே ஸ்வாபுரூபிகீ ஜ்ஞாநபுலக்ரியா ச" [இவனுடைய சக்தியும், ஜ்ஞாநமும், பலமும், செயலும், இயற்கையானதாகவும், பஹுவிதமானதாகவும், மேலானதாகவும் சொல்லப்படுகின்றன.] என்கிறபடியே விவிதஜ்ஞாநத்தை உடையவன் என்றும் விஜ்ஞாந சப்தத்திற்குப் பொருள்கொள்ளலாம். பாலினுள்ளே உள்ள நெய்யை மத்தையிட்டுக் கடைந்தெடுப்பதுபோலே பால்போன்ற ஜீவனிடமுள்ள பரமபுருஷனாகிற நெய்யைக் கடைந்தெடுக்க முடியுமோ வென்னில், முடியும் என்கிறது அடுத்தபடியாக. (ஸததம் மந்தேதவ்யம் மநஸா மந்தாநபூதேந) மநஸ்ஸாகிற மத்தினால் ஜீவனாகிற பாலிலிருந்து பரமனாகிற நெய் எப்போதும் கடைந்தெடுக்கப்படவேண்டும். (ஸததம் மந்தேதவ்யம்) "முப்போதும் கடைந்

திண்டிய வெண்ணெய்” [பெரியாழ் திரு 3-1-5] என்றப்போலே எப்போதும் கடைந்தெடுக்கப்படவேண்டும்.(மநஸா, மந்தாநபூதேந) “ந நக்ஷுஷா க்ருஷ்யதே நாயி வாசா மநஸா து விஸுத்ஸுதேந” [பரமாத்மா கண்ணாலும் வாக்காலும் அறியப்படுவதில்லை. பரிசுத்தமான மனத்தாலேயே அறியப்படுவான்] “என்றேனும் கட்கண்ணால் காணாத அவ்வுருவை நெஞ்சென்னும் உட்கண்ணால் காணாமுணர்ந்து” என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (ஜ்ஞாநநேத்ரம் ஸமாதாய) உட்கண்ணாகிற ஞானக்கண்ணை ஸமாதியிலே நிறுத்தி. (உத்தரேத்வஹ்நிவத் பரம்) அரணிக்கட்டையிலிருந்து நெருப்பைக் கடைந்து எழுப்புவதுபோல் பரம்புருஷனை எழுப்பவேண்டும். அந்தப் பரம்பொருள் எப்படிப்பட்டதெனில்: (திஷ்களம்) ப்ராக்ருதமான அவயவங்களற்றது. அன்றிக்கே, தோஷமற்றது என்று மாம். (நிஸ்சலம்) விபுவாயிருப்பதால் அசைவற்றது. (ஸாந்தம்) அவாப்தஸமஸ்தகாமமாகையால் ஆசைகளற்றது. (தத் ப்ரஹ்மஹ மிதி ஸம்ருதம்) ‘அஹம் ப்ரஹ்மாஸ்மி’ [நான் ப்ரஹ்மமாயிருக்கிறேன்] என்னும் அஹங்க்ரஹோபாஸனத்திற்கு விஷயமாயிருப்பது. “இப்படிப்பட்ட ப்ரஹ்மம் யார்? நானே ப்ரஹ்மம் என்று உபாஸிப்பதற்குக் காரணம் என்ன?” என்னும் கேள்விகள் எழ, அவற்றுக்கு பதிலளிக்கிறது அடுத்தபடியாக. (ஸர்வ பூதாதிவாஸஞ்ச) எல்லா பூதங்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிறது இப்பரம்பொருள். புஸ்தகத்திற்கு மேடை இருப்பிடமாயிருக்கிறது என்றால் புஸ்தகத்தை மேடை தாங்குகிறது என்று பொருள்படுவது போல், ஸர்வபூதங்களுக்கும் பரம்பொருள் இருப்பிடமாயிருக்கிறது என்றதால் பரம்பொருள் எல்லாவற்றையும் தாங்குகிறது என்றதாகி ஸர்வாதாரத்வம் சொல்லப்படுகிறது. (யத் பூதேஷு வஸத்யபி) ஸர்வபூதங்களிலும் பரவஸ்து வாழ்கிறது. ஜீவன் உடலிலே வாழ்கிறது என்றால் ஜீவன் உடலை வியாபித்திருக்கிறது என்று பொருள்படுவதுபோல், இங்கும் பரம்பொருள் ஸர்வபூதங்களையும் வியாபித்திருக்கிறது என்றதாகி, ஸர்வவ்யாபகத்வம் சொல்லப்படுகிறது. மிகவுயர்ந்ததான பரம்பொருள், மிகத் தாழ்ந்த வஸ்துக்களிலே வெறுப்படையாமல் வியாபித்திருக்கக் காரணமென்னென்னில்: (ஸர்வாநுக்ரஹகத்வேந) எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் க்ருபையையே வடிவாகக் கொண்டிருக்கையால் எல்லா பூதங்களிலும் வியாபித்திருந்து ரக்ஷிக்கிறது என்கை. (தத் தஸ்மாத். ஆகையால். இப்படி எல்லாப்பொருள்களையும் தரித்தும், வியாபித்தும் நிற்கையாலே. (அஹம் வாஸுதேவ: அஸ்மி) நான் ஸர்வவ்யா

பகனும் ஸர்வாதாரணமான வாஸுதேவனுமிருக்கிறேன். இத்தால் ஜீவபரங்களை ஒன்றாகச் சொல்லுவது சரீரசரீரிபாவத்தாலேயே யொழிய ஐக்யத்தாலன்று என்று உணர்த்தப்படுகிறது. “அவஸ்தி தேரிதி காஸ்க்ருத்ஸந:” [‘பரமன் ஜீவனுக்குள்ளே நிற்கையால் ஜீவனைக்குறிக்கும் சப்தங்கள் பரமனையும் சொல்லுகின்றன என்று காஸ்க்ருத்ஸநர்உரைத்தார்] என்று முடிவுகட்டியது ப்ரஹ்மஸூத்ரம்.

“ அந்யஸ்ச ராஜந் ஸ பர: தத்யாந்ய: பஞ்சவிம்ஸக: |

தத்ஸ்தத்வாத்யநுபஸ்யந்தி ஹ்யேக ஏவேதி ஸாத்யவ: ||

[அரசே! பரமன் ஜீவனில் வேறுபட்டவன்; அப்படியே இருபத் தைந்தாவது தத்துவமான ஜீவன் (இருபத்தாருவது தத்துவமான) பரமனில் வேறுபட்டவன். ஆனால், ஜீவனிடத்திலே பரமன் வியாபித்திருப்பதாலே நல்லோர்கள் இருவரையும் ஒருவராகவே காண்கின்றனர்] என்றது மஹாபாரதம். “ ஸர்வம் ஸமாப்நோஷி ததோஸி ஸர்வ: ” [எல்லாவற்றையும் வியாபித்து நிற்கிறாய்; ஆகையால் எல்லாமும் ஆகிறாய்.] என்றான் அர்ஜுனன். “ஸர்வக்ஷத்வாத்நந்தஸ்ய ஸ ஏவாஹ மவஸ்தித:” [அதந்தன் ஸர்வவ்யாபியாகையாலே, அவனாகவே நானிருக்கிறேன்] என்றான் ப்ரஹ்மலாதன். இந்த ச்ருதிவாக்யத்திற்கு இவையெல்லாம் உபபஞ்ஹணங்களாகி, ஜீவபரைக்ய வாதத்தைச் சிதறவிடக்கின்றன. ஜ்ஞானமயான ஜீவனுக்கும் அந்தர்யாமியாய் விளங்கும் ‘விஜ்ஞானம்’ வாஸுதேவனே என்று நிர்ணயிப்பதன் மூலம் விஷ்ணுபரத்வத்தை விளங்கவைக்கிறது இவ்வுபனிஷத், “ஸர்வபூதாதிவாஸம் ச யத் பூதேஷு வஸத்யபி...வாஸுதேவ: ” என்று வாஸுதேவஸப்த நிர்வசனத்தை உரைக்கும் இவ்வாக்கியத்தை,

“ஸர்வத்ராஸௌ ஸமஸ்தஞ்ச வஸத்யத்ரேதி வை யத: |

ததஸ் ஸ வாஸுதேவேதி வித்வத்ஸுபி: பரிபட்யதே || ”

[1-2-12]

[இவன் எல்லாப்பொருள்களிலும் வஸிக்கிருகையாலும், எல்லாப்பொருள்களும் இவனிடத்தில் வாழ்கின்றனவாகையாலும், இவன் ஞானிகளால் வாஸுதேவன் என்று படிக்கப்படுகிறான்] என்றும்,

“ வஸந்தி தத்ர பூதாநி பூதாத்மந்யகிவாத்த்மி |

ஸ ச பூதேஷ்வஸேஷேஷு.....|| ” [6-5-75]

[ஜீவர்களுக்கும், மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவான அவனிடத்தில் ஜீவர்கள் வாழ்கின்றனர். அவனும் எல்லா ஜீவர்களிடத்தும் வாழ்கிறான்.] என்றும் பரமஹர்ஷி விஷ்ணுபுராணத்தில் விளக்கியருளினார். “கூரவத் பச்யதி ஜ்ஞாநம் லிங்கிநஸ்து க்ஷவாம் யதா க்ருதமிவ பயஸி நிக்ஷுடம் பூதே பூதே ச ஸஸ்தி விஜ்ஞாநம்” [ஞானிகள் பலநிறப் பசுக்களிலுள்ள பாலைப்போல் ஓடுபடிபட்டதாக ஜீவாத்மாவைக் காண்கிறார்கள். அக்கறந்த பாலில் மறைந்துறையும் நெய்போல் விஜ்ஞானமான பரமாத்மா ஒவ்வொரு ஜீவனிடத்திலும் வாழ்கிறான்.] என்றும் மந்திரங்களை, வேதம் தமிழ்செய்த மாறன்,

“பிறந்த மாயா பாரதம் பொருத மாயா நீயின்னே

சிறந்த கால் தீ நீர் வான் மண் பிறவுமாய பெருமானே !

கறந்த பாலுள் நெய்யேபோல் இவற்றுள்ளெங்கும் கண்டுகொள்

இறந்து நின்ற பெருமாயா! உன்னை எங்கே காண்கேனே”

என்று விஷ்ணுபரமாக விவரித்தருளினார். உபபஞ்ஹண நிரபேக்ஷமாக, பகவதஸாதாரணமான வாஸுதேவஸப்தத்தைப் ப்ரயோகிப்பதன் மூலம் விஷ்ணுபரத்வத்தை விளங்கவைத்தது இவ்வுபநிஷத்து. ஆக இவ்வளவால், ரிஷிகளாலும், ஆழ்வார்களாலும் ஆசார்யர்களாலும் விவரிக்கப்பட்டும் ஆதரிக்கப்பட்டும் போந்த ப்ரஹ்மபிந்தூபநிஷத்திலிருந்து வாஸுதேவனே ஸர்வாதர்யாமியென்னும் அர்த்தம் நிர்ணயிக்கப்பட்டதாயிற்று.

நாராயணவல்லியின் அந்தர்யாமி நிர்ணயம்

அந்தர்யாமித்வம் இருவகைப்படும். தன் ஸ்வரூபத்தாலே ஸர்வவஸ்துக்களையும் வியாபித்திருப்பது ஒருவகை. இதுவே மேலே எடுத்த உபநிஷத் வாக்யங்களிலே விவரிக்கப்பட்டது. உபாஸகர்களை அநுக்ரஹிப்பதற்காக அவர்களுடைய ஹருதயகமலத்திலே தவ்யமங்கள விக்ரஹத்துடன் கூடியவனாய் எழுந்தருளியிருப்பது இரண்டாம்வகை. நம்பிள்ளையீடு (7-3-1)ல் எடுக்கப்பட்ட ஐதிஹ்யத்தை இங்கு அநுஸந்திப்பது. “இந்தீவரஸ்யாம: ஹ்ருத்யே ஸுப்ரதிஷ்டித:” முதலான ரிஷி வசனங்களும், “வெள்ளைச் சுரிசங்கொடாழியேந்தி தாமரைக்கண்ணன் என் நெஞ்சினாடே புள்ளைக்கடாகின்றவாற்றைக் காணீர்” முதலான ஆழ்வார் பாசுரங்களும் பகவான் திருமேனியுடனும், சங்கசக்ராதிகளுடனும் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்பதற்குப் ப்ரமாணம். பரம், வ்யூஹம், விபவம்,

அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்னும் ஐந்து நிலைகளில் நான்காவதாகக் கணக்கிடப்படும் அந்தர்யாமி நிலையென்பதும் இதுவேயாகும். நாராயணவல்லியில் பதினோராவது அநுவாகமான நாராயணஸூக்தத்தில் “ விச்வாத்மாநம் பராயணம் நாராயணம் ” என்றும், “ ஆத்மா நாராயண: பர: ” என்றும்,

‘யச்ச கிஞ்சித் ஐக்யத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதே஽பி வா |

அந்தர் ப்ருஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||’

[இவ்வுலகில் காண்பனவும் கேட்பனவுமாயுள்ளவற்றையெல்லாம் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து நிற்கிறான் நாராயணன்] என்றும் ஸ்வரூபத்தாலே எல்லாவற்றையும் வியாபித்து நிற்கும் அந்தர்யாமி நிலையைச்சொல்லி, “ பத்மகோஸபரீதிகாஸம் ஹ்ருதயம் ” என்று தொடங்கி,

‘தஸ்ய மத்₄யே வந்ஹிசிக்ஷா அணீயோர்த்₄வா வ்யவஸ்தித:

நீலதோயத்யமத்₄யஸ்த்₄வா வித்₃யுல்லேகே₂வ பூஸ்வரா

நீவாரஸூகவத் தந்வீ பீதாபூ₄ ஸ்யாத் தநூபமா

தஸ்யாஸ சிக்ஷாயா மத்₄யே பரமாத்மா வ்யவஸ்தித:

ஸ ப்ருஹ்மா ஸ சிவஸ் ஸேந்த்ரஸ் ஸோக்ஷர:

பரமஸ்ஸ்வராட்’

[அந்த ஹ்ருதயத்தின் நடுவில் மெல்லியதாயும், மேல்நோக்கின தாயுமிருக்கும் வந்ஹிஸிகை இருக்கிறது. அது நீலமேகத்தை நடுவில் கொண்ட மின்னல்கொடிபோல் ஒளியுடனும், நெல் நுனி போல் மெல்லியதாகவும், மஞ்சள் நிறமானதாகவும், ஒப்பற்றதாகவுமிருக்கிறது. அந்தசிகையின் (திவ்யமங்கன விக்ரஹத்தின்) நடுவில் பரமாத்மா எழுந்தருளியிருக்கிறான். அவன் பிரமனுக்கும் அந்தர்யாமி; சிவனுக்கும் அந்தர்யாமி; இந்திரனுக்கும் அந்தர்யாமி; கர்மத்திற்கு வசப்படாதவனும், மேலானவனுமான முக்தாத்மாவிற்கும் அந்தர்யாமி அவனே.] என்பதுவரையில் ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ரர்களை விபூதியாகக்கொண்ட நாராயணனுடைய விக்ரஹவ்யாப்திருபமான அந்தர்யாமி நிலையும் விவரிக்கப்படுகிறது. இம் மந்திரங்களின் விரிவுரையை நாராயணஸூக்த வ்யாக்யானத்தில் கண்டுகொள்வது. ஆக, நாராயணவல்லியாலும் நாராயணனே ஸ்வரூபத்தாலும், விக்ரஹத்தாலும் வியாபித்து அந்தர்யாமியாய் விளங்குகிறான் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகிறது.

ஸகலபலப்ரதன் விஷ்ணுவே

அந்தர்யாமியாய் தின்று அளிப்பவன் அச்சுதனேயென்று அருமறைகள் அறுதியிட்டிருப்பதை அறிவித்தோம். அறம் பொருள் இன்பம் வீடு (தர்மார்த்தகாமமோகுகங்கள்) என்னும் அரும் பயன்களை (புருஷார்த்தங்களை) அவனியிலுள்ளோர்க்கு அருளு பவனும் அநந்தனே என்பதே அருமறைமுடிவு என்பதை முடிவு கட்டுவோமினி. அந்தர்யாமியாய் தின்று அவரவர்களுடைய ஸத்தையை நோக்கி ரக்ஷிப்பதோடல்லாமல், அவரவர் விரும்பும் பலன்களையும் கொடுத்து வாழவைப்பவன் வாஸுதேவனே என்பதே வேதாந்தஸித்தாந்தம் என்பதை விளங்கவைப்போம்.

புருஷஸூக்தத்தில் ஸர்வரக்ஷகநிர்ணயம்

வேதாந்தங்களில் தலைசிறந்ததான புருஷஸூக்தத்திலே முதல் மந்திரமே ரக்ஷயத்தினளவல்ல ரக்ஷகனின் பாரிப்பு என்றுபிரகடனப் படுத்துகிறது. (ஸஹஸ்ரஸிரீஷா புருஷ: ஸஹஸ்ரரக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத்) பரமபுருஷன் முடிகளாயிரம், கண்களாயிரம் கால்களாயிரமுடைய வன்; அடியாரை அளிப்பதற்குத் தகுந்த அளவற்ற ஜ்ஞாநஸக்தி களை உடையவன். (ஸ பூமிம் விஸ்வதோ வ்ருத்வா) அவன் பூமியை எல்லாப்புறங்களிலும் வியாபித்தான். ஒருவனைப் பிடிக்க நினைத்து ஊரை வளையுமாப்போலே யாரேனுமொருசேதனனை அடையலாமோ என்னுமாசையாலே அகிலவுலகையும் வியாபித்துநின்றுனவன். இவ்வளவேயோ? (அத்யதிஷ்டத் துஸாங்குலம்) பத்து அங்குலம் அதிகமாகவும் வியாபித்துநின்றுன். ரக்ஷயத்தினளவன்று ரக்ஷகனின் பாரிப்பு என்கிறது.

புருஷஸூக்தத்தில் இரண்டாவது மந்திரம், இவ்வுலகிலிருப் பார்க்கு அநந்தத்தையும், அவ்வுலகு செல்வார்க்கு மோகூத்தையும் அளிப்பவன் பரமபுருஷனே என்கிறது. ஸகலபலப்ரதன் விஷ்ணுவேயென்றபடி. (புருஷ ஏவேதம் ஸர்வம் யத் து பூதம் யச்ச பூய்யம்... யத்நந்தேநாதிரோஹதி) அவனளிக்கும் அநந்த தினால் மறையாமலிருப்பதும், சென்றதும், உள்ளதும், வருவது மான முக்காலத்திலுள்ள மூவுலகும் பரமபுருஷனே. இத்தால் தான் அந்தர்யாமியாய் தின்று ஸத்தையை (இருப்பை) நோக்குவ தோடல்லாமல், உலகினர்க்கு உணவை ஊட்டி ஊக்குவிப்பவ னும் புருஷனே என்றதாகிறது. இவ்வுலகில் உணவூட்டுமளவே யோவென்னில்: (உதாம்ருதத்வஸ்யேஸாந:) மேலுலகத்திலும்

மோக்ஷாநுபவமாகிற உணவை ஊட்டுபவன் இவனேயென்கை. இவ்வுலகில் அந்தமளிப்பதுடனன்றியில், அங்கு சென்றாலும், “அஹமந்தநாது:” [நான் (பரமபுருஷனின் ப்ரீதியாகிற) அந்தந்தை அருந்துபவன்] என்னச்செய்பவன் இவனே. (அம்ருதத்வஸ்ய ஈஸாந: புருஷ:) ஈசானன் என்று உலகில் பி ர ணி த் தி பெ ற் ற அவனன்றுகிடர் இவன். மோக்ஷபலனுக்குக் கண்காட்டியாகவும் கைகாட்டியாகவும் நிற்கும் அவனைப்போலன்றியே மோக்ஷத்தை நேரே அளிக்கும் ப்ரபுவாயிருப்பவன் இவன். ஆக, இம்மந்திரத் தால் எல்லாச் சேதநர்க்கும் அவரவர் விரும்பும் பலன்களை அளித்து ரக்ஷிப்பவன் அச்சுதனே என்றதாயிற்று.

மூன்றாவது மந்திரத்திலே இவ்வுலக இன்பங்களையும், அவ்வுலகப்பேரின்பத்தையும் அநுபவிக்குமிடங்களான உபயவிபூதியையும் உடையவன் இவனே என்கிறது. (பாதேதோஸ்ய விஸ்வா பூ:தாநி) இவ்வுலகெல்லாம் அவன் செல்வத்தில் ஒரு பகுதி. அதில் மூன்று பகுதி பரமபதத்திலுள்ளது. ரக்ஷணஸ்தானங்களான ‘உபயவிபூதியையும் உடையவன் இவனாகையாலேயும் இவனே ரக்ஷகன் என்று அறுதியிடுகிறது.

நாலாவது மந்திரத்தில், பரமபதத்திலே நித்யஸூரிகளுக்கு நிர்வாஹகனையிருக்குமிருப்பையும் மதியாமல், தன் ரக்ஷணம் நிறமபெறுவதற்காக, இவ்வுலகிலே உயிரளிப்பான் எந்நின்றயோனியுமாய்ப் பிறந்து பரந்தான் என்கிறது. (த்ரிபாதூர்த்வ உதைத் புருஷ:) (ஊர்த்வ: புருஷ:) ஊர்த்வலோகமான பரமபதத்தில் நிற்கும் பரமபுருஷன். ரக்ஷணத்தில் ஊற்றத்தாலே உயரநிற்பவன் தன்னைத் தாழவிட்டான் என்கிறது. (த்ரிபாத் உதைத்) ப்ரத்யும்னன், ஸங்கர்ஷணன், அநிருத்தன் என்னும் மூன்று அவதாரங்களை உடையவனாகி, ‘இவ்வுலகையெல்லாம் ரக்ஷிக்கக் கடவேன்’ என்று ஸங்கல்பித்தான். (பாதேதோஸ்யேஹாபூவாத் பந:) இவனுடைய ஒரு அவதாரமான அநிருத்தன் இங்கு மறுபடியும் அவதரித்தான். இப்படி அவதரித்தது ஒன்றிரண்டு அவதாரமேயோ என்னில்: (ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத் ஸாஸநாநஸநே அபி) அதற்குப்பின் உணவருந்தும் - தேவமநுஷ்யாதிகளுக்காகவும், உணவருந்தாத கல்லாகவும், கட்டியாகவுமிருக்கும் சேதனருக்காகவும் எந்நின்றயோனியுமாய்ப்பிறந்து பரந்தான் என்கை.

ஆக இப்படி உபக்ரமத்தில் (ஆரம்பத்தில்), அந்தர்யாமியாய் நின்று அவரவர் விரும்பும் பலன்களை அளித்தும், அவதாரங்கள் செய்தும் ரக்ஷிப்பவன் புருஷோத்தமனே என்று நிர்ணயித்து, உபஸம்ஹாரத்திலும் (முடிவிலும்) இவ்வர்த்தங்களை யே வலியுறுத்துகிறது. “தமேவம் வித்வாநம்ருத இஹ பூவதி நாநய: பந்தா வித்யதேயநாய” [ஆதித்யவர்ணனை அந்த மஹாபுருஷனை இப்படி அறிபவனே இந்த ஜந்மத்தில் மோக்ஷமடைகிறான். மோக்ஷமடைய வேறு மார்க்கமில்லை.] என்று மோக்ஷபலப்ரதன் முகுந்தனே என்று முடிவுகட்டியது “ப்ரஜாபதிஸ் சரதி க்ரூப்பே அந்த:” என்று அந்தர்யாமியாய் நின்று நோக்குபவனும் நாராயணனே என்று நவீனிறது. “அஜாயமானோ பூஹுதா விஜாயதே” [பிறப்பற்ற வனாயிருந்தும் பலபடியாகப் பிறக்கிறான் பரமபுருஷன்] என்று அவதாரம் செய்து அளிப்பவன் அச்சுதனே என்று அறைந்தது. “ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ...இஷ்டம் மரிஷாண, அமும் மரிஷாண, ஸர்வம் மரிஷாண” [உனக்கு ஹ்ரீபூமிதேவிகள் பத்னிகளாவர்; இஷ்டத்தைக்கொடும்; இந்தக் கைங்கரியத்தைக் கொடும். எல்லாவற்றையும் கொடும்] என்று பிராட்டிகளுடன் கூடிய பரந்தாமனே இப்படி ஸர்வரக்ஷகனாகவும், ஸகலபலப்ரதனாகவும் ஆகிறான் என்று சாற்றியது. ஆக, லக்ஷ்மீநாதனை பரமபுருஷன் ஒருவனையே ப்ரதிபாதிக்கும் புருஷஸூக்தத்திலிருந்து நாராயணனே ஸர்வரக்ஷகனும் ஸகலபலப்ரதனுமென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதாயிற்று.

நாராயணவல்லியில் பலப்ரதநிர்ணயம்

ஸகலவேதாந்த நிகமநபூதமான நாராயணவல்லியும், ஸர்வாந்தர்யாமி நாராயணனே என்று நிர்ணயித்ததுடன் நில்லாமல் ஸகலபலப்ரதனும் நாராயணே என்றும் நிர்த்தாரணம் செய்தது. (ஸஹஸ்ரஸீர்ஷம்) முடிகளாயிரமுடையவன்; அளவற்ற ஜ்ஞாநஸக்திகளை உடையவன் என்கை. பாலநஸாமர்த்யத்தை உடையவன் இவனே யென்றபடி. (தேவம்) ரக்ஷணத்தாலே நிறம்பெறுமவன். (விச்வரக்ஷம்) அனைவர்க்கும் கண்ணாயிருந்து காக்குமியல்வினன். (விச்வசம்புவம்) உலகிற்கு எல்லாவிதமான நன்மைகளையும் கொடுப்பவன். (விச்வம்) இவ்வுலகிற்கு எல்லா நன்மைகளையும் தானே செய்துதரவேண்டும்படி இவ்வுலகைத் தானாகவே அபிமானித்து நிற்பவன். இப்படிப்பட்டவன் யாரோவெனில்: (நாராயணம் தேவம்) நாராயணன் என்னும் தனிப்பெயரையுடைய தேவன். (விச்வம் நாராயணம்) உலகைத் தானாக அபிமானிப்பதற்குக்

காரணம் நரஸமுஹங்கனையெல்லாம் இருப்பிடமாகக் கொண்ட வனாகவும், அவற்றுக்கு இருப்பிடமாகவும் இருக்கையாலேயே என்கிறது. (நாராயணம்) நரஸமுஹங்களான சேதநர்களுக்குப் ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவுமிருந்து ரக்ஷிப்பவன். (தேவம்) இப்படி ரக்ஷிக்கையாலே ஒளிபெறுமவன். (அக்ஷரம்) தன் ரக்ஷணஸ்வபாவத்திற்கு என்றும் அழிவில்லாதவன். (பரமம் ப்ரபு) பலப்ரதானம் செய்வதில் மேலானவனாயிருப்பவன். தன்னையே தமர்க்கு நல்குபவன். (விச்வத: பரமம்) ரக்ஷிக்கப்படும் உலகைக் காட்டிலும் ரக்ஷகனான தான் உயர்ந்துநிற்பவன். (நித்யம்) என்றும் ரக்ஷிப்பதையே ஸ்வபாவமாகக்கொண்டவன். (விச்வம் நாராயணம்) என்றும் அந்தர்யாமியாய் நின்று ஸத்தையை நோக்கி ரக்ஷிப்பவன். (ஹரிம்) “ஹரிர் ஹரதி பாபாநி” [பாபங்களைப் போக்கடிப்பவன் ஹரியே] என்கிறபடியே விரோதிகளை நிரஸிப்பதன்மூலம் ரக்ஷிப்பவன். (விச்வமேவேதம் புருஷ:) இவ்வுலகெல்லாம் தானேயென்னும்படி அந்தர்யாமியாயிருப்பவன். (தத் விச்வமுபஜீவதி) உலகெல்லாம் அவனைப் பற்றிநின்றே ஜீவிக்கிறது. இவ்வுலகைப் படைத்தும், ப்ரளயஜலத்திலிருந்து எடுத்தும், ப்ரளயாபத்திலே உண்டும், பிறகு உமிழ்ந்தும், இப்படி ஸர்வவிதமான ரக்ஷணங்களையும் செய்பவன் இவனேயென்றபடி. இதற்குக் காரணம் யாதெனில்: (பதிம் விச்வஸ்ய) உலகத்திற்குப் பதியாயிருப்பவன். உடையவனாகையாலே உடைமையை விடமாட்டாமல் ரக்ஷிக்கிறபடி. (ஆத்மேஸ்வரம்) தான் பிறருக்கு ரக்ஷகனாயிருக்குமாப்போலே தனக்கு வேறொரு ரக்ஷகனில்லாதவன். (ஸாய்வதம் ஸிவம்) என்றும் ப்ரயோஜனத்தை எதிர்பாராமல் ரக்ஷிக்கும் சுத்தியை உடையவன். (அச்யுதம்) தன்னை அண்டியவர்களை அகலவிடாமல் அளிப்பவன். (நாராயணம்) இதற்குக் காரணம் அவர்களோடு இயற்கையாக உள்ள ஸம்பந்தம். (மஹாஜ்ஞேயம்) ரக்ஷகர்களாக அறியத்தக்கவர்களுள் சிறந்தவன். (விச்வாத்மாநம்) உலகிற்கு ஆத்மாவாயிருந்து அளிப்பவன். (பராயணம்) மேலான ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவுமிருந்து ரக்ஷிப்பவன்.

(அநந்தம்) பல அவதாரங்களெடுத்து ரக்ஷிப்பவன். (அவ்யயம்) அவதாரங்களெடுத்தபோதிலும் குறைவுபடாமல் நிறைவுபெறுபவன். (கவிம்) தன் இனிய பேச்சுக்களாலே அடியாரை அளிப்பவன். (ஸமுத்யரேந்தம்) அவதாரங்களுக்கு மூலமான முதலவதாரம். திருப்பாற்கடலிலே சாய்ந்தருளியபடி. (விச்வசம் புவம்) திருப்பாற்கடலிலிருந்து கொண்டு உலகுக்கு எல்லா நன்மை

யையும் செய்பவன். ஆக. இவ்வளவால் எல்லாப்பலன்களையும் அளித்தும் அவதாரங்களையெடுத்தும் சேதநரை ரக்ஷிப்பவன் நாராயணனே என்னுமர்த்தம் நாராயண ஸூக்தத்திலிருந்தும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. நாராயண ஸூக்த வ்யாக்யானத்திலே விரிவு கண்டுகொள்வது. ஸகலபலத்தையும் ஸாதித்துக் கொடுப்பவன் நாராயணனே என்னும் இவ்வோந்த விழுப்பொருள்,

“தேவேந்த்ரஸ் த்ரிபுவநமர்த்தமேகபிங்குஸ்
ஸர்வர்த்த்யும் த்ரிபுவநக்யாஞ்ச கார்த்தவீர்ய: |
வைதேஹ: பரமபதம் ப்ரஸாத்ய விஷ்ணும
ஸம்ப்ராப்தஸ் ஸகலபலப்ரதேஹ ஹி விஷ்ணு:”

[விஷ்ணுவை ஆராதித்து, தேவேந்திரன் மூவுலகையும், குபேரன் தனத்தையும், கார்த்தவீரியார்ஜுனன் மூவுலகிலுள்ள எல்லாப் பெருமைகளையும், ஜனகர் பரமபதத்தையும் அடைந்தனர். விஷ்ணு வானவர் எல்லாப் பலனையும் தருபவரன்றோ.] என்று விஷ்ணுதர்மத் தலே விளக்கப்பட்டது.

முக்தி பூமிப்ரதன் முகுந்தனே

இப்படி ஸகலபலப்ரதனாக இருந்தபோதிலும், முக்தி பலப்ர தானத்திலேயே பகவானுக்கு விசேஷமான அபிமானமுண்டு. முக்தியளிப்பது என்பது முகுந்தன் ஒருவனுக்கேயுள்ளதொரு தனிப்பெருமை. ‘மு’ என்னும் எழுத்து முக்தியையும், ‘கு’ என்னும் எழுத்து பூமியையும். குறிக்குமாகையால் முகுந்தன் என்னும் பெயர் முக்தி பூமிப்ரதன் (முக்திபூமியை அளிப்பவன்) என்று பொருள் படுவதாகிறது. முக்தி பூமியர்வது,— மோக்ஷாநுபவஸ்தலமான பரமபதம். அதற்கு நிர்வாஹகனாயிருப்பவனே அப்பதத்தைப் பிறருக்கும் தரமுடியும். பரமவ்யோம பரமாகாசாதிரூபங்களாலே சாஸ்த்ரப்ரஸித்தமான அப்பரமபதத்துக்கு நிர்வாஹகனாயிருந்து கொண்டு, அடியார்க்கு அதையளிப்பவனும் விஷ்ணுவேயென்பதை விளக்குவோமினி.

நான்மறைமுடிகளில் பரமபதநிலய நிர்ணயம்

“தத்ய விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ஸத்யா பர்யந்தி ஸூர்ய: |
திவீஷ சக்ஷுராததம் | தத்ய விப்ராஸோ விபந்யவோ
ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்த்யதே விஷ்ணோர்யத பரமம் பதம்||”

[விஷ்ணுவினுடைய அந்தப் பரமபதத்தை நித்யஸூரிகள் எப்போதும் காண்கிறார்கள். அப்பரமபதம், எங்கும் (ஒளியால்) வியாபித்திருப்பவனும், உலகிற்கெல்லாம் கண்ணாயிருப்பவனுமான ஸூர்யன்போல் ப்ரகாசமுள்ளது. விஷ்ணுவினுடைய யாதொரு பரமபதமிருக்கிறதோ, அதில் மேதாவினரும் துதிப்பதையே தொழிலாகக்கொண்டவர்களுமான நித்யஸூரிகள் விழிப்புடன் விளங்குகிறார்கள்.] என்பது ரிக் யஜுஸ் ஸாமவேதம் மூன்றிலும் படிக்கப்படுவதொரு மந்திரம், இதில் அப்ராக்ருதமானதொரு ஸ்தான விசேஷம் உள்ளதென்பதும், அது விஷ்ணுவினுடைய தென்பதும், அதிலே பகவானை எப்போதும் கண்டு அநுபவிப்பவர்களான நித்யஸூரிகள் பலர்உளர் என்பதும், அவர்கள் பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந்தேத்துகிறார்களென்பதும் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. இனி இம்மந்திரத்தை விவரிப்போம்.

(தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்) விஷ்ணுவினுடையதான அந்த மேலான ஸ்தானத்தை. (ஸதா பஸ்யந்தி ஸூர்ய:) நித்யஸூரிகள் எப்போதும் காண்கிறார்கள். 'ஸதா பஸ்யந்தி' [எப்போதும் காண்கிறார்கள்] என்றதால், இவர்கள் முக்காலங்களிலும் பகவதநுபவம் செய்பவர்கள் என்பதும் ஸம்ஸாரவாஸனையும் அற்றவர்கள் என்பதும் தெளிவாகிறது. 'பரமம் பதம்' என்கையாலே விஷ்ணுவினுடையதான இந்த ஸ்தானம் ப்ரஹ்மாதிலோகங்களைக் காட்டிலும் மிகவுயர்ந்ததென்று விளங்குகிறது. (தீவீவ சக்ஷுராததம்) ஆகாயத்தில் (ஒளியாலே) வியாபித்து நிற்கும் லோகசக்ஷுஸ் ஸான ஸூர்யனைப்போலே ஒளி பெற்று விளங்குவது இப்பரமபதம். இவ்வுலகிலுள்ள பொருள்களுள் ஸூர்யனே மிகவும் பிரகாசத்தையுடையவனாய் விளங்குகிறானாகையாலே, அவனை உபமானமாகச் சொல்லுகிறது. உண்மையில் கோடிஸூர்யப்ரகாஸத்தையும் விஞ்சியிருப்பதாகவன்றோ பரமபதம் சாஸ்திரங்களிலே கோஷிக்கப்படுகிறது.

“அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்தூநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |
ஸ்வயைவ ப்ரபயா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷம் தேவதூநவை: ||”

[அரசனே! மஹாத்மாவான விஷ்ணுவினுடையதான அந்த ஸ்தானம் ஸூர்யன் அக்னி முதலானவற்றின் ஒளியையும் விஞ்சி நிற்பது. தன் ஒளியாலே தேவர்களாலும், அஸுரர்களாலும் காணமுடியாத தாய் விளங்குகிறது அது.] என்றல்லவோ மஹாபாரதத்தில் வேத

வியாஸரும் விளக்கியருளினார். (யத்விஷ்ணோ: பரமம்பதம்) விஷ்ணு வினுடையதான யாதொரு பரமபதம் உண்டோ. வேதாந்தங் னிலே அதனுடைய ப்ரஸித்தியைக் காட்டுவதற்காக யச்சபத்தத்தாலே மறு படியும் அநுவதிக்கிறது. (தத்) தஸ்மிந். அந்தப் பரமபதத்திலே. (விப்ராஸ:) ஞானிகளான நித்யமுக்தர்கள். (விபந்யவ:) 'பநு-ஸ்துதௌ' என்று தாதுவாகையாலே, துதிப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டவர்கள். (ஜாக்ருவாம்ஸஸ் ஸமிந்ததே) விழிப்புடன் விளங்குகிறார்கள். அன்பின் மிகுதியாலே, அப்ராக்ருததேசத்திலும் 'என்ன தீங்குவருகிறதோ?' என்று அஸ்தானே பயஸங்கைபண்ணி அஞ்சி அதிஜாக்ரதையுடன் விளங்குகிறார்கள். " நமோ நாராய ணயவென்று பல்லாண்டும் பரமாத்மனைச் சூழ்ந்திருந்தேத்துவர் பல்லாண்டே " என்று விஷ்ணுசித்தர் இவ்வேதவாக்யத்தை விளக்கியருளினார்.

இவ்வாக்யத்திலிருந்து பரமாத்மா விஷ்ணுவேயென்பதும், அவன் மேலானதொரு உலகத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்பதும், அவ்வுலகம் மிகப் பிரகாசம் பொருந்தியதென்பதும் அங்கு எக்காலத்திலும் அவனைக்கண்டு கொண்டிருக்கும் ஸுரிகள் பலர் உள்ளனரென்பதும், அவர்கள் பல்லாண்டும் அவனைச் சூழ்ந்திருந்து ஏத்திப் பல்லாண்டு பாடும்படியான தன்மையை உடையவர்களென்பதும் தெளிவாகிறது. இத்தால் குணமில்லை, ரூபமில்லை, ஸ்தானமில்லை, ஜீவர்கள் வேறில்லை, இங்கேயே ஜீவன் ப்ரஹ்மமாவதுதான் மோக்ஷம் என்றெல்லாம் கூறிவரும் அத்வைதிகளின் வாதம் அடியறுக்கப்பட்டதாயிற்று. "ஹிரண்மயே பரே லோகே விரஜம் ப்ரஹ்ம நிஷ்களம்" [முண்ட 2-2-10] [பொன்மயமான மேலான உலகத்தில், ரஜோகுணமற்றதும், அவயவங்களில்லாததுமான ப்ரஹ்மமிருக்கிறது.] "யோ அஸ்யாத்யயக்ஷ: பரமே வ்யோமந் ஸோ அங்கு வேதே யதிவா ந வேதே" [தை-அஷ்ட (2-8-9-6)] [எவனெருவன் இவ்வுலகத்திற்கு அதிபதியாய் பரமபதத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறானோ] "தே ஹ நாகம் மஹிமாநஸ் ஸசந்தே யத்ர பூர்வே ஸாத்யாஸ் ஸந்தி தேவா:" [யாதொரு பரமபதத்தில் ஸாத்யர்கள் எனப்படும் தேவர்கள் இருக்கிறார்களோ, அந்தப் பரமபதத்தை அவர்கள் மஹிமையுடையவர்களாய் அடைகிறார்கள்.] "பரமே வ்யோமந் ஸோஸ்துதே ஸர்வாந் காமாந் ஸஹ ப்ரஹ்மணா" [தை-ஆ 1-2] [முக்தன் பரமாகாசத்தில் ப்ரஹ்மத்துடன் கூடிய எல்லாக்காமங்களையும் (கல்யாண குணங்களையும்) அனுபவிக்கிறான்.] " நாகஸ்ய ப்ரஷ்டே மஹதோ மஹியாந் "

[கை-நா-1] [பெரியதிலும் பெரியவன் பரமபதத்தின் மேலுள்ளான்.] “த்ரிபாதஸ்யாம்ருதம் திஷி” “தமஸ: பரஸ்தாத்” [பு-ஸு-1] “ரஜஸ: பராகே” [ருக்] [முக்குணங்களுள்ள ப்ரக்ருதிக்கு மேலுள்ளலோகம்] என்று பல வேதவாக்யங்களில் உத்கோஷிக்கப்பட்ட பரம பதம் விஷ்ணுவினுடையதே என்று நிலைநாட்டித்தருகின்றன “தத் விஷ்ணோ:” என்று தொடங்கும் இவ்வேதவாக்யங்கள். “ஸோத்ஸ்வந: பாரமாப்நோதி தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்” [கட 1-3-9] [ஸம்ஸார வழிக்கு மேலான விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அவன் அடைகிறான்] என்று யஜுர்வேதத்தைச் சேர்ந்த கடோப நிஷத்திலும். “ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரோபாஸகோ வைகுண்ட்யு வ நம் க்ருமிஷ்யதி.....ஏதத்யத்ஸ்வசிரோதீதே” [அஷ்டாக்ஷரத்தை உபாஸிப்பவன் வைகுண்டலோகத்தை அடைகிறான்...இதை அதர்வணவேதசிரஸ் சொல்லுகிறது] என்று நாராயணோபனிஷத்திலுள்ள அதர்வணசிரோவாக்யத்திலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டதிலிருந்து, இவ்வர்த்தமே நான்மறைகள் கண்ட நன்முடிவு என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாகிறது.

கௌஷீதக்யபநிஷத்தில் முக்திப்ரத நிர்ணயம்

இவ்வுபநிஷத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் ஸம்ஸார மார்க்கமாகிற தூரமாதிமார்க்கத்தை முதலில் சொல்லி, மோக்ஷமார்க்கமாகிற அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை விரிவாக உபதேசித்து, அதன் வழியாக இச்சேதனன் பரமபதத்திற்குச் சென்று தன் ஸ்வரூபம் விளங்கப்பெற்று மூீமந் நாராயணனின் மடியிலேயேறி வார்த்தை சொல்லி, ப்ரஹ்மாநுபவத்தை அநுபவிக்கும் ப்ரகாரம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. இங்கு முக்திப்ரதனாகச் சொல்லப்படுமவன் திருவுக்கும் திருவாகியசெல்வனேயென்பதைக் காண்போமினி.

“ஸ ஏதம் தேஃவயாநம் பந்த்யாநமாபத்ய அக்ருலோகமாக்யச்சுதி ஸ வாயுலோகம் ஸ ஆதித்யலோகம் ஸ இந்த்ரலோகம் ஸ ப்ரஜாபதிலோகம் ஸ ப்ரஹ்மலோகம் ||

[தேவமார்க்கமெனப்படும் அர்ச்சிராதிமார்க்கத்தைப் பற்றி நின்று அச்சேதனன் அக்ருலோகத்திற்கு வருகிறான்; பிறகு வாயுலோகத்திற்கு வருகிறான்; பிறகு வருணலோகத்திற்கும், பிறகு ஆதித்யலோகத்திற்கும், பிறகு இந்த்ரலோகத்திற்கும், பிறகு ப்ரஜாபதிலோகத்திற்கும் கடைசியாக ப்ரஹ்மலோகத்திற்கும் வருகிறான்.]

இந்த மந்திரத்திலிருந்து முக்தியடைவதற்காக ‘ப்ரஹ்மத்தின் உலகம்’ என்று அழைக்கப்பெறும் ஒரு உலகிற்குச் செல்லவேண்டுமென்பதும். அதற்கொரு வழியுண்டென்பதும். அவ்வழியில் பற்பல உலகங்கள் உள்ளனவென்பதும் உணர்த்தப்படுகின்றன. இப்படி இவன் அக்னிலோகம், வாயுலோகம் முதலான பல உலகங்களின் வழியாகச் செல்லும்போது அந்தந்த உலகிலுள்ள தேவர்கள் இவனை ராஜோபசாரம் செய்து வழியனுப்புகிறார்களென்பதை வேதம் தமிழ் செய்த மாறன், “நாரணன் தமரைக்கண்டுகந்து... தோரணம் நிறைத்தெங்கும் தொழுதனர் உலகே” என்றும்,

“தொழுதனர் உலகர்கள் தூபநல் மலர்மழை
பொழிவனர், பூமியன்றளந்தவன் தமர்முன்னே,
எழுமினென்றிரு மருங்கிசைத்தனர் முனிவர்கள்
வழியிது வைகுந்தர்க்கென்று வந்தெதிரே” என்றும்.

“எதிரெதிர் இமையவர் இருப்பிடம் வகுத்தனர்
கதிரவர் அவரவர் கைநிரைகாட்டினர்” என்றும்,

“மாதவன் தமரென்று வாசலில் வானவர்
போதுமின் எமதிடம் புகுதுகவென்றலும்
கீதங்கள் பாடினர் கின்னரர் கெருடர்கள்
வேதநல் வாயவர் வேள்வியுள் மடுத்தே” என்றும்,

“ஆள்மின்கள் வானகம் ஆழியான் தமரென்று
வானொண்கண் மடந்தையர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே” என்றும்,

“மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும்
தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர்” என்றும்,
விவரித்தருளினார்.

“தஸ்ய அரோ ஹ்ரதஃ | முஹூர்த்தா யஷ்டிஹா: ||
விரஜாநதீ || தில்யோ வ்ருக்ஷ: || ஸாலஜ்யம் ஸம்ஸ்தாநம் ||
அபராஜிதமாயதநம் || இந்த்ரப்ரஜாபதீ த்வாரகோபௌ ||
விபுப்ரமிதம் || விசக்ஷண ஆஸந்தீ || அமிதௌஜா: பர்யங்க: ||
என்று ப்ரஹ்மத்தின் உலகை வர்ணிக்கும் மந்திரங்கள் அடுத்த
படியாகப் படிக்கப்படுகின்றன. இவற்றை விவரிப்போம்.

(தஸ்ய அரோ ஹ்ரத:) அந்த ப்ரஹ்மலோகத்தின் அருகில் 'அரம்' என்னும் பெயருள்ளதொரு குளமிருக்கிறது. (முஹூர்த்தா யஷ்டிஹா:) 'முஹூர்த்தங்கள்' என்னும் பெயர் உள்ளவர்களாய்ப் பிரம்பைக் கையிலேந்தி ப்ரஹ்மத்தை அறியாதவர்களை உட்புகாமல அடித்தோட்டும் ஸூரிகள் சிலர் உள்ளனர். யஷ்டி-பிரம்பு. யஷ்டிஹா:-பிரம்பினால் அடிப்பவர்கள். (விரஜா நதீ தில்யோ வ்ருக்ஷ: ஸாலஜ்யம் ஸம்ஸ்தாநம்) அங்கு விரஜை என்னும் நதி ஓடுகிறது. 'தில்யம்' என்னும் மரமும் ஸாலஜ்யம் எனனும் ஸ்தானமுமுள்ளன. (அபராஜிதமாயதநம்) அபராஜிதம் (ஜயிக்கப்படாதது) என்னும் பெயருள்ள (வைகுண்ட) நகரம் (இவைகளுக்கு அப்பால்) உள்ளது. (இந்த்ர ப்ரஜாபதீ த்வாரகோபௌ) இந்திரன் ப்ரஜாபதி என்னும் பெயர் கொண்ட த்வாரபாலர்கள் உள்ளனர். "வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்" என்றார் ஆழ்வாரும். (விபுப்ரமிதம்) மிகப்பரந்து, பெரிய அளவுடையதான மணிமண்டபம் அடுத்ததுள்ளது. "ஸஹஸ்ரஸ்தூணே விமிதே த்ருட உக்ரே யத்ர தேவா நாமதிதேவ ஆஸ்தே" [ஆயிரக்கணக்கான தூண்களை உடையதும், மிகப்பரந்ததும், பலம்பொருந்தியதும், பிரகாசமுடையதுமான திருமாமணிமண்டத்தில் தேவாதிதேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான்] என்று மற்றொரு வேதவாக்கியமும் விளம்பிற்றன்றோ. (விசக்ஷண ஆஸந்தீ) விசக்ஷணை என்னும் பெயருள்ள பீடமொன்று அதிலுள்ளது. இதுவே தர்மம், அதர்மம் முதலானவற்றைக் கால்களாவுடையதாகக் கீர்த்திபெற்ற தர்மாதிபீடமாகும். தன்மேல் ஏறுமவனை ஸர்வஜ்ஞனாக்கவல்ல பெருமை பெற்றிருக்கையால் 'விசக்ஷணை' [ஸமர்த்தை] என்று பெயர்பெற்றதுபோலும். (அமிதௌஜா: பர்யங்க:) அளவற்ற பலத்தையுடைய அநந்தன் இந்தப் பீடத்தின்மேலுள்ள மெத்தையாக இருக்கிறான். 'பர்யங்க:' என்று படுக்கையாகச் சொன்னதாலும், அளவற்ற பலத்தையுடையவன் என்று அநந்தசப்தபர்யாயமான நாமத்தைப் படித்ததாலும் இங்கு படுக்கையாகப் படிக்கப்படுமவன் ஆதிஸேஷனே என்றும், அதில் வீற்றிருக்கும் ப்ரஹ்மம் அநந்தசயனான அச்யுதனே என்றும் தெளிவாகிறது.

“கூந்தூர்வாப்ஸரஸ் ஸித்தூர்வாஸ் ஸகிந்நரமஹோரகூர்வா: |

நாந்தம் குணநாம் கச்சந்தி தேநாநந்தோயமுச்யதே ||”

[1-8-17]

[கந்தருவர்களும், அப்ஸரஸ்ஸுக்களும், ஸித்தர்களும், கின்னரர்களும், மஹாநாகங்களும், இவனுடைய குணங்களின் எல்லையைக் காணமாட்டார்களாகையாலே இவன் அநந்தனெனப்படுகிறான்] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் பலம் முதலான குணங்களில் அளவற்றவனுயிருப்பதாலேயே இவன் அநந்தன் எனப்படுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. (அமிதௌஜா:) அளவற்ற பலத்தையுடையவன். “ பராஸ்ய ஸக்திர் விவிதேவ ஸ்ருயதே ஸ்வாபூவிஜ்ஜ்ஞாநபுலக்ரியா ச ” [இவனுக்கு மேலானதும், விதவிதமானதும், இயற்கையானதுமான அறிவு, பலம், செயல் முதலியவை கேட்கப்படுகின்றது] என்று சொல்லப்பட்ட ஸர்வேச்வரனுடைய பலத்திற்கு அளவுண்டாகிலன்றோ அவனையும் தாங்கிநிற்கும் இவனுடைய பலத்திற்கு அளவுண்டாவது. இப்படி இவன் பரமபுருஷனும் பிராட்டியும் துறைத்துப் பரிமாறலாம்படியான பலத்தை உடையவனுருக்கையாலேயன்றோ “ ப்ரக்ருஷ்ட விஜ்ஞாந பூலேக த்மாமி ” [மேலான அறிவுக்கும், பலத்திற்கும் ஒரே இருப்பிடமாய்ருக்கும் ஆதிசேஷனிடத்தில்] என்று ஆளவந்தாரும் அருளிஞர். ஆக, இங்கு ‘அமிதௌஜா: பர்யங்க:’ என்றதன்மூலம் அநந்த பலனான ஆதிசேஷனின்மேல் அமர்ந்த அச்யுதனே அருமறைப் பொருள் என்று அறிவிக்கப்பட்டதாகிறது.

“ தம் ப்ரஹ்ம ஆஹ:- அபிதூாவத மம யஸஸா விரஜாம்
வாஸ்யம் நதீம் ப்ராபத் | ந வா அயம் ஜிகீஷ்யதி ” இதி ”

இந்த மந்திரம் தன்னைநோக்கி வரும் முக்தசேதனை உத்தேசித்துப் பரமபுருஷன் ஸ்த்ரீரூபங்கொண்ட சில ஸ-ுரிகளை, அவனையழைத்துவர ஏவுகிறான் என்று உரைக்கிறது. (தம் ப்ரஹ்ம ஆஹ) ‘தமுத்ஸ்த்ரீயம் ப்ரஹ்ம ஆஹ’ என்றபடி. அடுத்தமந்திரத்தில் சொல்லப்படும் அப்ஸரஸ்ஸுகளிடம் அந்த முக்தசேதனைக் குறித்துப் பரமபுருஷன் பின்வருமாறு உரைக்கிறான். (அபிதாவத) ஓடிச்சென்று எதிர்கொள்ளுங்கள். (மம யஸஸா விரஜாம் வாயம் நதீம் ப்ராபத்) என் அருளாலே இச்சேதனை ஸ-ுக்ஷ்ம தேஹஸம்பந்தமாகிற ரஜஸ்ஸை-தோஷத்தை—போக்கடிக்கும் விரஜாநதியை அடைந்துள்ளான். (ந வா அயம் ஜிகீஷ்யதி) அல்லது விரஜாநதியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். நீங்கள் அவனை எதிர்கொண்டழைக்க ஒடுங்கள் என்று கீழோடு அந்வயம். ஆக, இதுவரையில் ஸாலோக்யம் (ப்ரஹ்மத்தின் உலகத்தை அடைகை) என்னும் மோக்ஷத்தின் முதற்படி உரைக்கப்பட்டது. இனி ஸாரூப்யம் விவரிக்கப்படுகிறது.

“தம் பஞ்சஸதாந்யப்ஸரஸாம் ப்ரதிதூவந்தி ஸதம் மாலாஹஸ்தா: ஸதம்ஞ்ஜஹஸ்தா: ஸதம் சூர்ணஹஸ்தா: ஸதம் வாலோஹஸ்தா: ஸதம் பூணஹஸ்தா: | தம் ப்ரஹ்மாலங்காரேண அலங்குர்வந்தி | ஸ ப்ரஹ்மாலங்காரேண அலங்குருத: ப்ரஹ்ம வித்வாந் ப்ரஹ்மைவ அபிபுரேதி ||”

(தம் பஞ்சஸதாந்யப்ஸரஸாம்...பூணஹஸ்தா:) அந்த முக்த சேதனனைக்குறித்து அழகிய ஸ்த்ரீவடிவம் கொண்டிருக்கையால் அப்ஸரஸ்ஸுகள் எனத்தக்க ஸூரிகள் ஐந்நூறு பேர் விரைந்து செல்கின்றனர். நூறுபேர் அவளை அலங்கரிப்பதற்காக மாலைகளை ஏந்திச் செல்கின்றனர். நூறுபேர் அலங்கரிப்பதற்கு மைகளை எடுத்துச் செல்கின்றனர். நூற்றுவர் சூர்ணங்களைக் கைக்கொண்டு செல்கின்றனர். நூறுபேர் வஸ்த்ரங்களைக்கொண்டு செல்கின்றனர். நூற்றுவர் பூஷணங்களை எடுத்துச் செல்கின்றனர். இங்கு ஐந்நூறு பேர் என்றது கணக்கற்றவர்கள் என்றபடி, மாலை முதலிய ஐந்து பொருள்களைச் சொன்னது, திருவடி நிலைகள், பூர்ணகும்பங்கள், தீபங்கள் முதலிய பல பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். இவ்வாக்கியத்தை,

“விதிவகை புகுந்தனர் என்று நல்வேதியார்
பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவினர்
நிதியும் நற்சண்ணமும் நிறைகுடவிளக்கமும்
மதிமுகமடந்தையர் ஏந்தினர் வந்தே” என்று

ஆழ்வாரும் விவரித்தருளினார். ‘அப்ஸரஸ:’ என்றதை ‘மதிமுகமடந்தையர்’ என்றும், ‘சூர்ணஹஸ்தா:’ என்றதை ‘நற்சண்ணமும்’ என்றும் தமிழ்ப்படுத்தி இங்கு சொல்லப்பட்ட ஐந்து பொருள்களும் பூர்ணகும்பம் முதலிய பல பொருள்களும் உபலக்ஷணம் என்று உணர்த்தியருளியுள்ளார் வேதம் தமிழ் செய்த மாறன். (தம் ப்ரஹ்மாலங்காரேண அலங்குர்வந்தி) ப்ரஹ்மஸாலோக்யம் பெற்ற அவளை ப்ரஹ்மத்தின் அலங்காரத்தினால் அலங்கரிக்கிறார்கள்; ப்ரஹ்ம ஸாரூப்யமும் பெறச்செய்கிறார்கள். (ஸாரூப்யம்—ஒரே உருவை உடையவனாகை) (ஸ ப்ரஹ்மாலங்காரேண அலங்குருத: ப்ரஹ்ம வித்வாந் ப்ரஹ்மைவ அபிபுரேதி) அப்படி ப்ரஹ்மத்தின் அலங்காரத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அந்த ப்ரஹ்மஜ்ஞாநி ப்ரஹ்மத்தினிடம் செல்கின்றான். ஸாலோக்ய ஸாரூப்யங்களைப் பெற்றவன் ஸாமீப்யம் என்னும் மூன்றுவது நிலையையும் அடை

கிருன் என்றபடி. ‘ப்ரஹ்ம’ என்றதால் இது ப்ரஹ்மாவின் உலகமன்று, பரப்ரஹ்மத்தின் உலகமே என்று உணர்த்துகிறது. அவன் எப்படி ஸாமீப்யஸாயுஜ்ய நிலைகளை அடைகிருன் என்பதை விவரிக்கின்றன அடுத்துள்ள மந்திரங்கள்.

(ஸ ஆக்யச்சத்யரம் ஹ்ரதம் தந் மநஸாத்யேதி தம் ருத்வா ஸம்ப்ரதி விதோ மஜ்ஜந்தி) அரம் என்னும் குளத்தை அடைகிருன் அவன். அதில் மநஸ்ஸாலேயே குளித்துக் கடந்து செல்கிருன். இப்போதும் ஞானிகள் அக்குளத்தில் குளித்தே செல்கின்றனர். (ஸ ஆக்யச்சதி முஹூர்த்தாந் ய ஷ்டி ஹாந் தேஸ்மாதுபத்ரவந்தி) அவன், கையில் பிரம்பேந்தி (ப்ரஹ்மஜ்ஞாநமற்றவர்களை) விரட்டும் முஹூர்த்தர்களை அடைகிருன். இவன் ஞானியாகையாலே இவனைக் கண்டு விலகிச்செல்கின்றனர் அவர்கள். (ஸ ஆக்யச்சதி விரஜாம் நதீம் தாம் மநஸஸவாத்யேதி) விரஜாநதியை அடைகிருன் அவன்; மனஸ்ஸினாலேயே அதைத் தாண்டுகிருன். (தத் ஸுக்ருத துஷ்க்ருதே தூருதே தஸ்ய ப்ரியா ஜ்ஞாதய: ஸுக்ருதமுபயந்தி அப்ரியா துஷ்க்ருதம்) அவன் புண்யபாபங்களை விட்டுச்செல்கிருன்; அவனுக்கினிய உறவினர்கள் புண்யத்தையும், அவன் விரோதிகள் பாபத்தையும் அடைகிருர்கள். இந்தப் புண்யபாபவிமோசனம் தேஹத்தை விட்டவுடன் ஏற்படுவதென்றும், விரஜாநதீதரணத்திற் குப்பின் ஏற்படுவதாகப் பொருள்கொள்ளலாகாதென்றும் ஸூத்ர பாஷ்யகாரர்கள் நிச்சயித்தார்கள். இங்கு ஸகல புண்யபாபவிமோசனத்தைச் சொன்னதிலிருந்தும் இது மோக்ஷஸ்தானமே என்பது தெளிவாகிறது. இது மோக்ஷமன்று என்னும் அத்தைவதிகளின் வாதம் ஆதாரமற்றதாகிறது.

இனிமேல் ஸமானகுணயோகம் (ப்ரஹ்மத்தின் குணத்தை உடையவனாக) என்னும் மோக்ஷத்தின் கடைசிப்படியான ஸாயுஜ்யநிலை வர்ணிக்கப்படுகிறது. (ஸ ஆக்யச்சதி தில்யம் வ்ருக்ஷம் தம் ப்ரஹ்மகூந்த4: ப்ரவிஸதி...ஸ ஆக்யச்சதி அபராஜிதமாயதந் தம் ப்ரஹ்மதேஜ: ப்ரவிஸதி) அவன் தில்யம் என்னும் மரத்தையும் ஸாலஜ்யம் என்னும் இடத்தையும் அடைந்தவுடன் “ஸர்வகூந்த4: ஸர்வரஸ:” [எல்லா கந்தங்களையும் ரஸங்களையும் உடையவன்] எனப்படும் ப்ரஹ்மத்தின் கந்தமும் ரஸமும் அவனை அடைகின்றன. அபராஜிதமென்னும் வைகுண்டநகரத்தை அவன் அடைகிருன்; அவனிடம் ப்ரஹ்மத்தின் ஒளி பிரவேசிக்கிறது. (ஸ ஆக்யச்சதி இந்த்ரப்ரஜாபதீ த்வாரகோபௌ தாவஸ்மாதுபத்ரவத:) இந்த்ர

ப்ரஜாபதி: னான த்வார பாலர்களை அவன் அடைகிறான். அவர்கள் அவனைக்கண்டு ஒடிச்சென்று, எதிர்கொண்டழைக்கிறார்கள். தங்கள் இருப்பிடத்தை விட்டுச்சென்று அவனை அவ்விடத்திலே இருத்திப்பூஜித்து நிற்கின்றனர் என்றவளவும் பாவம்.

“வைகுந்தம் புகுதலும் வாசலில் வானவர்
வைகுந்தன் தமர் எமர் எமதிடம் புகுதென்று
வைகுந்தத்தமாரும் முனிவரும் வியந்தனர்” என்று

வேதம் தமிழ்செய்தார் விளக்கியருளினார் இவ்வாக்கியத்தை. (ஸ ஆக்யச்சுதி விபுப்ரமிதம் தம் ப்ரஹ்மயஸ: ப்ரவிஸ்தி) மிகப்பரந்த தான திருமாமணிமண்டபத்தை அவன் அடைகிறான்; அவனை ப்ரஹ்மத்தின் புகழ் அடைகிறது. (ஸ ஆக்யச்சுதி விசக்ஷணமா ஸந்தீம் ஸா ப்ரஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞயா ஹி விபஸ்யதி) அவன் ‘விசக்ஷணை’ என்னும் பீடத்தை அடைகிறான்; அந்தப் பீடம் அறிவுக்கு அபிமானிதேவதையாயிருப்பது. (அதை அடைந்தவுடன்) இவன் எல்லாவற்றையும் அறியும் ஸர்வஜ்ஞனாகிறான். (ஸ ஆக்யச்சுதி அமிதௌஜஸம் பர்யங்கம்) அவன் அநந்தனாகிற படுக்கையை அடைகிறான். (ஸ ப்ராண:) பலத்தைக் கொடுக்கும் ப்ராணனுக்கு அபிமானியாயிருப்பவன் மஹாபலவானான் அவ்வநந்தன். அவனையடைந்ததும் இவனும் பலத்தையடைகிறான் என்று பாவம்.

இதற்குப்பின், அந்தப் படுக்கைக்குக் கால்கள், கட்டைகள், கயிறுகள் முதலியவை யாவை என்று விவரித்துவிட்டு, சந்திரகிரணங்கள் அப்படுக்கையின்மேலுள்ள விரிப்பாயுள்ளது என்று உரைத்தபின் பின்வருமாறு படிக்கிறது.

“உத்கீத்ய உபஸ்ரீ: ஸ்ரீருபபுர்ஹணம் | தஸ்மிந் ப்ரஹ்ம ஆஸ்தே | தமிழ்த்தம்வித் பாதேநைவ அக்ரூ ஆரோஹதி ||”

(உத்கீத உபஸ்ரீ:) உக்கீதமென்னும் மந்திரம் படுக்கைவிரிப்பாக ஸ்ரீதேவியின் அருகில் இருக்கிறது. (ஸ்ரீருபபுர்ஹணம்) ஸ்ரீதேவியானவள் உபபர்ஹணமாக-காலுக்கு அணையாக-எழுந்தருளியிருக்கிறாள். திருவடிகளை வருடிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று பாவம். (தஸ்மிந்...) ஸ்ரீதேவியுடன் கூடிய ஆதிசேஷனாகிற அப்படுக்கையில் ப்ரஹ்மம் எழுந்தருளியிருக்கிறது. (தமிழ்த்தம்வித்...)

ஞானியானவன் அப்படுக்கையிலே அடியிட்டு ஏறுகிறான். கைக் குழந்தையானது தாய் மடியிலே அடியிட்டு ஏறுவது போலே அப்படுக்கையிலே காலாலே முதலில் ஏறுகிறான் என்று கருத்து. (பாதேந ஆரோஹதி) பரமபுருஷனுடைய திருவடிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு ஏறுகிறான் என்றும். (பாதேந அத்யுரா ரோஹதி) என்றும் பாடம். பெருமானும் பிராட்டியுமாக எழுந்தருளியிருக்கும் ஆதிசேஷனாகிற படுக்கையிலே இன்றே முக்தியடையும் இச்சேதனன் அடியிட்டு ஏறி ப்ரஹ்மாநுபவத்தைப் பெற்று, ப்ரஹ்மத்துடன் ஸம்பாஷித்து ஸாயுஜ்யநிலையையும் அடைகிறான் என்று முடிகிறது ஆசார்யர்கள் அனைவராலும் ஆதரிக்கப்பட்ட இவ்வுபனிஷத். “ஹீர்ஸ்ச தே லக்ஷ்மீர்ஸ்ச பத்நயேன” என்று ஸ்ரீதேவியையிட்டுப் பரமபுருஷன் யாரென்று நிரூபித்த புருஷஸூக்தத்தைப் போலே இவ்வுபனிஷத்தும், பிராட்டியின் ஸம்பந்தத்தைக்காட்டிப் பரமபதநிலயனைப் பேசுகிறது. “ஸ்ரீதேவியானவன் காலுக்கு அணையாக இருக்கிறான்” என்று சொல்லி ‘அதன்மேல் ப்ரஹ்மம் எழுந்தருளியிருக்கிறது’ என்றதால் ஸ்ரீதேவிக்கும் ஸேஷத்வமே ஸ்வரூபம் என்பதும், அவளுக்கும் ஈசுவரனான நாராயணனே பரப்ரஹ்மம் என்பதும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆக, இவ்வுபனிஷத்தால் திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வனே பரமபத நிலயனாகவும், பரமபுருஷார்த்த ப்ரதனாகவுமிருக்கிறான் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதாயிற்று.

இப்படி பகவத்ஸ்வரூபத்தையும் நிரூபித்துத் தருபவளான பிராட்டியின் பெருமைகளை அறியவேண்டியது ஆவச்யகமாகையாலும், “லக்ஷ்மீயா ஸஹ ஹ்ருஷீகேஸோ ரக்ஷக:” என்று புருஷகாரபூதையான பிராட்டியுடன் கூடிய பகவானே ரக்ஷகனாக வேதாந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறான் என்று சாஸ்த்ரம் சொல்லுகையாலும், பகவதத்யந்த ப்ரதந்திரையான பிராட்டியை ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிலும் சிலர், பேசுநின்ற சிவனையும் பிரமனையும் போலே பகவானுக்கு எதிர்த்தட்டாகப் பேசி “இவளும் பரப்ரஹ்மபூதையே” என்று சொல்லுகிறார்களாகையாலே பகவத்ப்ரதவ நிர்ணயபரமான இந்த கிரந்தத்தில், பிராட்டி பகவத்ஸ்வரூப நிரூபக பூதையேயொழிய, பரப்ரஹ்மபூதையல்லள் என்பதை நிர்ணயிக்கவேண்டியது ஆவச்யகமாகையாலும், பிராட்டியின் ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளை மிகத்தெளிவாக விவரிக்கும் “ஸ்ரீஸூக்தம்” அடுத்தபடியாக வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிறது.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:



ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம்

यत्सङ्कल्पाद्भवति विविधा जङ्गमस्थावराणां
सृष्टिर्धैर्यप्रलयरचना तस्य भर्तुर्मुरारे:।
पत्नीमम्वां निखिलजगतां तां नमस्कृत्य लक्ष्मीं
तस्याः सूक्तं सकलफलदं विश्रुतं व्याकरोमि॥

யத்ஸங்கல்பாத் புவதி விவிதா ஜங்கமஸ்தாவராணாம்
ஸ்ருஷ்டிஸ்தைர்யப்ரளயரசநா தஸ்ய பர்த்துர் முராரே:।
பத்நீமம்பூம் நிகிலஜகதாம் தாம் நமஸ்க்ருத்ய லக்ஷ்மீம்
தஸ்யா: ஸூக்தம் ஸகலபலதம் விஸ்ருதம் வ்யாகரோமி॥

[அசைவனவும், அசையாதனவுமான உலகினுடைய ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்
ப்ரளயங்கள் எந்த பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தினால் ஏற்படுகின்
றனவோ, பர்த்தாவான அந்த முராரியினுடைய பத்னியாகவும்,
உலகிற்கெல்லாம் தாயாகவுமிருக்கும் பெரியபிராட்டியாரை நமஸ்
கரித்து, எல்லாப் பலன்களையும் அளிக்கவல்லதும் ஸுப்ரஸித்த
மானதுமான ஸ்ரீஸூக்தத்தை வ்யாக்யானம் செய்கிறேன்.]

“மாத்ருதேவோ புவ, பித்ருதேவோ புவ, ஆசார்யதேவோ புவ,
அதிதிதேவோ பவ” (தை-ஸீக்ஷா 11-2) [தாயைத் தெய்வமாகக்
கொள்; தந்தையைத் தெய்வமாகக்கொள்; ஆசார்யனைத் தெய்வ
மாகக்கொள்; விருந்தாளியைத் தெய்வமாகக்கொள்] என்று மறை
அறையாதின்றது. இவ்வாக்கியத்திற்கு ஸாமான்யமானதொரு
பொருள் உண்டு. உட்பொருள் ஒன்றுமுண்டு. இவ்வுலகிலே
கர்மம் காரணமாக ஏற்பட்ட தாய். தந்தை முதலானாபித்திலே
தெய்வமென்னும் நினைவுகொள்ளவேண்டுமென்று விதிப்பது
ஸாமான்யமான பொருள். “ஸர்வலோகாநாம் மாதா” (வி-பு)
[எல்லாவுலகிற்கும் தாய்] என்று சொல்லப்படும் அகிலஜகந்
மாதாவான பெரியபிராட்டியாரிடமும், “பூதாநாம் அவ்யய: பிதா”

(ஸஹஸ்ரநாமாத்யாயம்) [உலகிற்கெல்லாம் அழிவற்ற தந்தை] “தேவதேவோ ஹரி: பிதா” (வி-பு) [தேவதேவரான ஹரி தந்தையாவர்] என்கிறபடியே உலகிற்கெல்லாம் தந்தையாயிருக்கும் ஸர்வேச்வரனிடமும், அறியாதன அறிவித்த ஆசார்யனிடமும், “விருந்தாகும் பெருந்தக்கோர்” என்கிறபடியே பகவத்விஷயமாகிற பரமபோக்ய போஜனத்தை அளிக்கத்தக்க விருந்தாளிகளான பாகவதர்களிடமும் பரதேவதை என்னும் நினைவைக் கொள்வாயாக என்பதே இவ்வாக்கியத்தின் உட்பொருள். இவர்கள் அனைவரும் ஒரு சேதனனுக்குப் பேருபகாரம் செய்பவர்களாகையாலே பரதேவதையிடம் வைக்கவேண்டிய பிரீதியை இந்நால்வரிடத்துமே வைக்கவேண்டும் என்று பாவம். இவ்வர்த்தத்தை “சீதையென்பதோர் தெய்வம்” (பெரியதிரு 10-2-5) “திருமங்கை நின்றநாளும் தெய்வமே நாவாழ்த்தும்” (இர-திருவ 57) “தேவு மற்றறியேன்” (கண்ணி நுண் 2) “குலதெய்வம்” (திருவாய் 2-6-4) என்று இந்நால்வரிடமும் தேவதாசப்தத்தைப் பிரயோகிப்பதன் மூலம் ஆழ்வார்களும் அனுஸந்தித்துக் காட்டினார்கள்.

இந்நால்வருக்குள்ளும் மிகவும் உபகாரம் செய்பவராகையாலே “மாத்தருதேவோ பூவ” என்று முதலிற்படிக்கப்பட்டார் பெரிய பிராட்டியார். இவர் இவர்களுக்குள் மஹோபகாரகையாவது எப்படியென்னில்: “பேரான்ன பேரோதும் பெரியாரை ஒருகாலும் பிரிகிலேனே” (பெரியதிரு 7-4-4) “ஒளிக்கொண்ட சோதியமாய் உடன் கூடுவதென்றுகொலோ.....மாயப்பிரான் அடியார்கள் குழாங்கனையே” (திருவாய் 2-3-10) “அந்தமில் பேரின்பத்து அடியரோடிருந்தமை” (திருவாய் 10-9-11) என்கிறபடியே பரமப்ராப்யபூதரான பாகவதர்களை அநுபவிக்கப்பெறுவது ஆசார்யனால் ப்ராப்யோபதேசம் பெற்றபின்பேயாகையாலும் பாகவதகோஷ்டியைப் பெருகச்செய்பவன் ஆசார்யனேயாகையாலும் பாகவதலாபம் ஆசார்யனாலேயாயிருக்கும். ஒரு ஜீவனுக்கு ஸதாசார்யஸம்பந்தம் ஏற்படுவது ஸர்வேச்வரனுடைய நிர்ஹேதுகக்ருபையாலேயாகையாலே ஆசார்யலாபம் ஈச்வரனாலேயாயிருக்கும். ஸ்வதந்த்ரான அவ்விச்வரனையும் இச்சேதனனுடன் சேரவிடுபவன் புருஷகாரபூதையான அப்பிராட்டியே யாகையாலே ஈச்வரலாபம் இப்பிராட்டியாலேயாயிருக்கும். ஆக, இப்படிப் பரமோபகாரகையாகையாலே பெரிய பிராட்டியை தெய்வமாகக்கொள்ளென்று முதன்முதலில் பேசிற்று பண்டைமறை. மேலும், இப்பிராட்டியினுடைய ஸ்வரூபரூபகுணங்

களின் பெருமை புருஷோத்தமனுடைய ஸ்வரூபரூபகுணங்களின் பெருமையிலும் விஞ்சியிருக்கும், இவளுடைய ஸ்வரூபம் அவளையும் “ந ஜீவேயம் க்ஷணமபி” (ரா-ஸு 66-10) [தேவியைவிட்டு ஒரு கணமும் பிரிந்து வாழமாட்டேன்.] என்னப்பண்ணும்படி இனிமையிலே விஞ்சிநிற்கும். இவளுடைய ரூபமோவெனில் ஜிதேந்திரியஞ ஹநுமானையும் “ராக்ஷவோர்ஹதி வைதேஜ்ஹீம் தம் சேயம்” (ரா-ஸு 16-5) [ராகவன் வைதேஜிக்குத் தகுந்தவர்; இவளும் அவருக்குத் தகுந்தவர்] என்பதுடன் நிறுத்தாமல், “அஸிதேக்ஷண” [கறுத்த கண்ணழகிலே அவளையும் விஞ்சியிருப்பவள்] என்று அதிக விசேஷணமிடப்பண்ணும்படி அவனுடைய ரூபத்திலும் அழகு விஞ்சியிருக்கும், “ந ஜீவேயம் க்ஷணமபி விநா தாம் அஸிதேக்ஷணம்” [கறுத்த கண்களை உடைய அப்பிராட்டியைவிட்டுக் கணநேரமும் வாழமாட்டேன்.] என்று அந்த பகவானையும் ‘தண்ணீர் தண்ணீர்’ என்று தவிக்கச்செய்யவல்லதாயிருக்கும். இவளுடைய குணங்களோவென்னில்,

“மாதர் மைத்ரீலி ராக்ஷஸீஸ் த்வயி ததைத்வார்த்துரபராத்ராஸ் த்வயா

ரக்ஷந்த்யா பவநாத்மஜால்லகுதரா ராமஸ்ய கோஷ்ட்ய க்ருதா |
காகம் தஞ்ச விபீஷணம் ஸரணமித்யுக்திசுமௌ ரக்ஷத:

ஸா நஸ் ஸாந்த்ரமஹாக்யஸஸ் ஸுக்யது க்ஷாந்திஸ்

தவாகஸ்மிகீ ||”

(ஸ்ரீகுண 50)

[தாயே மைதிலி! அப்போதே அபராதம் செய்த ராக்ஷஸிகளை ஹநுமானிடமிருந்து ரக்ஷித்த உன்னாலே, காகாஸுரனையும், விபீஷணனையும் சரணம் என்னும் வார்த்தையைச் சொன்னபிறகு ரக்ஷித்த ராமனுடைய கோஷ்டியானது சிறிதாக்கப்பட்டது. அப்படிப் பட்ட உன்னுடைய நிர்ஹேதுக்குபையானது பெரும்பாவிக்களான எங்களையும் ஆநந்திப்பிக்கட்டும்.] என்று பட்டர் அருளிச்செய்த படியே அவனுடைய குணங்களிலும் விஞ்சியிருக்கும். ‘உண்மையை ஆராய்ப்புகுந்தால், “ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வம்ஸ்ருதே” [பிராட்டியிலேயே நாராயணன் தேவனாயிருக்கும்] [தன்மையை அடைகிறான்.] யஸ்ய ஸா ஜநகாத்மஜா-அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜ:” [ஜநகராஜன் திருமகளைத் தனக்கென்று இட்டுப் பிறந்து வைத்திருக்கும் அப்பேரொளியானது அளவிடவொண்ணாதது.] என்கிற வி—65

படியே, இவனுடைய ஸ்வரூபரூபகுண விபூதிப்பெருமைகளும் அவ னாலேயாயிருக்கும். “அழகு அவளாலே; குணங்கள் அவளாலே; மீன்மை அவளாலே; நீர்மை அவளாலே; நிருபித்தால் அடங்கலும் அவளாலேயாயிருக்கும்” என்று திருப்பாவை ஆரூயிரப்படியிலே அருளிச்செய்வார். “திருநின்ற பக்கம் திறவிது” என்று திருமழிசை ஆழ்வாரும், “அபாங்கு பூயாம்ஸோ யதுபரி பரம்பரஹ்ம தத்பூத்” [பிராட்டியின் அதிகமான கடாங்குங்கள் எதன்மீது விழுந்தனவோ அது பரப்ரஹ்மமாயிற்று] என்று ஆழ்வானும் அருளினரன்றோ. இத்துடன்ன்றியில், ஸ்வதந்த்ரனாய், கர்மாநுகுணமாகப் பலமளிப்ப வனாய், பரப்ரஹ்ம பூதனாகையாலே விஜாதீயனாயிருக்கும் அவனைப் போலில்லாமல், பாரதந்த்ரியப் பெருஞ்செல்வத்தையுடையவளாய், க்ருபையே வடிவெடுத்தவளாய், சேதனரோடு ஸஜாதீயையாயிருக்கும் பெரியதோர் பெருமையும் இப்பிராட்டிக்குண்டு. மேலும், மாதா பிதாக்கள் இருவரினுள்ளும், நன்மையைத் தேடும் தந்தையிடமிருப்பதை விடப் பிரியத்தை விரும்பும் தாயிடம் குழந்தைக்கு அன்பு அதிக மாயிருக்கும். இக்காரணங்களாலே வேதபுருஷனாகிற ஜீவன் தாயாகிற பிராட்டியை முதலிலேயிட்டுப் பேசுகிறான்.

இப்படிப் பெரியபிராட்டியாரானவர் பலவிதத்திலும் பகவானைக் காட்டிலும் பெருமைபெற்றவராகில் நாராயணனுக்கே உரித்தான தான பரப்ரஹ்மத்வம் என்னும் பெருமை எப்படி நிலைநிற்கும்? ஸ்வரூபரூபகுணாதிகளால் நிரதீய ப்ருஹத்தாயிருக்கை - தனக்கு மேல் ஒன்றில்லை என்னும்படி பெருமைபெற்றிருக்கை-என்கிற பரப்ரஹ்மலக்ஷணம் அப்பெருமானிடம் எப்படிப்பொருந்திநிற்கும்? என்னும் ஸந்தேஹம் ஏற்படலாம். இப்பிராட்டி இயற்கையிலேயே அப்பெருமானுடைய உடைமைப் பொருளாயிருக்கையாலே, இவ ளுடைய இப்பெருமைகள் எல்லாம் இவளை உடையவனாகிற அவ னுடைய பெருமையாகவே முடிந்து நிற்குமாகையாலே அவனுடைய நிரதீய ப்ருஹத்வரூபமான பரப்ரஹ்மத்வத்திற்கு ஒரு குறையும் வாராது. தன்னிலும் விஞ்சிய பல பெருமைகளையும் உடைய இப்பிராட்டிக்கும் ஸ்வாமியாயிருப்பவன் என்னும் பெருமை வேறொரு வருக்கும் இல்லையன்றோ. ரத்தினமானது தன் ஒளியினாலேயே பெருமை பெறுகிறது என்பதைக் காணநிற்கிறோம். ஆயினும் அவ்வொளியானது ரத்தினத்தின் ஸ்லாபாவிததர்மமாய் உடைமைப் பொருளாயிருக்கையாலே, அதன் பெருமையெல்லாம் ரத்தினத்தின் பெருமையாகவே முடிகின்றது. மாணிக்கமானது ஒளியாலேயே

பெருமை பெற்றிருந்தபோதிலும் இயற்கைப் பெருமையில்லாதது, வேறொன்றால் பெருமைபெறுவது என்று ஒருவரும் உரைக்கமாட்டார்கள். அப்படியே “அநந்யா ராக்யவேணாஹம் பூஸ்கரேண ப்ரபூயதூ” [ஸூர்யணை அதன் ஒளியானது விட்டுப்பிரியமாட்டாதது போல் நானும் ராகவரை விட்டுப்பிரியமாட்டேன்] “அநந்யா ஹி மயா ஸீதா பூஸ்கரேண ப்ரபூயதூ” [ஸூர்யனுடைய ஒளிபோல் என்னை விட்டுப்பிரிய மாட்டாதவளாயிருப்பவள் ஸீதை] என்று திவ்யதம் பதிகள்தாமே ஸ்ரீராமாயணத்திலே சோதிவாய் திறந்து அருளிச் செய்தபடியே, பிராட்டியானவள் பகவானுக்கு ஒளிபோலே ப்ரகாரமாயிருப்பவளாகையாலே அப்புருஷோத்தமனுடைய பரப்ரஹ்மத்வமாகிற பெருமைக்கு ஒரு குறைவும் வாராது. இவ்வர்த்தத்தையே பட்டர் ஸ்ரீகுணரத்னகோசத்திலே (31)

“ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம் விஷ்ணு: ஸ்வமஸி தத ஏவைஷ பூக்யவாந் த்வத்யாயத்தர்த்தீதித்வேபி அபூவத் அபராஜீநவிபூவ: |

ஸ்வயா தீப்த்யா ரத்நம் பூவத்யபி மஹார்க்க்யம் ந விசுணம் ந குண்ட்யஸ்வாதந்த்ரியம் பூவதி ச ந சாந்யாஹிதசுணம் ||”

[பிராட்டியே! இயற்கையிலேயே நீ பகவானுடைய உடைமையாயிருக்கிறாய். இதனாலேயே இந்த பகவான் உன்னாலே வந்த பெருமையை உடையவனாயிருந்தபோதிலும், இயற்கையான பெருமையை உடையவனான். தன்னுடைய ஒளியினாலே விலையுயர்ந்ததாகும் ரத்தினம் (அக்காரணத்தினால்) தாழ்ந்ததாகவோ இயற்கைப் பெருமையற்றதாகவோ மற்றொன்றினனுண்டான பெருமையை உடையதாகவோ ஆகிறதில்லையன்றோ.] என்று அருளிச்செய்தார். ஆகையால் இவளுடைய பெருமைகளெல்லாம் பகவானுடைய பரப்ரஹ்மத்வத்தை ஸ்தாபித்துத் தருமேயொழிய அதைக் குலைக்காது.

இப்படிப்பட்ட பிராட்டியின் பெருமையைப் பேசும் ஸூக்தங்கள் ச்ரத்தாஸூக்தம், மேதாஸூக்தம், அதிதிஸூக்தம், வாக்ஸூக்தம் ஸ்ரீஸூக்தம் என்று பலவும் உண்டு. “மேதூ ஸ்ரத்தூ ஸரஸ்வதீ” (வி-பு 1-9-119) [வேதங்களிலே ‘மேதை’ ‘ச்ரத்தா’ ‘வாக் (ஸரஸ்வதீ)’ என்றும் சொல்லப்படுபவள் லக்ஷ்மீதேவியே] என்று பராசர பகவான் உபப்நுமஹணம் செய்திருக்கையாலே இந்த ஸூக்தங்களெல்லாம் பெரியபிராட்டியாரின் பெருமையைப் பேசுபவையே என்பதை அறியலாம். பல பல ஸூக்தங்கள் பரமபுருஷனின் பெருமையைப் பேசுவனவாக இருந்தபோதிலும், அவனுக்கே

உரித்தானவையான புருஷநாராயண சப்தங்களையும், லக்ஷ்மீபதித்வாதி லிங்கங்களையுமிட்டுப் பேசும் புருஷநாராயணஸூக்தங்கள் மிகவும் உத்தேச்யமாவதுபோலே பிராட்டிக்கே உரித்தான ஸ்ரீ, லக்ஷ்மீ முதலான சப்தங்களையும் ஐச்வர்யப்ரதத்வாதிலிங்கங்களையும் இட்டுப் பேசும் ஸ்ரீஸூக்தம் நமக்கு மிகவும் உத்தேச்யமாகிறது. பூஸூக்த நீளாஸூக்தங்களும் பெரியபிராட்டியாரின் அவயவபூதர்களாகவும், போகோபகரணமாயிருப்பவராகவும், விபூதிபூதராகவும் உள்ள பூமிநீளாதேவிகளின் பெருமையைப் பேசுகின்றன. ஸ்ரீஸூக்தத்திற்குப் பின் இவற்றையும் விவரிப்போம்.

இந்த ஸ்ரீஸூக்தத்திற்கு பட்டருடைய சிஷ்யரான நலந்திகழ் நாராயணச்சீயர் ஒரு பாஷ்யமிட்டிருக்கிறார் என்பது தேசிக்ரந்தங்களிலிருந்து விளங்குகிறது. நாராயணமுநி என்று பலவிடங்களிலும், பெரியஜீயர் என்று சிலவிடங்களிலும் இவரைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தேசிகர். இவர் பட்டருடைய சிஷ்யர் என்பதைக் காட்டும் சுலோகமொன்றை ஸ்ரீதேசிகர் எடுத்திருப்பதைமட்டும் கொண்டு நஞ்சீயரே ஸ்ரீஸூக்தபாஷ்யகர்த்தா என்று நவீனவித்வான்களில் சிலர் எழுதிவைத்தார்கள். புதுக்கோட்டையில் வாழும் ஸ்ரீ உ. வே. ஸ்ரீநிவாஸராகவன் ஸ்வாமி அவர்கள் கோமட ரங்கநாத பாஷ்யம் என்று பல ஓலைச்சுவடிகளிலே பெயர்பெற்றிருப்பதொரு ஸ்ரீஸூக்தபாஷ்யத்தை, பல ப்ரகஷிப்த பங்ந்திகள் நிறைந்ததொரு ஓலைச்சுவடியை முக்கியமான ஆதாரமாகக்கொண்டு ரங்கநாதமுனி (அல்லது நஞ்சீயர்) ஸ்ரீஸூக்தபாஷ்யம் என்னும் தலைப்பிலே ஒரு நூலை 1937-ல் அச்சிட்டார். அந்நூல் நஞ்சீயருடையதாயிருக்க ப்ரஸத்தியேயில்லை, நாராயணமுநியுடையதுமன்று என்று அஸ்மத்தாதபாதர்கள் மிக விரிவாக தூஷண நிராஸம் என்னும் கிரந்தத்திலும் பல வியாஸங்களிலும் நிரூபித்தருளினார். ப்ரதிபக்ஷிகளாலும் அந்நிருபணங்களுக்கு இன்றளவும் மறுப்பெழுத முடியவில்லை. ஸுதர்சனம் 58-ல் வெளியிடப்பட்ட சுருக்கமான தொரு வியாஸத்தின் பகுதியை மட்டும் இங்கு தருகிறோம்:—

“ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்ய விஷயமாக நாம் வெளியிட்டிருக்கும் ஆராய்ச்சிகளை இங்கு ஸங்க்ரஹிக்கிறோம். இதில் இரண்டு விஷயங்களுள்ளன. முதலாவது விஷயம்:—ஸ்ரீ தேசிகரால் ப்ரமாணமாக எடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீஸூக்தபாஷ்யம் நஞ்சீயருடையதா? அல்லவா? நஞ்சீயருடையதல்ல. இதற்குக் காரணங்கள்:— (1) ஸ்ரீ தேசிகர் ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யகர்த்தாவை (ப்ராசரப்பட்ட சிஷ்யரான)

பெரியஜீயர், நாராயணமுனி என்னும் பெயர்களாலே பலவிடங்களில் குறிப்பிடுகிறார். ஓரிடத்தில் நஞ்ஜீயர் என்று ஒருவரையெடுக்கிறார். பூர்வாசாரியர்கள் பலலாயிரக்கணக்கான விடங்களில் நஞ்ஜீயரை எடுக்கும்போது ஓரிடத்திலாவது அவரைப் பெரியஜீயர் என்றே நாராயணமுனியென்றே எடுத்ததில்லை. நஞ்சீயர், ஜீயர், வேதாந்தி முனி என்றே எடுக்கிறார்கள். இக்காரணங்களால் ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யகர்த்தா நஞ்ஜீயரைக்காட்டிலும் வேருனவர் என்பது தெளிவு, (2) ஈட்டின் ப்ரமாணத்திரட்டிலிருந்தும், அரும்பதவுரைகளிலிருந்தும் “நாராயணமுனி, நலந்திகழ்நாராயணச்சீயர்” என்னும் திரு நாமங்களையுடைய ஒருவர் புருஷஸூக்த நாராயணஸூக்த விஷ்ணுஸூக்த பாஷ்யங்கள் செய்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. இவரே ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யகர்த்தாவாயிருக்கத்தகும். (3) மாமுனிகள் காலத்திலிருந்தவர்களால் இயற்றப்பட்ட ஓரான் வழி, பெரியதிரு முடியடைவுகளிலிருந்து, பட்டருக்கு நலந்திகழ்நாராயணச்சீய ரென்று ஒரு சிஷ்யருண்டென்றும் அவர் உபநிஷத்துக்களுக்கும், ஸ்தோத்ரரத்னத்திற்கும் பாஷ்யம் செய்திருக்கிறாரென்றும், ஸுதர் சனசதகம் இயற்றியுள்ளாரென்றும் வெளியாகிறது. கோயிலொழுகும் இவ்விஷயங்களைக் காட்டித்தருகிறது. ஸமயாசார நிஷ்கர்ஷமும் நலந்திகழ் நாராயணச்சீயரென்றொருவர் நஞ்சீயர் காலத்திருந்ததை உணர்த்துகிறது. ஆகையால் தேசிகரெடுத்த நாராயணமுனி இவரே என்பதில் ஐயமில்லை. (4) தேசிகர், இந் நாராயணமுனி ஸ்தோத்ரபாஷ்யம் செய்திருக்கிறார் என்று காட்டுவதோடன்றியில் இவர் வங்கிபுரத்து நம்பியின் சிஷ்யர் என்றும் அருளியிருக்கிறார். இவை நலந்திகழ் நாராயணச்சீயரே ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யகர்த்தா என்பதையும் அவர் நஞ்சீயரைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவர் என்பதையும் வயதில் பெரியவர் என்பதையும் வலியுறுத்துகின்றன. (5) இவ்வளவு ப்ரமாணங்களுக்கு எதிராக மாமுனிகளுக்குப் பிற்பட்ட, தவறுகள் நிறைந்த குருபரம்பரை நூலில் நஞ்சீயரைப் பெரிய ஜீயரென்று ஓரிடத்தில் குறித்திருப்பது கொண்டு தேசிக ஸூக்திக்கு அர்த்தநிர்ணயம் செய்வது தகாது. குருபரம்பரையை எழுதியவர்கள் மிகவும் ப்ராசீநரான நஞ்சீயரைப் பெரிய ஜீய ரென்று குறித்திருக்கலாம். அதிலிருந்து நஞ்சீயருக்கு மிகவும் ஸமீப காலத்திலிருந்த தேசிகரால் குறிக்கப்படும் பெரியஜீயர் நஞ்சீய ரென்றாகிவிடாது.

“இனி, இரண்டாவது விஷயம்:— தேசிகரால் எடுக்கப்பட்ட ஸ்ரீஸூக்த பாஷ்யமும், இப்போது அச்சிடப்பட்டிருக்கும் பாஷ்யமும்

ஒன்று? இவையிரண்டும் ஒன்றையென்பதற்குச் சில அகச்சான்றுகளைக் காட்டினார்கள். இவ்வகச்சான்றுகள் பக்ஷபாதிகளிடமிருந்த ப்ரக்ஷிப்தம் நிறைந்த கோசத்திலேயே உள்ளனவென்பதைக் காட்டினோம். கோமட ரங்கநாதரே இந்த பாஷ்யகர்த்தாவென்பதையும், அவர் தேசிகருக்குப் பிற்பட்டவரென்பதையும் நிரூபித்தோம். இவற்றுக்கு ஒன்றும் பதிலில்லை. பரமகாருணிகர்களான பெரியவாச்சான் பிள்ளையும், நஞ்சீயரும், நலந்திகழ் நாராயணச்சீயரும், தேசிகரும் இவ்விசாரத்தில் வெற்றிபெற்றார்கள். சிறிய ஞானத்தனாகிய அடியேன் வெற்றிபெற்றதாக ஒருவரும் கருதவேண்டா.”

கீழே எடுக்கப்பட்ட கோமட ரங்கநாதபாஷ்யத்தின் அச்சுப் பிரதியில் ப்ரக்ஷிப்தபங்க்திகள் அதிகமாயுள்ளன; ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் பிராட்டிவிஷயமாகக் கொண்டிருந்த முடிவுகளைக் கண்டிக்கும் வாக்கியங்களும் உள்ளன. கருணைக்கடல்களான நம்முடைய ஆழ்வார்களும் ஆசாரியர்களும் அருளிச்செய்த ஸ்ரீஸூக்திகளையும், ச்ருதி ஸ்ம்ருதீதிஹாஸபுராண வசநங்களையும், ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர வாக்யங்களையும் துணைகொண்டு, அஜ்ஞனையும் ஸர்வஜ்ஞனாக்கவல்ல பெரியபிராட்டியாருடைய கருணாகடாக்ஷத்தை யே பற்றுசாகக்கொண்டு, அறிவரிய பெருமையையுடைய ஸ்ரீஸூக்தத்தை விவரிக்கத் துணிகின்றேன்.

ஸ்ரீஸூக்தத்தின் ஆவிர்ப்பாவமும் பெருமையும்

பாஞ்சராத்ர சாஸ்த்ரத்திலே பிராட்டியின் பெருமையைப் பேசும் பகுதி ஒன்றுண்டு. ‘லக்ஷ்மீதந்த்ரம்’ என்று அதற்குப் பெயர். இந்திரனுக்குப் பிராட்டியே தன் பெருமையை வெளியிடுவதாக அமைந்துள்ளது அது. ஐம்பது அத்தியாயங்கள் கொண்ட அந்த சாஸ்த்ரத்தின் கடைசி அத்தியாயம் ஸ்ரீஸூக்தத்தின் பெருமையையும் பொருளையும் விளக்குவதாகும். அதில் ஸ்ரீஸூக்தத்தின் தோற்றமும் ஏற்றமும் பின்வாறு விவரிக்கப்படுகிறது.

“ஸ்ரீருவாச:—

தேவோ நாராயணோ நாம ஜகதஸ் தஸ்துஷ: பதி: |
ஆத்மா ச ஸர்வலோகாநாம் ஷாட்ஸுஞ்ஞயாநந்ததுவிக்ரஹ: ||
ஸர்வப்ரக்ருதிரீஸாந: ஸர்வஜ்ஞஸ் ஸர்வகார்யக்ருத: |
நிரநிஷ்டோநவக்ஷயச்ச ஸர்வகல்யாணஸம்ப்ரய: ||

தமஸாம் தேஜஸாம் சைவ பூஸக: ஸ்வப்ரகாஸத: |
 அந்தர்யாமீ நியந்தா ச பூவாபூவவிபூவந: ||
 ஸக்திமாந் ஸகலாதார: ஸர்வஸக்திர் மஜீஸ்வர: |
 தஸ்யா஽ஹம் பரமா ஸக்திரேகா ஸ்ரீர் நாம ஸாஸ்வதீ ||
 நிரஸ்தநிக்ஷிலாவத்யா ஸர்வகாமதுக்ஷா விபேயா: |
 ஆத்மபித்தி ஸமுந்மீலச்சுத்தூசத்தூத்யத்வ வர்க்குணீ ||
 அநுவ்ரதா ஹ்ருஷீகேஸம் ஸர்வதஸ் ஸமதாம் க௃தா |
 தாவாவாம் பரமே வ்யோம்நி பிதரௌ ஜகத: பரௌ ||
 அநுக்ஷ்ரஹாய லோகாநாம் ஸ்தித்தௌ ஸ்வ: பரயா ஸ்ரீயா |
 கதூசித் க்ருபயாவிஷ்டௌ ஜீவாநாம் ஹிதகாமயயா ||
 ஸுகிந: ஸ்யுரிமே ஜீவா: ப்ராப்ந்யுர் நௌ கதம் த்விதி |
 உபாயாந்வேஷணே யத்தௌ பரமேண ஸமாதிநா |
 மத்நீவஸ் ஸ்மாதிசுமபீரம் ஸப்ஸுத்யப்ஸுரஹ்ம மஹோத்யுதிம் ||
 மத்யமாநாத் ததஸ் தஸ்மாத் ஸாமர்க்யஜுஷஸங்குலாத் |
 தத்ஸூக்தமிதுநம் திவ்யம் துத்தூநோ க்ருதமிவோத்திதம் ||
 அநாஹதமஸந்திக்குதம் அநஸ்பஷ்டமநஸ்வரம் |
 ஸர்வைஸ்வரயகுணோபேதம் அநாகுலபதாஃசுரம் ||
 ஆத்யோஸ் ததூநந்தயோ:ஸாஸ்வத் அந்யோந்யாஃசுரமிஸ்ரிதம் |
 ஸக்திஸக்திமதூவித்தம் தத்ததாஃசுரமிஸ்ரிதம் ||
 தத்ர புமலக்ஷணம் ஸூக்தம் ஸத்ஸுரஹ்மகுணபூஷிதம் |
 ஸ்வீசகாராவிர்தூக்ஷ: ஸ்வமஹிம்நி ப்ரதிஷ்டிதம் ||
 தத்ர ஸ்த்ரீலக்ஷணம் ஸூக்தம் ஸத்ஸுரஹ்மகுணபூஷிதம் |
 ஸ்வீசகாராஹ்மவ்யக்ஷரா ஸ்வமஹிம்நி ப்ரதிஷ்டிதம் ||
 த ஏதே பரமே ஸூக்தே மஹர்ஷிகுணஸேவிதே |
 அதீதே ச விம்ருஷ்டே ச நயேதாம் பரமாம் க௃திம் || "

[அசைவனவும் அசையாதனவுமான எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஸ்வாமியாய், நாராயணன் என்னும் பெயரையுடையவரான தேவன் எல்லா உலகிற்கும் ஆத்மாவாகவும், ஜ்ஞாநஸக்தி பலைஸ்வர்ய விர்ய தேஜஸ்ஸூக்களாகிற ஆறு குணங்களும் ஆநந்த குணமும் வடிவெடுத்தவராயுமிருப்பவர். எல்லாப் பொருளுக்கும் உபாதானகாரணமாகவும், நியமிப்பவராகவும், எல்லாநிந்தவராகவும், எல்லாச் செயலையும் செய்பவராகவுமுள்ளவர். அநிஷ்டம்

இல்லாதவராகவும், குற்றமற்றவராகவும், எல்லாக் கல்யாண குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாயுள்ளவராகவும், தாமே தம்முடைய ஒளியாலே ஒளியற்றவைகளையும் ஒளியுள்ளவைகளையும் பிரகாசிக்கச்செய்பவராகவும், (ஹ்ருதயத்தில் விக்ரஹத்துடன் கூடி) அந்தர்யாமியாயிருப்பவராகவும், (அந்நிலையில்) நியமிப்பவராகவும், உள்ளதையும் இல்லதையும் உண்டாக்குபவராகவும் இருப்பவர். அதிகமான சக்திகளை உடையவராகவும், எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாயிருப்பவராகவும், எல்லா சக்தியையும் உடையவராகவும், (மேலான சக்தியான) எனக்கும் ஈசுவரராயிருப்பவர். 'ஸ்ரீதேவி' என்னும் பெயரையுடைய நான் அவருக்கு மேலானதாய் ஒப்பற்றதாய். நித்யமானதான சக்தியாயிருக்கிறேன். நான் தாழ்வுகள் ஒன்றுமற்றவள்; ஸர்வவ்யாபியான பகவானுக்கு எல்லா போகங்களையும் அளிப்பவள். தன் மனத்திலிருந்து வெளிப்படும் சுத்தாசுத்தகதிகளை உடையவள். (அதாவது, சுத்தகதிகளான பரமபதத்தையும் கைவல்யத்தையும், அசுத்த கதிகளான ஸம்ஸாரகதிகளையும் தன் ஸங்கல்பத்தாலே உண்டாக்குபவள். “ச்ரேயோந ஹ்யரவிந்த்ரலோசநமந: காந்தாப்ரஸாத்ரூத் ருதே ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷர வைஷ்ணவாத்ஸு ந்ருணாம் ஸம்பூர்வ்யதே கர்ஹிசித்” என்ற ஆளவந்தார் வாக்கை அனுஸந்திப்பது.) (இப்படி ஸகலபலப்ரதையாயிருப்பதற்குக் காரணம்,-) ஹ்ருஷீகேஸுணை பகவானைப் (புருஷகாரபூதையாய்ப்) பின்தொடர்ந்திருப்பவள். (பாபிகளோடு, சுபரிகளோடு வாசியற) எல்லாச் சேதனர்களையும் ஒன்றாக நோக்கும் காரணயகுணத்தையுடையவள். உலகிற்கு மேற்பட்டவர்களாய், தாய்தந்தையாயிருக்கும் நாங்களிருவரும், உலகங்களை அநுக்ரஹிப்பதற்காக, மேலான ஒளியுடன் பரமபதத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறோம். ஒரு காலத்தில் ஜீவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டுமென்று விருப்பங்கொண்டு, கருணை நிறைந்தவர்களான நாங்களிருவரும் “(அசித்ஸமர்களாய் ஸுகமற்றுக்கிடக்கும்) இந்த ஜீவர்கள் ஸுகமடைவதற்கும், நம்மை அடைவதற்கும் என்ன வழி” என்று மேலான தியானயோகத்திலே உபாயசிந்தனையில் ஈடுபட்டோம். அப்போது, மிகவும் ஆழ்ந்ததான ஸப்தப்ரஹ்மமாகிற—வேதமாகிய—பெருங்கடலைக் கடைய ஆரம்பித்தோம். ருக்யஜுஸ் ஸாமமந்திரங்கள் நிறைந்த அந்த வேதக்கடலிலிருந்து, தயிரைக்கடையும்போது வெண்ணெய் உண்டாவதுபோல், இரண்டு திவ்யஸூக்தங்கள் உண்டாயின. அவ்விரண்டும் தோஷங்களால் தடைபடாமலும், ஸந்தேஹமில்லாமலும், தெளிவின் மையிலா

மலும், அழிவில்லாமலும், (ஸப்தத்திற்குள்ள) எல்லாச் செல்வங்களும் குணங்களும் நிறைந்திருப்பவையாகவும், கலக்கமற்ற பதங்களையும் எழுத்துக்களையும் உடையவையாகவும் விளங்கின. முதலிலும், முடிவிலும் ஒன்றிலுள்ள அக்ஷரங்கள் மற்றொன்றில் சேர்க்கப்பட்டு விளங்கின. (அதாவது,— ஸ்ரீஸூக்தத்தின் முதலில் “லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ ம ஆவஹ” என்றவிடத்திலுள்ள லக்ஷ்மீ ஸப்தம் புருஷஸூக்தத்தின் கடைசியில் “ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ” என்றவிடத்திலும் புருஷஸூக்தத்தின் முதலில் “ஸஹஸ்ரரீர்ஷா புருஷ:” என்றவிடத்திலுள்ள புருஷஸப்தம் ஸ்ரீஸூக்தத்தின் கடைசியில் “விந்தேயம் புருஷாநஹம்” என்றவிடத்திலும் படிக்கப்பட்டிருக்கை) ஸக்தியாகிற என்னாலும், ஸக்தி மானாகிற பரமபுருஷனாலும் நிறையப்பெற்றவையாய், எங்களிருவர்களுடைய நாமங்களாகிற புருஷன், ஜாதவேதஸ், லக்ஷ்மீ, ஸ்ரீ முதலான சப்தங்கள் கலந்ததாயிருந்தன. அவ்விரண்டில் புருஷனைச் சொல்லுவதும் நல்ல ஸப்தகுணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டதும், தன் பெருமையிலேயே நிலைநிற்பதுமான புருஷஸூக்தத்தைப் புண்டரீகாக்ஷண பகவான் தன்னுடையதாக ஏற்றுக்கொண்டார். அவற்றில் ஸ்த்ரீயைச்சொல்லுவதும், நல்ல ஸப்த குணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டதும், தன் பெருமையிலேயே நிலைநிற்பதுமான ஸ்ரீஸூக்தத்தை நான் என்னுடையதாக ஏற்றுக்கொண்டேன். மேலானவையான இவ்விரண்டு ஸூக்தங்களும் மஹர்ஷிஸமூஹங்களால் பாடப்படுபவை; அத்தியயனம் செய்த மாத்திரத்திலும், (பொருளை) நினைத்தமாத்திரத்திலும் மேலான கதிக்கு அழைத்துச் செல்லுபவை.]

இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய இந்த ஸ்ரீஸூக்தத்தின் ரிஷி, சந்தஸ். தேவதைகளும், விநியோகமும் லக்ஷ்மீதந்தரத்தில்தான் பின்வருமாறு படிக்கப்படுகின்றன.

“மாமேவாஸ்ய முநிம் வித்யுபாத் சூந்த: ஸ்ரீர்நாம கத்யதே |
தேவதா ஸகலாதாரா விஷ்ணுபத்ந்யஹம்ஸ்வரீ |
விநியோகோடஸ்ய ஸூக்தஸ்ய லக்ஷ்மீநாராயணர்ச்சநே |
அங்கஸ்த்யாம் பூவயேல்லக்ஷ்மீம் விஷ்ணோர்மாம் பரமேஸ்வரீம்
வாமேநாலிங்க்யுதாம் ஸஸ்வத் பூஹுநா பரமாத்மந: |
தத்யம்ஸலக்ஷ்யபூஹும் ச த்ருவ்யபங்கஜதூரிணீம் ||
அத்ய மாமர்ச்சயேத் ரிக்யுபி: ப்ரயத: பரமேஸ்வரீம் |

வாமோத்ஸங்குநிஷ்ணனும் மாம் தேவதேவஸ்ய

ஸார்ங்கியுண: ।

குர்யாத் ப்ரத₂மயா சர்சா த்வாவாஹநமதந்த்ரீத: ॥

த்யுவிதீயயாஸநம் த்யுத்யாத் தேவதேவஸ்ய ஸார்ங்கியுண: ॥

த்ருதீயயார்க்யமீஸாநே பாத்யம் சாபி ப்ரகல்பயேத் ।

சதுர்த்த்யாசமநம் சைவ பஞ்சம்யா சோபஹாரகம் ॥

ஷஷ்ட்யா ஸ்நாநம் ப்ரகுர்வீத ஸஹ நௌ ஸாத₄கோத்தம: ।

ஸப்தம்யா வாஸஸீ த்யுத்யாத் அஷ்டம்யா பூ₄ஷ்ணுநி ச ॥

கூந்த்யம் த்யுத்யாந்நவம்யா து த்யுஸம்யா ஸுமநஸ்சயம் ।

பராப்யாம் தூ₄பதீபௌ து பரயா மது₄பர்க்ககம் ॥

ப்ராபணம் ச சதுர்த்த்யா பஞ்சத்யுஸ்யா நமஸ்க்ரியா: ।

தாரிகாமநுதாரம் ச ப்ரயுஞ்ஜீயாத்யுத்யாந்தத: ॥

ப்ரத்ய்ருசம் ப்ரயதோ மந்த்ரீ ஐபேச்சுத்த்யா யத்யாவிதி₄ ।

ஸூக்தஸ்ய விலயம் பஸ்சாத் தாரிகாயாமநுஸ்மரேத் ॥

தாரிகாஸ்தௌ ச நௌ த்யாத்வா ஸ்மரேத் ஸர்வக்யுதீம் ச

ரிக்பி₄ஸ் சதஸ்ருபி₄ர் யத்யு₄வா பூர்வமாவாஹநக்ரியா । [நௌ

பஞ்சம்யா து ப்ரபத்யேத ஸ்ரியம் மாம் ஸூ₄த்யு₄சேதஸா ॥

ஆப இத்யநயா குர்யாத் அர்க்யபாத்யாசமக்ரியா: ।

ஆர்த்த்யாமிதி ச மத்ஸநாநம் கர்த்த்யுமேநேதி சாம்புரம் ॥

கந்த்யு₄வாரேதி கூந்த்யா: ஸ்யு: உபைது ஸ்யாத்யுலங்க்ருதி: ।

காம் ஸோஸ்மி தூ₄பதீபௌ ச ஷஷ்ட்யா சைவோபஹாரகம் ॥

மநஸ: காமமித்யேவ மது₄பர்க்கம் ப்ரகல்பயேத் ।

க்ஷுத்பிபாஸாமிதி ஹ்யேஷா ப்ராபணப்ரதிபாதி₄கா ॥

அந்த்யயா து நமஸ்கார: ஸிஷ்டம் பூர்வவத்யாசரேத் ॥

[இந்திரனே! எனனுடைய ஸூக்தத்தினுடைய ப்ரயோகவிதானம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியைக் கேட்பாயாக. என்னுடைய இதற்கு நிஷியாக அறியவேண்டும். இதன் சந்தஸ் “ஸ்ரீ:” என்று சொல்லப் படுவது. இதன் தேவதையும், ஸர்வாதாரையும், விஷ்ணுபத்தியும் ஈசுவரியுமான நானேயாவேன். லக்ஷ்மீநாராயணர்களைப் பூஜிப்பதில் இந்த ஸூக்தம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. பரமேஸ்வரியாய் லக்ஷ்மியென்னும் திருநாமமுள்ள என்னை விஷ்ணுவினுடைய மடியிலே எழுந்தருளியிருப்பவளாகவும், பரமாத்மாவின் இடது

திருக்கையாலே ஆவிங்கனம் செய்யப்பெற்றவளாகவும், அவருடைய தோளிலே வைக்கப்பட்ட கையை உடையவளாகவும், திவ்ய கமலத்தை தரித்திருப்பவளாகவும் எப்போதும் தியானிக்கக் கடவன். சார்ங்கமென்னும் வில்லாண்ட தேவதேவனுடைய வலது தொடையில் அமர்ந்திருப்பவளும், பரமேஸ்வரியுமான என்னை, நியமங்களுடன் கூடியவளும், ஸ்ரீஸூக்தம் மந்திரங்களால் அர்ச்சிக்கக் கடவன். சோம்பலில்லாதவளும் முதல் மந்திரத்தால் என்னை ஆவாஹனம் செய்யக்கடவன். இரண்டாவது மந்திரத்தால் தேவ தேவனான பகவானுக்கும் (எனக்கும்) ஆஸனத்தை அளிக்கக் கடவன். மூன்றாவது மந்திரத்தால் ஸர்வேச்வரனுக்கு அர்க்ய பாத்யங்களைக் கொடுக்கக்கடவன். நான்காவது மந்திரத்தால் ஆசமனத்தையும், ஐந்தாவதால், உபஹாரங்களையும் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அர்ச்சகச்ரேஷ்டனாயிருப்பவன் ஆறாவது மந்திரத்தால் எங்களிருவருக்கும் ஸ்நாநத்தைச் செய்விக்கவேண்டும். ஏழாவது மந்திரத்தால் வஸ்த்ரங்களையும் எட்டாவதால் பூஷணங்களையும் அணிவிக்க வேண்டும். ஒன்பதாவதால் கந்தத்தையும் பத்தாவதால் புஷ்பஸமூஹங்களையும், பதினொன்று பனிரண்டாவது ரிக்குகளால் தூபதீபங்களையும், பதின்மூன்றாவதால் மதுபர்க்கத்தையும், பதினான்காவது மந்திரத்தால் ப்ராபணத்தையும் (ப்ரதிஷ்டாபணத்தையும்), பதினைந்தாவதால் நமஸ்காரத்தையும் செய்ய வேண்டியது. 'தாரிகை' என்னும் மந்திரத்தையும், அதற்குப் பின் 'தாரம்' எனப்படும் ஓங்காரத்தையும் ஒவ்வொரு மந்திரத்தின கடைசியிலும் நியமத்துடன் கூடியவனான மந்த்ரஜ்ஞன் ப்ரயோகம் செய்யவேண்டும். இயன்றவரையில் விதிப்படி ஐபிக்கவும் வேண்டும். ஸூக்தம் மந்திரங்கள் கடைசியிலுள்ள தாரிகாமந்திரத்தில் லயமடைவதாகவும் நினைக்கவேண்டும். தாரிகையில் இருப்பவர்களாக எங்களை நினைத்து எங்களையே ஸர்வப்ராப்யமாகவும் நினைக்கவேண்டும். இது ஒரு விநியோகப்ரகாரம். வேறொரு ப்ராகாரம் பின்வருமாறு:— முதல் நான்கு ரிக்குகளாலே எங்களை ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். நன்னெஞ்சுடன் ஐந்தாவது ரிக்காலே ஸ்ரீதேவியாகிய என்னை சரணமடையவேண்டும். "ஆப:" என்று தொடங்கும் மந்திரத்தாலே அர்க்யபாத்யாசமநங்களைக் கொடுக்கவேண்டும். 'ஆர்த்ராம்' என்னும் மந்திரத்தால் ஸ்நாநத்தையும், 'கர்த்தமேந' என்னும் மந்திரத்தால் வஸ்த்ரத்தையும், 'கந்தத்வாராம்' எனலும் மந்திரத்தால் கந்தத்தையும், 'உபது' என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் அலங்காரத்தையும், "காம்

ஸோஸ்மிதாம்” என்னும் மந்திரத்தால் தூபதீபங்களையும், ஆறாவது மந்திரத்தால் உபஹாரங்களையும், “மநஸ: காமம்” என்று தொடங்கும் ரிக்கால் மதுபர்க்கத்தையும் கொடுக்கவேண்டியது. “க்ஷுத்திபாஸாம்” என்னும் மந்திரம் ப்ராபணத்தைச் சொல்லுவது. கடைசி ரிக்கால் நமஸ்காரம் செய்யவேண்டியது. மற்றவை முன்போல் செய்யவேண்டியது.]

நிற்க; ஸ்ரீஸூக்தத்திற்கு ஸ்ரீதேவியின் புத்ரனான ஹிரண்யகர்ப்பன் (ப்ரஹ்மா) ரிஷியென்று சொல்லுவாருமுண்டு. நான்காவது ஐந்தாவது மந்திரங்கள் த்ரிஷ்டுப் சந்தஸ் என்றும் மற்றவை அநுஷ்டுப்புக்களென்றும் சொல்லுவதுமுண்டு. மூன்றாவதும் கடைசியுமான மந்திரங்களை ப்ருஹதீ என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். பகவான் போதாயனர் ஸ்ரீஸூக்தஹோமம் செய்யும் முறையையும், அதனால் பெருஞ்செல்வமுண்டாகுமென்றும் கூறியிருக்கிறார். வஸிஷ்டஸம்ருதியிலும் ஸ்ரீஸூக்தஹோமப்ரகாரம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருஷம் அதை அநுஷ்டிப்பவர்களுக்குப் பெருஞ்செல்வமுண்டாகிறது என்று உத்கோஷிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் பலஸம்ருதிபுராணங்களிலும் ஸ்ரீஸூக்தவிநியோகமுறையும், அதன் பலனும் விளக்கப்படுகின்றன.

“மல்லிகை: ஸ்வேதபத்ஸுமைர் வா ஜாதிபுஷ்பைரதூபி வா |
மந்தாரகுஸுமம் வாபி பூஜாயாம் க்ருஹ்யதே ஸ்ரீய: ||
ஆத்யயாஸ்வாஹயேத்யு தேவீம் ஸ்ரீஸூக்தஸ்ய ந்ருபேஸ்வரீம் |
த்யுவிதீயயாஸநம் த்யுத்யாத் பாத்யம் சைவ த்ருதீயயா ||
சதுர்த்யார்க்யப்ரதூநம் ஸ்யாத் பஞ்சமயாசமரீயகம் |
ஷஷ்ட்யா ஸநாநம் ப்ரகுர்வீத ஸப்தமயா வஸ்த்ரமேவ ச ||
முக்தாஸம்வீதமஷ்டமயா பூஷணாநி ச பார்த்திவ |
கூந்த்யம் த்யுத்யாந் நவமயா து த்யுஸம்யா புஷ்பமேவ ச ||
ஏகாத்யுஸ்யா தத்யா தூபம் த்வாத்யுஸ்யா ஜ்யோதிரேவ ச |
பாயஸம் க்ருத ஸம்யுக்தம் க்ஷண்ட்யுஸர்க்கரஸம்யுக்தம் ||
நிவேத்யேத் த்ரயோத்யுஸ்யா சதுர்த்யுஸ்யா ப்ரத்யுக்ஷிணம் |
உத்யவாஸயேத் பஞ்சத்யுஸ்யா லக்ஷ்மீம் தாம் லோகமாதரம் ||”

[மல்லிகைப் பூக்கள், வெண்தாமரைப் புஷ்பங்கள், சாதிப்பூக்கள், மந்தாரபுஷ்பம் ஆகிய இவைகளில் ஏதேனும் ஸ்ரீதேவியைப் பூஜிக்க ஏற்றது. ஸ்ரீஸூக்தத்தின் முதல்மந்திரத்தால் தேவியை

ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். இரண்டு. மூன்று, நான்கு, ஐந்தாவது மந்திரங்களால் (முறையே) ஆஸனம், பாத்யம், அர்ச்சயம், ஆசமநீயம் ஆகியவற்றை அளிக்கவேண்டும். ஆரூவதால் ஸ்நாநத்தையும், ஏழாவதால் வஸ்திரத்தையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். முத்துமாலையையும் மற்ற பூஷணங்களையும் எட்டாவதாலும், ஒன்பதாவதால் கந்தத்தையும், பத்தாவதால் புஷ்பத்தையும், பதினொன்று பன்னிரண்டாவது ரிக்குகளால் தூபத்தையும் தீபத்தையும், நெய்யும் சர்க்கரையும் சேர்ந்த பாயஸத்தைப் பதின்மூன்று வதாலும் அளிக்கவேண்டும். பதினான்காவதால் ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, உலகிற்கெல்லாம் தாயான லக்ஷ்மியைப் பதினைந்தாவது மந்திரத்தால் ப்ரதிஷ்டாபனம் செய்விக்கவேண்டும்] என்று தொடங்கிப் பாத்தம்புராணத்திலும்,

“ஸ்ரீய: பஞ்சத்யுஸர்ச்சம் து ஸ்ரீகாமஸ் ஸததம் ஜபேத்”

[பதினைந்து மந்திரங்கொண்ட ஸ்ரீஸூக்தத்தைச் செல்வத்தைவிரும்புமவன் எப்போதும் ஜபிக்கவேண்டும்] என்றும்,

“ய: ஸ்ரீஸூக்தம் ஜபேந் நித்யம் ரிக்ஸூபிஸ் தாமர்ச்சயேச்ச்சூரியம்|
ஸ்ரீகாமோ ஜஹுயாத்யக்ஷுநௌ பத்யுமைர் பிஸ்ஸைஸ் தத்யா
புலே: ||

[செல்வத்தை விரும்புமவன் தினந்தோறும் ஸ்ரீஸூக்தத்தை ஜபிக்கக் கடவன்; அதன் மந்திரங்களாலே ஸ்ரீதேவியைப் பூஜிக்கக்கடவன்; தாமரையையாவது வில்வப்பழங்களையாவது கொண்டு மந்திரங்களால் அக்னியில் ஹோமமும் செய்யக்கடவன்] என்றும் மற்ற ஸ்ம்ருதிபுராணங்களிலும் விதிக்கப்பட்டது.

ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை, விநியோகம் முதலானவைகள் அவசியம் அறியவேண்டியவையென்பது,

“யோ ஹ வா அவிதித்யார்ஷேயச்சந்தோதைவத ப்ரஹ்மணேந மந்த்ரேண யஜதி யாஜயதி வா, அத்யாபயதி வா ஸ்த்யானுவர்ச்சயதி க்ரூர்த்தம் வாஸ்பத்யதே ப்ர வா மீயதே பாயீயாந் புவதி யாதயாமாந்யஸ்ய சந்த்யாம்ஸி புவந்தி | அத்ய யோ மந்த்ரே வேத்யு ஸ ஸர்வமாயுரேதி அயாத்யாமாந்யஸ்ய சந்த்யாம்ஸி புவந்தி || ”

[எவனெருவன் ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை, ப்ராஹ்மணம் ஆகிய இவை அறியப்பெறாத மந்திரத்தினால் யாகம் செய்கிறானே, அல்லது யாகம் செய்விக்கிறானே, அவன் அத்யயனம் செய்விக்கிறானே அவன் அசையாப்பொருளாகிறான் ; பள்ளத்தில் வீழ்கிறான் ; இறந்துபடுகிறான் ; பாவியாகிறான். அவனுடைய வேதாத்யயன மெல்லாம் வீணாகின்றது. எவனெருவன் மந்திரத்தில் இவற்றை அறிகின்றானே அவன் நூருண்டு வாழ்கின்றான். அவனுடைய வேதாத்யயனம் முழுவதும் ஸபலமாகின்றது.] என்றும்,

“அவிதித்வா ரிஷிம் சுந்தோ தைவதம் யோக்யமேவ ச |

யோ஽த்யாபயேத் யாஜயேத் வா பாபீயாந் ஜாயதே

து ஸ: || ”

[ரிஷியையும், சந்தஸையும், தேவதையையும், விதியோகத்தையும் அறியாமல் எவனெருவன் அத்யயனம் செய்விக்கிறானே, அல்லது யாகம் செய்விக்கிறானே, அவன் மஹாபாபியாகிறான்.] என்றும் சாஸ்திரங்களில் கோஷிக்கப்பட்டது. மந்திரங்களின் அர்த்தஜ்ஞானமும் ஆவச்யகமே என்பது,

“ஸ்த்நாணுரயம் ப்ராவஹ: கிலாதீத்ய

வேதம் ந விஜநாதி யோ஽ர்த்தம் |

யோர்த்தஜ்ஞ இத் ஸகலம் பத்யமஸ்நுதே

ஸ நாகமேதி ஜ்ஞாநவித்யுத பாப்மா ||”

[எவனெருவன் வேதத்தை அத்யயனம்செய்தும், அதன் பொருளை அறியாமலிருக்கிறானே அவன் (வேத)பாரத்தைத் தாங்கும் சுமை தாங்கிக் கல்லாகவே இருக்கிறான். எவனெருவன் வேதப்பொருளை உணர்கின்றானே அவன் எல்லா நன்மைகளையும் அடைகிறான். அர்த்தஜ்ஞானத்தாலே பாபம் நீங்கப்பெற்றுப் பரமபதத்தை அடைகிறான்] என்று உத்கோஷிக்கப்பட்டது. இவ்வர்த்தஜ்ஞாநத்தை அனைவரும் அடைவதற்காக, பிராட்டி தானே சோதி வாய்திறந்து அருளிச் செய்த லக்ஷ்மீதந்த்ர வசனங்களையும், பராஸராதிபரமரிஷிகளின் வாக்குகளையும், ஆழவார்களின் அருளிச் செயல்களையும், ஆசார்ய ச்ரேஷ்ட்டர்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளையும் துணையாகக்கொண்டு இந்த ஸ்ரீஸூக்தத்தின் பொருளைத் தமிழில் விவரிக்கின்றோம்.

हरिः ओं॥ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां।

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ १॥

ஹரி ஓம்: ||

1. ஹிரண்ய வர்ணம் ஹரிணீம் ஸுவர்ணரஜத ஸ்ரஜாம்।

சந்த்ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ ம ஆவஹ || १ ||

பதவுரை:— ஜாதவேத:—வேதங்களைப் பிறப்பித்த எம் பெருமானே! ஹிரண்யவர்ணம்—அழகிய நிறத்தை உடைய வளும், ஹரிணீம்—மான்போன்றவளும், ஸுவர்ண ரஜத ஸ்ரஜாம்—பொன் மாலைகளையும், வெள்ளி மாலைகளையும் உடையவளும், சந்த்ராம்-சந்திரனைப்போல் ஆநந்திப்பவளும், ஹிரண்மயீம் — ஸுவர்ணமயமானவளுமான, லக்ஷ்மீம்— லக்ஷ்மீதேவியை. மே—என்னிடத்தில், ஆவஹ—ஆவிர்ப்ப விக்கச்செய்வீராக.

மறைநான்கு முன்னோதிய ஸர்வேச்வரனை அழைத்து, ஸேஷத்வ லக்ஷணம் நிரம்பியிருப்பவளாய், உனக்கேற்கும் பெருமைபெற்ற வளான லக்ஷ்மீதேவியை என்னிடத்தில் நிலைநிறுத்தவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ஹிரண்யவர்ணம்) பொன்போன்ற நிறத்தையுடையவளை. “ஹிரண்மய: புருஷ:” [ஸுவர்ணமயான புருஷன்] எனப்படும் அவனுக்குத் தகுந்தவள் என்கை. ஹேமஸமானவார்ணனுக்குப் பத்நியாம்போது ஹிரண்யவர்ணையாகவேண்டுமன்றோ.

“ துல்யஸீலவயோவ்ருத்தாம் துல்யாபிஜநலக்ஷணம் ।

ராககுவோடர்ஹதி வைதேதஹீம் தம் சேயமஸிதேக்ஷணம் ||”

[ஓத்த குணம், வயது, நடத்தை ஆகியவைகளை உடையவளும், ஓத்த குடிப்பிறப்பையும், லக்ஷணங்களையும் உடையவளுமான வைதே ஹிக்கு ராமனே தகுந்தவர்; (அப்படிப்பட்ட) அவருக்கும் கறுத்த கண்களையுடைய இவளே தகுந்தவள்] என்றன்றோ திருவடியும் அருளிச்செய்தது. உண்மையில் கொண்டல்வண்ணான அவன் ஸுவர்ணமயன் ஆவதும் இவளுடைய நித்யஸந்நிதி யாலேயன்றோ.

(ஹிரண்யவர்ணம்) ஹிரண்யம்—பொன்; வர்ணம்—அகூடம். பொன்போல் பூதங்களில் மறைந்திருப்பவளாகவும், வர்ணத்தினை யாகவுயிருப்பவள். அன்றிக்கே, ஹிரண்யம்போலே ஸ்ப்ருஹணீயமான (ஆசைப்படத்தக்க) சப்தத்தை உடையவள் என்றுமாம். “பால் மொழியாய்” [பெரியாழ் திரு 3-10-5] “மதுரா மதுராலாபா கிமாஹ மம புகாமிநீ” [ரா-ஸு 66-15] [இனியவனும், இனியபேச்சை உடையவளுமான சீதை எனக்கு என்ன சேதி சொன்னாள்?] என்கிறபடியே.

“நிஹிதா ஸர்வபூதேஷு (வ்)ரணே ப்ருங்க்யவதூரிவ |

ஜநயந்தி பரம் நாதம் தைலதூராவதூச்சயுதம் ||” [37]

[புண்ணிலே (போக்யபுத்தியுடன்) பெண்வண்டு இருப்பதுபோல், நான் என் (உடைமைப்பொருள்களான) எல்லா பூதங்களிலும் (போக்யபுத்தியுடன்) எண்ணை தாரையைப்போலே இடைவிடாத மேலான நாதத்தை எழுப்பிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கிறேன்] என்று லக்ஷ்மீதந்தரத்திலே இப்பொருள்கள் ஆதரிக்கப்பட்டன. ரணே [சப்திக்கிறேன்.] என்றும் பாடம்; அப்போது ‘ஹி’ என்னும் எழுத்து ‘நிஹிதா’ [அந்தர்யாமியாயிருப்பவள்] என்றும் ‘ரண்’ என்பது ‘ரணே’ [சப்திக்கிறேன்] என்றும், ‘ய’ என்பது ‘ஜநயந்தி’ என்றும் விவரிக்கப்பட்டதாகக் கொள்வது. ‘நிஹிதா’ என்னும் இத்தால் பகவான் ஸர்வாந்தர்யாமியாயிருக்கும் நிலையிலே இப்பிராட்டியும் கூட எழுந்தருளியிருக்கிறாள் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதாகிறது. “அரவிந்தப்பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து” என்று பெரியாழ்வாரும், “திருமால் வந்தென் நெஞ்சு நிறையப்புகுந்தான்” என்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வரும்பொருளை அருளிச்செய்தார்கள். பொன்போலிருப்பவள் என்றதால், நிறத்திலும், அழகிலும் பெருவிலையுருக்கை, ஸாதனமாகவும், ஸாத்யமாகவும் இருக்கை முதலான குணங்களிலும் பொன்னை ஒத்திருப்பவள் என்றதாகிறது. (ஹிரண்யவர்ணம்) ஸ்ப்ருஹணீயவர்ண காரணபூதம்.

“மூலமாதூரமாரப்ய த்விஷ்ட்காந்தமுபேயுஷீ |

உதிதாநேகஸாஹஸ்ர ஸூர்ய வஹ்நீந்த்ருஸந்நிபுரா ||

சக்ரவத்புநராதூராத் ஸாந்தா பஸ்யாத் மத்யமா |

வைக்யீ ஸ்த்நாநமாஸாத்ய தத்ராஷ்டஸ்த்நாவர்த்திரீ ||

வர்ணநாம் ஜநீ பூத்வா பேக்யாந் ப்ராஸ்நெளமி கௌரிவ |

ஹிரண்யவர்ணேத்யேவம் மாம் ப்ரஜாபதிருதூரதீ: ||

ஸ்துத்வா து மத்ப்ரஸாத்நாத் ஸ யோக்யநாம் தூர்மஸூசிவாந் ।
ப்ரணவாத்நாமோந்தோடயம் மந்த்ரோ மம நவாக்ஷர: ||

ஸப்த்யப்யுரஹ்மய: ஸாக்ஷாத் யோக்யநாம் யோக்யஸாதக: ||'

[(வயிற்றின் அடிப்பாகத்திலேயுள்ள) மூலாதாரப்ரதேசத்திலிருந்து தொடங்கி, (தலையில் ப்ரஹ்மரந்த்ரப்ரதேசத்திலிருந்து பன்னிரண்டு விரற்கடை தாண்டியுள்ள) த்விஷ்ட்காந்த ஸ்தானம் வரையிலும் வீற்றிருப்பவளாய், பல்லாயிரம் சூரியர்களும், அக்னி:களும், சந்திரர்களும் சேர்ந்து உதித்தாற்போன்ற ஒளியுள்ளவளாய், சக்ர காரமாயிருக்கும் மூலாதாரப்ரதேசத்திலிருந்து சாந்தை என்றும், பர்யை என்றும், மத்யமை என்றும் பெயரை உடைய த்வனிக ளாக ஆகி, வைகீஸ்தானத்தை அடைந்து, அங்கு (கண்டும் முதலிய) எட்டு இடத்திலே இருப்பவளாய், சப்தங்களுக்குத் தாயா யிருந்து கொண்டு பசுவைப்போல் போக்யங்களைப் பொழிகிறேன். இதுலேயேசிறந்த புத்தியையுடைய பிரமன் 'ஹிரண்யவர்ணை' (அழகிய த்வனிகளுக்கு உத்பாதிகையாயிருப்பவள்) என்று என்னைத் துதித்து, என் அருளாலே யோகதர்மத்தை உரைத்தான். ப்ரணவத் தோடு தொடங்கி, நமஸ்ஸுடன் முடியும். (ஓம் ஹிரண்யவர்ணாயை நம:) என்னும் இந்த மந்திரம் ஒன்பது அக்ஷரங்கள் கொண்டது. ஸாக்ஷாத்வேதமயமானது; யோகிகளுடைய யோகத்தை ஸாதித்துக் கொடுப்பது] என்று பிராட்டி லக்ஷ்மீதந்த்ரத்தில் அருளிச்செய்த படியே மனிதர்கள் உச்சரிக்கும் அழகிய சப்தங்களுக்குக் காரண பூதையாயிருப்பவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

(ஹரிணீம்) மான்போலேயிருப்பவள். (ஹிரண்யவர்ணம் ஹரிணீம்) பொன்னிற மான்போலே உள்ளவள். துவட்சியிலும், கண்ணின் மருட்சியிலும் மாளை ஒத்தவள். யோகிகளாகிற வேடர்களாலே, பக்தியாகிற வலையால் கட்டப்படும் மானாயிருப்பவள். "ஹரந்தி-புத்தநந்தி-ஏநாமிதி ஹரிணீ" என்று வ்யுத்பத்தி.

“தூராத் தூரதரம் யாமி ஹரிணீ யோக்யமாநஸாத் ।
புத்த்யா புத்தநந்தி நிஜயா யோக்யநோ மாம் யதவ்ரதா: ।
ஷஷ்டி ரஷ்டஸஹஸ்ராணி யோக்யநோ மத்பராயண: ।
ஹரிணீம் மாமநுத்த்யாய ப்ரத்யாஹாரம் பரம் க௃தா: ||”

[மான்போன்றவளான நான் யோகிகளின் மநஸ்ஸிலிருந்து வெகு தூரம் செல்கிறேன். விரதங்களை அனுஷ்டிப்பவர்களான யோகிகள் என்னைத் தங்கள் பக்தியாலே கட்டுகிறார்கள். நற்பத் வி—67

தெண்ணுயிரம் யோகிகள் என்னையே மேலான ப்ராப்யமாகக் கொண்டு என்னைப் பெண்மானாக தியானித்து மேலான ப்ரத்யா ஹார நிலையை அடைந்தார்கள்.] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலே இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது.

(ஹரிணீம்) ஹரிணஜினத்தாலே (மான்தோலாலே) சுற்றப் பட்டவள் என்னுதல்; மான்தோல்விரிப்பை உடையவள் என்னுதல்; ஹரியிலே ஆலிங்கனம் செய்யப்பெற்ற இடையை உடையவள் என்னுதல்; மான்கண்போன்ற நீண்ட கண்ணை உடையவள் என்னுதல்.

“ ஹரிணஜினஸம்வீதாம் ஹரிணஜினஸம்ஸ்தராம் |

ஹரிணஸ்ஸலிஷ்டமத்யாம் தாம் ஹரிணயதலோசநாம் ||

ஹரிணீம் மாமநுஸ்ம்ருத்ய பராம் ஸாந்திமவாப்நுயாத் || ”

[மான்தோலாலே சுற்றப்பட்டவளும், மான்தோல்விரிப்பை உடையவளும், ஹரியிலே ஆலிங்கனம் செய்யப்பெற்ற இடையை உடையவளும், மான்போன்று நீண்ட கண்களை உடையவளுமான என்னை ‘ஹரிணீ’ என்று தியானித்து மேலான சாந்தியை அடையலாம்.] என்று தந்த்ரத்திலே சொல்லப்பட்டது. (ஹரிணீம்) “ஹரிம் நயதீதி ஹரிணீ” [பகவான் ஹரியைக் காரியங்கள் செய்யும்படி தூண்டுபவன்] என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஜகத்ஸ்ருஷ்ட்யாதிகள், மோக்ஷபலப்ரதானம் முதலான காரியங்களில் ஈடுபடும்படி பகவானைத் தூண்டுபவன் அவனுக்கு ஸஹதர்மசாரினியாய், புருஷகாரபூதையாயிருக்கும் இவனேயன்றோ.

“ஈஷத் த்வத்த்ருணா நிரீக்ஷணஸுத்யா ஸந்தூக்ஷணாந் ரக்ஷயதே நஷ்டம் ப்ராக் தத்யுலாப்யதஸ் த்ரிப்யவநம்ஸம்ப்ரத்யநந்தோத்யம் | ஸ்ரேயோ ந ஹ்யரவிந்த்யலோசந மந:காந்தாப்ரஸாத்யாத்யுருதே ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷரவைஷ்ணவாத்யவஸு ந்ருணம் ஸம்பூவ்யதே கர்ஹிசித் ||”

[உன் கடாக்ஷம் இல்லாமையாலே, முன் நசித்துக்கிடந்ததான மூவுலகமும், இப்போது சிறிதுபோது உன்னுடைய கருணாகடாக்ஷமாகிற அம்ருதவர்ஷத்தினால் அவளற்ற பெருமையை உடையதாகும்படி ரக்ஷிக்கப்படுகிறது. மனிதர்களுக்கு ஐச்வர்யம், கைவல்யம், பரமபதம் இவைகளில் மேன்மையானது தாமரைக் கண்ணனின் மனத்துக்கினியவளான ஸ்ரீதேவியின் அருளில்லாமல் ஏற்படாதன்றோ.] என்று ஆளவந்தாரும்,

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீர் திஸ்ரதாத்ஸேஷஜகதாம் ஸர்க்கேபாபஸர்க்கு

ஸ்தித்:

ஸ்வர்க்கும் துர்க்குதிமாபவர்க்கிகபதும் ஸர்வம் ச குர்வந்ஹரி: |
யஸ்யா வீக்ஷ்ய முக்யம் ததிங்கிதபராதீநோ விதத்தேடகிலம்
கரீடேயம் கலு நாந்யதாஸ்ய ரஸதா ஸ்யாதைகரஸ்யாத்

தயா ||

[எல்லாவுலகையும் படைத்தளித்து அழிப்பதையும், ஸ்வர்க்கநரக
மோக்ஷங்களைக் கொடுப்பதையும் செய்யும்போது பகவான் எவளு
டைய திருமுகமண்டலத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அதனுடைய
இங்கிதத்திற்கு வசப்பட்டவனாய் எல்லாக்காரியங்களையும் செய்
கிறானோ, அந்தப்பிராட்டி (நமக்கு) மங்களத்தை அளிக்கட்டும்;
பகவான் அவனுடன் ஒரே அபிப்பிராயத்தை உடையவனுயிருக்கிற
படியால், அவனுடைய இங்கிதபராதீனனாகக் காரியங்களைச் செய்
யாவிடில் அக்காரியங்கள் ரஸத்தை அளிக்கமாட்டா.] என்று
ஆழ்வானும்,

“யத்ப்ரூபங்கா: ப்ரமாணம் ஸ்திரசரரசநா தாரதம்யே

முராரே:”

[எவளுடைய புருவநெறிப்புகள் பகவானுடைய ஸ்தாவரஜங்கம
ஸ்ருஷ்டியிலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுக்குக் காரணமோ...] என்றும்,

“நம: ஸ்ரீரங்கநாயக்யை யத்ப்ரூபிப்ரமபேதத: |

ஈஸேஸிதவ்ய வைஷம்ய நிமநோந்ரதமித்யம் ஜகத் ||”

[எவளுடைய புருவநெறிப்புகளின் வித்தியாசத்தாலே இவ்வுலகம்
நியமிப்பவர்களும், நியமிக்கப்படுபவர்களுமாகிற பேதத்தினால்
ஏற்றத்தாழ்வுகளை உடையதாயிருக்கின்றதோ, அப்படிப்பட்ட
ஸ்ரீரங்கநாயகிக்கு நமஸ்காரம்.] என்றும்,

ஸ்ரீயை ஸமஸ்தசித்யித்ய வித்யாநவ்யஸநம் ஹரே: |

அங்கீகாரிபிராலோகைஸ் ஸார்த்த்யந்தயைக்ருதோஞ்ஜலி: ||

[ஸகல சேதநாசேதனங்களையும் படைப்பதால் பகவானுக்குண்டா
கும் சிரமத்தைத் தன் அங்கீகாரத்தைக் காட்டும் கடாஷங்களாலே
ஸபலமாகச் செய்கின்ற பிராட்டியின் பொருட்டு அஞ்ஜலியானது
(அடியேனல்) செய்யப்பட்டது.] என்றும்,

உல்லாஸபல்லவிதபாலித்ஸப்தலோகீ-

நிர்வாஹகோரகிதநேமகடாஷலீலாம் |

ஸ்ரீரங்குஹர்மயதலமங்குளதீபரேக்யாம்

ஸ்ரீரங்குராஜமஹிஷீம் ஸ்ரியமாஸ்ரயாம: ||

[ஏழுலகங்களையும் (பகவான்) படைத்தவுடன் தளிர்விடுவதாகவும், (அவனாலே) ரக்ஷிக்கப்பட்ட ஏழு உலகங்களின் நிர்வாஹத்தினால் மொட்டுவிடுவதாகவுமிருக்கிற அர்த்தகுடாஷஸீலையை உடைய வளம் திருவரங்க மானிகைக்கு (ஒரு) மங்கள தீபக்கொழுந்து போலிருப்பவனும், ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய தீவ்ய மஹிஷியானவனுமான ஸ்ரீதேவியை ஆஸ்ரயிக்கிறோம்.] என்றும் பட்டரும் பகவானுடைய ஜகத்வ்யாபாராதி ஸர்வகார்யங்களிலும் இவனுக்கு ப்ரேரகத்வரூபமான அந்வயம் உண்டென்று அருளிச்செய்தார்கள்ன்றோ. இவற்றுக்கெல்லாம் அடியாக ஆழ்வாரும்

“அல்லிமலர்மகள் போகமயக்குகளாகியும் நிற்குமம்மான் எல்லையில் ஞானத்தன் ஞானமஃதேகொண்டு எல்லாக் கருமங்களும்செய் எல்லையில் மாயன்” [திருவாய் 3-10-8]

என்று இவனுடைய எல்லாக் காரியங்களிலும் பிராட்டிக்கும் அந்வயமுண்டு என்று அருளிச்செய்தார்கள்ன்றோ. இவ்விடத்தில் “இப்படி ஜகத்காரணத்வத்தில் இவனுக்கு அந்வயமுண்டோ?” என்று ப்ரச்னம் பண்ணின நடாதுராமமனைக் குறித்துப் பிள்ளான் இவ்வர்த்தத்தில் ஸந்தேஹமுண்டோ? ஆவாப்யாம் கர்மாணி கர்த்தவ்யாநி ப்ரஜாஸ்ச உத்பாத்யிதவ்யா:” [நம்மிருவராலும் கர்மங்கள் செய்யப்படவேண்டும். குழந்தைகளும் பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும்.] என்று ப்ரமாணம் சொல்லுகையாலே ஸஹதர்ம சாரிணியான இவனுக்கும் அந்வயமுண்டு” என்று அருளிச்செய்தார்” என்றும் ஐதிஹ்யம் அநுஸந்திக்கத்தக்கது. ‘ஹரியைத் தூண்டுவன்’ என்றும் பொருளுள்ள இந்தநாமத்திலிருந்தும், இந்த ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்திகளிலிருந்தும் பெரியபிராட்டியாருக்கு ஜகத்வ்யாபாரத்திலும், முக்தி ப்ரதானத்திலும் ப்ரேரகத்வரூபமான அப்ரதானமான அந்வயம் உண்டேயொழிய, ஸாக்ஷாத் கார்யகரத்வரூபமான ப்ரதானமான அந்வயம் இல்லையென்றும் தெளிவாகிறது. ஆகையாலேயே

“யதோ வா இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே, யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி |
யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி தத், விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத்,
ப்ரஹ்மேதி ||

[எதனிடமிருந்து இந்த ஸூதங்கள் உண்டாகின்றனவோ, எதனால் உண்டான இவை வாழ்கின்றனவோ. எதை (ப்ரளயகாலத்தில்) அடைகின்றனவோ, (மோக்ஷத்தில்) எதனுள் நுழைகின்றனவோ அதையே ப்ரஹ்மமென்று அறிவாயாக.] என்று வேதங்களிலும் “ஜந்மாத்த்யஸ்ய யத:” [இவ்வுலகிற் தப் பிறப்பு முதலானவை எதனிடமிருந்தோ அது ப்ரஹ்மம்] என்று ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திலும் சொல்லப்பட்ட ஜகத்காரணத்வம் முக்திபலப்ரதத்வம் என்னும் ப்ரஹ்ம லக்ஷணங்களுக்கு இவ்விடத்திலே அதிவ்யாப்தி வாராது என்று தெளிவாகிறது. வேதாந்ததேசிகரும் சது:ச்லோகீபாஷ்யத்திலே “கிஞ்ச, யதா முக்தஸ்ய புகுவதா பரமஸாம்யே ஸ்ருதிஸம்ருத்யாதிஸித்தேபி ஜகத்வ்யாபாரவாஜம்” இதி லக்ஷணபூதராகாரை: வைஷம்யம் ஸ்தூப்யதே ததா இஹாபிபுவதி” [மேலும், எப்படி முக்தனுக்குப் ப்ரமாத்தமாவுடன் மேலான ஒற்றுமை ‘ப்ரமம் ஸாம்ய முபைதி’ ‘மம ஸாதாரம்யமாகதா:’ இத்யாதி ஸ்ருதிஸம்ருதினாலு ஸித்தித்திருந்தபோதிலும், ‘ஜகத்வ்யாபாரதத்தத் தவீர மற்ற விஷய களிலேயே ஸாம்யம்’ [ப்ரஹ்மஸூத்ரம்] என்று லக்ஷணமாயிருக்கும் ஆகாரங்களாலே வேறுபாடு ஸ்தாபிக்கப்படுகிறதோ அப்படியே இப் பிராட்டி விஷயத்திலுமாகுர்.] என்று அருளிச்செய்தார். லோகத்திலும், யஜ்ஞாதிகளில் பத்னிக்கு அந்வயமுண்டென்பதையும், ஆனால் அது அப்ரதானமான அந்வயமே என்பதையும் காணுநின்றோம். ‘ஸஹதாரம்சரீ தவ’ என்று சொல்லப்படும் இப் பிராட்டிக்கு ஜகத்வ்யாபாரத்திலும், முக்திப்ரதானத்திலும் அந்வய மில்லையென்று சொல்வார் ஸ்ருதிவைஷ்ணவர்களில் ஆருமில்லை. ஆனால், ‘ஸஹயுக்தேப்ரதாநே’ என்னும் வ்யாகரணஸூத்ரத்திற்கும், இயற்கையான இவ்வுடைய பாரதந்தரியத்திற்கும் சேர அவ்வன்வயம் அப்ரதானமானதாய்வேயிருக்கும். ஆகையாலேயே ப்ரஹ்மலக்ஷணம் இவ்விடத்திலே ஏருது.

(ஹரிணிம்) “ஹரிண ஸூதே இதி ஹரிணி” [ஹரியினாலே (எல்லா காரியங்களிலும்) அழைத்துக்கொள்ளப்படுகிறானாகையாலே ஹரிணி என்னும் பெயருள்ளவளாகிறாள்.] என்கிறபடியே எல்லாக்காரியங்களிலும், எல்லா அவதாரங்களிலும், எல்லா நிலைகளிலும் ஹரியினாலே அழைத்துச்செல்லப்படுகிறானாகையாலே, இப்பிராட்டிக்கு “ஹரிணி” என்னும் பெயர் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (ஹரிணிம்) ஜகதஸ்ருஷ்ட்யாதிகள் முக்திப்ரதாநாதிகள் ஆகிய காரியங்களிலே எம்பெருமானாலே அழைத்துக்

கொள்ளப்படுபவன். “கீர்டேயம் க்ஷு நாந்யதாஸ்ய ரஸதா” [ஜகத்
ஸ்ருஷ்ட்யாதிகளாகிற இவ்வினையாட்டு, இப்பிராட்டியின் முக
மலர்த்திக்காகச் செய்யப்படாவிடில் இந்த பகவானுக்கு ரஸத்தை
யளிக்காது] என்று ஆழ்வான் அருளியபடியே இவனை அழைத்துக்
கொள்ளாவிடில் ஆநந்தமில்லாமையாலே நியமேந எல்லாக் காரி
யங்களிலும் அவனால் அழைத்துக் கொள்ளப்படுபவன். (ஹரினீம்)
எல்லா அவதாரங்களிலும் அவனால் அழைத்துச் செல்லப்படுபவன்.

புரஸ்ச பத்மா ஸம்பூதா ஆதித்யோட்பூத் யதா ஹரி: |
யதா து பூர்க்குவோ ராமஸ் ததாஸீத துரணித்வியம் ||
ராகுவத்வேடபுவத் ஸீதா ருக்மிணி க்ருஷ்ணஜந்மநி |
அந்யேஷு சாவதாரேஷு விஷ்ணோரேஷாநபாயிநீ ||
தேவத்வே தேவதேஹேயம் மநுஷ்யத்வே ச மாநுஷீ |
விஷ்ணோர் தேஹாநுரூபாம் வை கரோத்யேஷாஸ்தம்நஸ்

தநம் ||

[பகவான் ஆதித்யனும் அவதரித்தபோது பிராட்டி பத்மையானும்,
பரசுராமனும்போது தரணியானும்; ராகவனும்போது சீதையாக
வும், க்ருஷ்ணவதாரத்தில் ருக்மிணியாகவும் ஆனார். மற்ற அவ
தாரங்களிலும் இவள் பகவானைப் பிரியாதவளாயிருக்கிறாள்.
அவன் தேவனாவதரிக்கும்போது இவளும் தேவதேஹமெடுக்கிறாள்;
மநுஷ்யனாகும்போது இவளும் மநுஷ்யையாகிறாள். விஷ்ணுவின்
தேஹத்திற்குத் தகுந்ததாகத் தன் தேஹத்தை அமைத்துக்கொள்
கிறாள் இப்பிராட்டி.] என்று பராசரமஹர்ஷியாலே விஷ்ணு
புராணத்திலும் பேசப்பட்டதன்றோ.

“க்ருஷ்ணஜநேந ஸம்வ்ருண்வந் வதூம் வக்ஷ:ஸ்துலாலயாம்”
[மார்விலேயிருக்கும் லக்ஷ்மீதேவியை மான்தோலாலே மறைத்துக்
கொண்டு (பலியின் யாகசாலைக்கு எழுந்தருளினான் வாமனன்.)]
என்கிறபடியே நித்யப்ரஹ்மசாரியாய் அவதரித்தபோதும் மார்விலே
இருத்தி மறைத்து அழைத்துச் செல்லும்படியன்றோ இவன்
இவளிடத்திலே ஈடுபட்டிருப்பது.

“யதி மநுஜதிரஸ்சாம் லீலயா துல்யவ்ருத்தே

ரநுநுரநுரூபா தேவி நாவாதரிஷ்ய: ||

அஸரஸம்புவிஷ்யந் நர்ம நாதஸ்ய மாதர்

தூரதூதூரவிந்தோதூந்த காந்தாயதாஹி ||”

[சிறிது மலர்ந்த செந்தாமரையை ஒத்த அழகிய திருக்கண்களையுடைய பிராட்டியே! லீலையின்பொருட்டு (தேவ்) மனுஷ்யதிரயக் (ஸ்தாவரங்) களுடன் ஒருபடிப்பட்டவனாய் அவதரிக்கும் ஸ்ரீரங்க நாதனுடைய அவதாரம்தோறும் அநுருபையாக நீர் அவதரியாமலிப்பிராகில், அந்த நாதனுடைய விளையாட்டானது சுவையற்று விடும்.]

“ அநுஜநுரநுருபருப சேஷ்டா

ந யதி₃ ஸமாகுமமிந்திரா஽கரிஷ்யத் |

அஸரஸமத₂வா஽ப்பிரயம்புவிஷ்ணு

த்ருவமகரிஷ்யத ரங்குராஜநர்ம ||

[ரங்கநாதரே! பிராட்டியானவள் (தேவரீருடைய) அவதாரம்தோறும் தேவரீருக்கு ஒத்த உருவத்தையும் லீலைகளையும் உடைய வளாய்க் கொண்டு சேர்ந்து அவதாரம் செய்யாதிருந்தாளாகில் உம்முடைய (அவதாரமாகிற) விளையாட்டை சுவையற்றதாகவோ அல்லது வெறுக்கத்தக்கதாகவோ செய்திருப்பாள்; இது நிச்சயம்.] என்று பட்டர் ஸ்ரீகுணரத்னகோசத்திலும் [48], ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்திலும் [2.49] அருளிச்செய்தபடியே இவளை அழைத்துச்செல்லாவிடில் அவனுடைய அவதாரங்கள் ஆநந்தமற்றவையாகிவிடுமன்றோ. (ஹரிணீம்) விபவாவதாரங்களில்மட்டுமன்றிக்கே வ்யூஹாந்தர்யாமயர்ச்சாவதாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஹரியினாலே அழைத்துச்செல்லப்படுபவள். “திருமால் கடல்” என்றும், “அமரர் தொழப் பணங்கொள் பாம்பில் சந்தணிமென்முலைமலரான் தரணி மங்கை தாமிருவர் அடிவருடும் தன்மையானை” என்றும் கூராப்தி முதலான வ்யூஹங்களிலும், “மாதவா! கூனே சிதைய உண்டை வில் நிறத்தில் தெறித்தாய் கோவிந்தா” “சீமாதவன் கோவிந்தன்” என்று விபவாவதாரங்களிலும், “திருமால் வந்தென் நெஞ்சு நிறையப்புகுந்தான்” “அரவிந்தப்பாவையும், தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து” என்று அந்தர்யாமிநிலையிலும், “திருவுடையாள் மணவாளா திருவரங்கத்தேகிடந்தாய்” “வேங்கடத் தென் திருமாலும் போந்தானே” என்று அர்ச்சாவதாரத்திலும் இவளுடன் சேர்ந்தே எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்னுமர்த்தத்தை ஆழ்வார்கள் ஆதரித்தார்களன்றோ.

(ஹரிணீம்) “ ந ஜீவேயம் ஸ்ணமபி ” என்று அவளைவிட்டுக் கணநேரமும் தரிக்கமாட்டாமையாலே காடுசென்றபோதோடு, நாடு

திரும்பிய போதோடு வாசியற அவனால் அழைத்துச்செல்லப் பட்டாளன்றோ. (ஹரிணீம்) “மாம் நயேத்₃ யதி₃ காகுத்ஸ்துஸ் தத் தஸ்ய ஸத்₃ருஸம் புவேத்” [என்னை எம்பிரான் அழைத்துச் செல்லுவானாகில் அது அவனுக்கே தகும்,] என்றல்லவோ இப் பிராட்டியும் அருளிஞள். (ஹரிணீம்) “ஹரிம் நயதி.” [ஹரியை அழைத்துச்செல்லுபவள்] என்னும் வ்யுத்பத்தியாலே “நின் அன்பின் வழிநின்று சிலைபிடித்து எம்பிரான் ஏக” [பெரியாழ்-திரு 3-10] என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரன் இப்பிராட்டிக்கு ப்ரேமபர தந்திரன் என்னும் அர்த்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது. “ஹரிணை நீயதே” [ஹரியினாலே அழைத்துச்செல்லப்படுபவள்] என்னும் வ்யுத்பத்தி யாலே இப்பிராட்டி ஸ்வருபத்தினாலேயே இந்த பகவானுக்குப் பர தந்திரை என்னும் அரும்பொருள் அறிவிக்கப்படுகிறது. இப்படிக் கொள்ளவேண்டிய நிர்ப்பந்தமென்? இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் ப்ரேமபரதந்திரர்களேயொழிய ஸ்வத: ஸேஷபூதர்களல்லர் என்று கொள்ளலாகாதோ என்னில்: “விஷ்ணுபத்நீ” [விஷ்ணுவுக்குப் பத்னியாயிருப்பவள்] “லக்ஷ்மீஸ்ச பத்நயேள” “விஷ்ணோ: ஸ்ரீ:” [விஷ்ணுவுக்கு உடைமைப்பொருளாயிருப்பவள்] என்று ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளிலும், “ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம் விஷ்ணோ: ஸ்வமஸி” [பிராட்டியே! நீ இயற்கையாகவே விஷ்ணுவுக்கு உடைமைப்பொருளாயிருக்கிறாய்] என்று ஆசார்யஸ்ரேஷ்டரான பட்டராலும் அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கையாலே, சந்தணிமென்முலைமலரால் தரணிமங்கை தாமிருவர் அடிவருடும் தன்மையானை தாமோதரனுக்கு, கேசவ நம்பிபைக் கால்பிடிப்பாள் என்னுமிப்பேற்றுக்கு இட்டுப்பிறந்திருக் கும் பெரிய பிராட்டியார் இயற்கையாகவே ஸேஷபூதை என்றே கொள்ளவேண்டும். இஸ்ஸையேல், ச்ருதிஸ்ம்ருதிகள் பிராட்டியின ஸ்ரீஸூக்திகள், ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல்கள் ஆசார்ய திவ்யஸூக்திகள் ஆகிய எல்லாம் விரோதிக்கும்.

(ஹரிணீம்) “ஹாரிணீ ஏவ ஹரிணீ” [பாபங்களையும் துக்கங் களையும்] அடியார்க்குப் போக்குபவள் ஹரிணியாவாள்] என்னும் பொருள் கொள்ளலாம். “ஸம்ஸாராரணவதாரிணீம்” “பூவபூங்கூர பஹாரீணீ” என்று ஸ்ம்ருதிகளிலும், “செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே” [பெருமாள் 4-9] “திவினைக்கருநஞ்சைப் பூவினை மேவ்ய தேவி மணுளனை” [திருவிருத்தம்-89] “செடியா ராக்கை அடியாரைச்சேர்தல் தீர்க்கும் திருமாலே” [திருவாய் 1-5-7] “திருமகளார் தனிக்கேள்வன் இருமைவினை கடிவாரே” [திருவாய் 1-6-9]

“கடிவார் தீய வினைகள் வடிவார் மாதவனாரே” [திருவாய் 1-6-10]
 “வேரி மாராத பூமேலிருப்பாள் ஷ்ணேதிர்க்குமே” [திருவாய் 4-5-11]
 என்று ஆழ்வார்களாலும் இவ்வர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. இங்கு ஒரு ஸந்தேஹம் எழக்கூடும், முக்திபுலப்ரதூத்வம் என்பது ப்ரப்ரஹ்மத்திற்கே உரியதானதொரு லக்ஷணம். அது இஷ்டப்ராப்தியென்றும், அநிஷ்டநிவ்ருத்தியென்றும் இருவகைப்படும். அதில் இஷ்டப்ராப்தியாவது:— ஸ்ரீவைகுண்டத்திற்சென்று, ஸ்வ ஸ்வரூபாவிர்ப்பாவம் பெற்று ஒளிக்கொண்ட சோதியராய் அடியார்கள் குழாங்களை உடன் கூடி ஸர்வேச்வரனுக்கேயான கைங்கரியத்தைச் செய்கை. அநிஷ்டநிவ்ருத்தியாவது:— ஸ்வரூபப்ராப்தமான இக்கைங்கர்யத்துக்கு விரோதியான புண்யபாபங்கள், ஸம்ஸாரஸம்பந்தம் முதலானவைகளைப் போக்கடிக்கை. “ஹீணீ” என்னும் திருநாமத்திலிருந்தும், மேலே எடுத்த ப்ரமாணங்களிலிருந்தும் பாபாதி நிவர்த்தனமாகிற அநிஷ்டநிவ்ருத்தியைப் பெரிய பிராட்டியார் செய்கிறார் என்று ஏற்படுவதால் அவருக்கும் மோக்ஷாபாயத்வம் உண்டென்றும், அதனால் அவரும் ப்ரப்ரஹ்மமே என்றும் தெளிவாகிறதே என்னில்: ஆகாது. பெரிய பிராட்டியார் பாபத்தைப் போக்குவது எவ்வழியாலே என்பதை முதலில் சிந்திக்கவேண்டும். “புண்யாபுண்யாவீஸ்வர ப்ரீதி கோபென” [புண்யமும், பாபமும் ப்ரப்ரஹ்மத்தினுடைய ப்ரீதி கோபங்களேயாகும்] என்றும், “யத் த்வத்ப்ரியம் தத்ஸிஹ புண்யம புண்யமந்யத்” [யாதொன்று உனக்குப் பிரியமாயிருக்கின்றதோ அது புண்யமாகும்; உனக்கு அப்ரியமானது பாபமாகும்.] என்றும் சொல்லுகிறபடியே ப்ரப்ரஹ்மத்தினுடைய ப்ரீதி கோபங்களே புண்ய பாபங்களாகின்றன. அப்பரவஸ்துவானது ‘பொறுத்தேன்’ என்றவுடன் அழியக்கூடியவை இவை. ஆக, ‘பொறுத்தேன்’ என்னத் தீரக்கூடியவையும் சேதனருடைய கர்மானுகுணமானவையுமான ப்ரீதி கோபங்களை உடையதொரு வஸ்துவே ப்ரப்ரஹ்மமென்று ஏற்படுகிறது. இப்பிராட்டியோவெனில் “அஜ்ஞாதநிக்ரஹா” [கோபமென்பதையே அறியாதவன்] என்று பெயர்பெற்றிருப்பவன். “க: குப்யேத் வாநரோத்தம!” [வாதரஸ்ரேஷ்டனே! ஆர் கோபிக்கமுடியுமே?] என்று அருளிச்செய்பவன். ஆகையால், இவன் சேதனருடைய கர்மானுகுணமாகக் கோபங்கொள்வதற்கும் அதைப் ‘பொறுத்தேன்’ என்பதற்கும் ப்ரஸக்தியே இல்லை. இனி, இவன் பாபத்தைப்போக்கும் வழியென்னென்னில்:

ஜீவனுடைய பாபச்செயல்களைக்கண்டு சீறிச்சிவந்து நிற்கும் ஸர்வேச்வரனைத் தன் வடிவழகாலும், போக்யதையாலும் மயக்கி, உசிதோபாயங்களாலே அவனுடைய சீற்றத்தை ஆற்றி, அவனைப் 'பொறுத்தேன்' என்னப் பண்ணுகையே இவள் பாதகத்தைப் போக்கும் வழியாகும். இதை நினைத்தே ஆழ்வார்களும் பல பாசுரங்களிலும் பிராட்டியுடன் கூடிய ஸர்வேச்வரன் வினைகளைப் போக்குகிறான் என்று அருளிச்செய்வதன்மூலம் பாபத்தைப் போக்கடிப்பதில் ஸர்வேச்வரனுடைய அந்வயம் ப்ரதானமானது என்பதையும், இவளுடையது அப்ரதானமானது என்பதையும் காட்டினார்கள். “ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி” என்னும் பாபநிவர்த்தன ஸங்கல்பம் ஸர்வேச்வரனுடையதே. அவனை அப்படி ஸங்கல்பிக்கும்படி செய்பவன் இப்பிராட்டியாவாள். ஸ்வதந்த்ரான அவனுக்குள்ளது உபாயத்வம்; பரதந்த்ரையான இவளுக்கு இருப்பதும் பெருமைதருவதும் புருஷகாரத்வமே. ஆகையினாலேயே அஜ்ஞாதநிக்ரஹையென்றும், அநுக்ரஹபரையென்றும் * பெருமைபெற்றவளான இவளுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற * தோஷமில்லை.

(ஹரிணி) மஞ்சள் நிறமுள்ளவள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். இப்பொருள்களெல்லாம்,

“ஹரிம் நயாமி கார்யேஷு நீயே ச ஹரிண ஸ்வயம் |

ஸத்யா ஹரிணபூஸா஽ஹம் ஹாரிணீ துரிதம் ஸதாம் ||

ப்ரணவாதி நமோந்தஸ்ச மந்த்ரோ஽யம் மே ஷட்யக்ஷர: |

ஸர்வார்த்தஸாதாகஸ ஸாக்ஷாத் யோக்யஸாத்யந்முத்தமம் ||”

[எல்லாக்காரியங்களிலும் ஹரியைத் துண்டுகிறேன். ஹரியினால் எப்போதும் அழைத்துச்செல்லப்படுகிறேன். என்றும் மஞ்சள்

* பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமுண்டென்று சொல்லும் சிலர் பிராட்டிக்குப் பெருமையை ஸ்தாபிப்பதாக நினைக்கின்றனர். உண்மையில் பகவானுக்குப் பரதந்த்ரையான பிராட்டியைப் பேச நின்ற பிராட்டியாக்கும் அவர்கள் பிராட்டிக்கு ஒரு தோஷத்தையே ஏறிடுகின்றனர். “புருஷனுக்கு ஸ்தனோத்பேதமும், ஸ்த்ரீக்கு சம்சுருஸம்யோகமும்போலே பரதந்த்ரனுக்கு ஸ்வாதந்த்ரம் வேயம்” என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை கத்யவ்யாக்யானத்தில் அருளியபடியே ஒருவர்க்குப் பெருமையாயிருப்பது மற்றொருவருக்கு தோஷமாவது ப்ரஸித்தமன்றே.

நிறமுள்ளவளாயிருக்கிறேன். நல்லோர்களுடைய பாபத்தை அபஹரிக்கிறேன். (இக்காரணங்களால் ‘ஹரிணி’ என்று சொல்லப்படுகின்றேன்.) ப்ரணவத்தை முதலிலும், நமஸ்ஸை முடிவிலும் கொண்ட “ஓம் ஹரிண்யை நம:” என்னும் ஆறு அக்ஷரங்கள் கொண்ட இம்மந்திரம் எல்லாப் பலன்களையும் ஸாதித்துக் கொடுக்கும்; மேலான யோகஸாதனமுமாகும்] என்று லக்ஷ்மி தந்த்ரத்திலே பிராட்டியாலேயும் ஆதரிக்கப்பட்டன. ஆக, இப்படிப் பலபொருள்கள் உண்டாயினும், பிராட்டியின் விக்ரஹ ஸௌந்தர்யத்தையே இம்மந்திரம் வர்ணிப்பதாகையாலே கண் முதலியவற்றில் மானை ஒத்திருப்பவள் என்னும் பொருளே முக்கியமாகக்கடவது. “மானமருமென்னோக்கிவைதேவீ” [பெரியாழ்திரு 3-10-4] “மாழைமான் மடநோக்கி உன் தோழி” [பெரியதிரு 5-1-8] என்று ஆழ்வார்களும் இவ்வர்த்தத்தை ஆதரித்தருளினார்கள்.

(ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம்) பொன்னாலும், வெள்ளியாலுமான மாலைகளை உடையவள். இது ‘ஸுவர்ணஸ்ரஜாம்’ என்றும். ‘ரஜதஸ்ரஜாம்’ என்றும் இரண்டு திருநாமங்களாக லக்ஷ்மி தந்த்ரத்திலே கணக்கிடப்பட்டது. (ஸுவர்ணஸ்ரஜாம்) தங்கத்தாமரையாலான மாலைகளை உடையவள். “பொற்றாமரையான்” [பெரியதிரு 5-1-10] என்று திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தார்.

“ஸௌவர்ணை: கல்பிதா நித்யம் மம மாலா ஸரோருஹை:”

[நான் எப்போதும் தங்கத்தாமரையாலான மாலையையே அணிபவளாகையால் ‘ஸுவர்ணஸ்ரஜா’ என்னும் பெயருள்ளவளாகிறேன்.] என்று லக்ஷ்மி தந்த்ரத்தில் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. (ரஜதஸ்ரஜாம்) வெள்ளித்தாமரையாலான மாலையை அணிந்தவள்; அன்றிக்கே விராஜமானமான-(விளங்காநிற்கும்)-மாலையை உடையவள்.

“ராஜதைர் மே ஸ்ரஜ: பத்ரமை: ராஜந்தே ச ஸ்ரஜோடமலா:”

[வெள்ளித்தாமரையாலான மாலைகளை நான் அணிவதாலும், என்மாலைகள் எப்போதும் தோஷமற்றவையாய் விளங்காநிற்கையாலும் நான் ரஜதஸ்ரஜையாகிறேன்.] என்று லக்ஷ்மி தந்த்ரத்தில் இப்பொருள்கள் ஆதரிக்கப்பட்டன. இத்தால் “திவ்யமால்யாம் பூரதூரா” [வி.பு 1.9-105] என்று பராசரமஹர்ஷி அருளியபடியே அப்ராக்ருதமான மாலைகளை உடையவள் என்றும் மர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதாயிற்று.

(ஸுவர்ணஸ்ரஜாம்) “ஸுவர்ணந் ஸ்ருஜதி இதி ஸுவர்ணஸ்ரஜா” [சோபநமான வர்ணங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கிறாளாகையால் ஸுவர்ணஸ்ரஜை எனப்படுகிறாள்] என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். “ஸ்ருஜாமி ஸோபுநாந் வர்ணந்” [அழகிய வர்ணங்களை ஸ்ருஷ்டி செய்கையாலே ஸுவர்ணஸ்ரஜையாகிறேன்.] என்று லக்ஷ்மீ தந்தரத்திலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. ‘வர்ணங்கள்’ என்றால் சப்தங்கள் என்றும், ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரிய வைச்ய ஸூத்ரர்களாகிற நான்கு ஜாதிகள் என்றும் பொருள்படும். இரண்டு பொருள்களும் இங்கு ஏற்கும். ‘சதுர்வர்ணங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கிறவள்’ என்று பொருளானபோது “ஸாஸ்த்ரத்ஸ்ருஷ்ட்யா தூப தேஃ” என்று ப்ராஹ்ம ஸூத்ரத்தில் சொன்னபடியே அந்தர்யாமியான பரமாத்ம த்ருஷ்டியாலே சொன்னதாகக் கொள்ள வேண்டும். அன்றிக்கே, ‘ஸ்ருஷ்டிப்பவள்’ என்றது அந்தர்ப்பூவிதணிச்சாய் ‘ஸ்ருஷ்டிக்கச் செய்பவள்’ என்று கொள்ள வேண்டும். “சாதுர்வர்ணயம் மயா ஸ்ருஷ்டம்” என்று கண்ணன் கீதையில்வர்ணஸ்ருஷ்டியைத்தன்னுடையதாகவேசொன்னானரே.

இத்திருநாமங்களுக்கு மந்த்ரஸாஸ்த்ர ப்ரக்ரியையை அனுஸரித்து அக்ஷரஸாம்யங்களைக்கொண்டு சில பொருள்கள் லக்ஷ்மீ தந்தரத்திலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. உதாஹரணமாக “ஹிரண்யவர்ணம்” என்னும் திருநாமத்திற்கு

“நிஹிதா ஸர்வபூதேஷு ரணே ப்ருங்குவதூரிவ |

ஜநயந்தீ பரம் நாதம் தைலதூராவதூச்சயுதம் ||”

[தைலதாரையைப்போல் இடைவிடாத நாதத்தை எழுப்பும் நான், எல்லாபூதங்களிலுமிருந்துகொண்டுபெண்வண்டைப்போலேசப்திக்கின்றேன்.] என்று பொருள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ‘ஹிரண்யவர்ண’ என்னும் பதத்தில் ‘ஹி’ என்னும் எழுத்துக்கு எல்லா பூதங்களிலும் நிஹிதையாய்-மறைந்திருப்பவளாய்-உள்ளவள் என்று பொருள் கொள்ளப்பட்டது. ‘ஹி-கூதேள’ என்று தாது. ‘ரண-ஸப்தே’ என்று தாதுவாகையாலே ‘ரண்’ என்னும் எழுத்துக்களுக்கு ‘ரணே’ [சப்திக்கிறேன்] என்று பொருள்கொள்ளப்பட்டது. ‘ஸுவர்ணரஜதஸ்ரஜாம்’ என்றதுக்கும் இப்படிக்காட்டப்பட்டிருக்கும் பொருள்களை அடுத்தபடி விளக்குவோம்.

(ஸுவர்ணஸ்ரஜாம்) ஸுவர்ணையாகவும், ஸ்ரஜையாகவுமிருப்பவள். ஸுவர்ண—‘ஸு’ என்னும் பதம் ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லு

கிறது; ஸ்ருஷ்டிக்காக பகவானை (அல்லது உலகை) வரிப்பவன் ஸுவர்ணையாகிறான். “ஸ்ரஷ்டும் விச்வம் வ்ருணேமி வா” [ஸ்ருஷ்டிப்பதற்காக விச்வமென்னும் (முதற்பெயர் பெற்ற) பகவானை (அல்லது உலகை) வரிக்கிறேனாகையாலும் ஸுவர்ணையாகிறேன்.] என்று தந்த்ரத்திலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. ஸ்ருஷ்டிக்காக ஸர்வேச்வரனைக் கர்த்தாவாகவும் உலகத்தை விஷயமாகவும் வரிப்பவன் என்றபடி. ஸ்ரஜா-ஸ்ருதா: அஜா: யயா ஸா [பிறப்பற்றவர்களான நியமுக்தபத்தசேதனர்கள் எவளால் வியாபிக்கப்பட்டு விளங்குகிறார்களோ அவள் ஸ்ரஜையாகிறாள்.] என்கிறபடியே த்ரிவிதசேதனர்களையும் வியாபித்து விளங்குபவன் என்கிறபடி. “ஸ்ரு-கூதௌ” என்று தாது.

“ஸ்ருதாஸ்சாபி மயாஜஸ்ரம் பூத்யமுத்தாத்யோ ஹ்யஜா:” [அஜர்களான—பிறப்பற்றவர்களான—பத்தமுத்தாதிகள் என்னால் எப்போதும் வியாபிக்கப்பட்டு விளங்குகிறார்களாகையால் நான் ஸ்ரஜையாகிறேன்.] என்று தந்த்ரத்திலும் இப்பொருள் பேசப்பட்டது. இங்கு சொல்லப்படும் வ்யாப்தி, குணத்தாலும் திவ்ய மங்களவிக்ரஹத்தாலும் என்று கொண்டால் அது எல்லா ஆசாரியர்களும் உகந்ததாகும். ஸ்வரூபத்தாலும் ஸகல ஜீவர்களையும் வியாபித்திருக்கை இங்கு விவக்ஷிதம் என்று கொண்டால் அதில் விசாரிக்கவேண்டிய அம்சங்கள் சிலவுண்டு.

“யதூ ஸர்வகூதோ விஷ்ணுஸ் ததைவ்யேயம் த்யுவிஜோத்தம!” [பூராஹ்மணஸ்ரேஷ்டரே! ஸர்வவ்யாபியான விஷ்ணு எப்படிப்பட்டவரோ அப்படிப்பட்டவனே இப்பிராட்டியும்] என்றும்,

“த்வயா ச விஷ்ணுநா சாம்பு ஜகத்ய வ்யாப்தம் சராசரம்” [தாயே! உம்மாலும் பகவானாலும் அசைவனவும், ஆசையாதனவுமான இவ்வுலகெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது.] என்றும், “ஸர்வபூத ஸ்திதா” [எல்லாபூதங்களிலும் மறைந்துறைபவன்] என்றும் சாஸ்திரங்களிலே இதரஜீவவிலக்ஷணமானதொரு வியாப்தி இப்பிராட்டிக்குச் சொல்லப்பட்டிருப்பது ஸுவ்யக்தம். இவ்வியாப்தி எப்படிப்பட்டது என்னும் விஷயத்தில் மஹாசார்யர்களுக்குள்ளும் அபிப்பிராயபேதம் விளைந்துள்ளது. மேலே எடுத்த விஷ்ணுபுராண வசனங்களுக்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள ப்ரகரணங்களிலிருந்து இவ்வசனங்கள் விக்ரஹ வ்யாப்திபரங்களை என்பது விளங்கும் என்று ஆசாரியர்கள் பலருடைய கருத்து.

“க்ஷீரோதூச்ச்சூரீஸ் ஸமுத்பந்நா ஸ்ருயதே஽ம்ருத மந்தநே |

ப்ருகோ: க்யாத்யாம் ஸமுத்பந்நேத்யேததாஹ கதம்புவாந்||”

[பாற்கடலிலிருந்து அம்ருதம் கடையும்போது ஸ்ரீதேவியுண்டானு ளென்று சொல்லப்படுகிறது. ப்ருகுமஹர்ஷிக்குக் கியாதியென்னும் பத்தினியிடம் பிறந்தாளென்று தாங்கள் சொல்லுவது எப்படி ஓட்டும்?] என்னும் கேள்வியெழ,

“நித்யைவைஷா ஜகந்மாதா விஷ்ணோ: ஸ்ரீரநபாயிரீ |

யதூ ஸர்வகூதோ விஷ்ணுஸ் ததைவ்யேயம் த்யுவிஜோத்தம ||”

[விஷ்ணுவுக்குச் செல்வமாயிருப்பவனும், விட்டுப் பிரியாதவனு மான இப்பிராட்டி நித்யமானவளே;—எப்படி விஷ்ணுவானவர் எல்லாயோனிகளும் அவதரிக்கிறாரோ அப்படியே இவளும்.] என்று பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாகையாலே அவதாரரூபமான வ்யாப்தியை இங்கு சொல்லுவது தகுந்ததேயொழிய ஸ்வரூப வ்யாப்தியை சொல்லுவதில் ஸ்வாரஸ்யமில்லை; “ராக்ஷதவேபுவத் ஸீதா” என்று தொடங்கிப் பின்னால் வரும் விவரணைகளும் இதையே வலியுறுத்துகின்றன என்பது அவர்களுடைய கருத்தாகும். அப்படியே இவ்வசனங்கள் ஸ்வரூபவ்யாப்தியைச் சொல்லுகின்றன என்று கொண்டாலும், ப்ரமாணங்களைக்கொண்டு பார்க்கும்போது, “ஈசதே தேவ ஏக:” “ஏக: ஸாஸ்தா” “ஏக: ஸ்வதந்த்ர:” “ஸதேவ” “ஏகமேவ” என்று ஈஸ்வரன் ஒருவனேயாகையாலும், “ஷிபுத்வே ஸதி சேதநத்வம்” [ஸர்வவ்யாபியாயிருக்கும் சேதனன் ஈஸ்வரனா வான்] என்று அவனுக்கு லக்ஷணமாகையாலும், அந்த லக்ஷணம் இவளிடமும் அதிவ்யாப்தமாகாமைக்காக இவளுடைய வ்யாப்தி அகடித கடநாஸக்தியாலேயாகையாலே ஒளபாதிக்கென்று கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவ்வாசாரியர்கள் அருளிச்செய்துள்ளனர். எங்களாழ்வான், கூரத்தாழ்வான், பட்டர், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, பெரியவாச்சான்பிள்ளை, நாயனாராச்சான்பிள்ளை முதலான மஹா சார்யர்கள் இப்பகூபத்தை ஆதரித்தவர்கள். “யதூ ஸர்வகூதோ விஷ்ணு:” என்றவிடத்து வியாக்யானத்தில் “அதுவா பகூவாந் ஷிபுத்வேந ஸர்வகூத: | அஸ்யாஸ்து ஸக்திவஸாத் தத்ரதத்ர (ஸர்வத்ர?) ஸந்நிதூநாத் ஸர்வகூதத்வ முத்தம் | இயஞ்ச ஸர்வகூதா ||” [அன்றி க்கே, பகவான் ஷிபுவாயிருந்துகொண்டு ஸர்வகூதன்; சக்தியினாலே ஆங்காங்கு எழுந்தருளியிருப்பதால் இப்பிராட்டிக்கு ஸர்வவ்யா பகத்வம் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் இவளும் ஸர்வவ்யா

பினியே] என்று அருளிச்செய்தார் எங்களாழ்வான். பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை பரந்தாஹஸ்யத்திலும், வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை அஷ்டாக்ஷரதீபிகையிலும்,

“ ‘ அணுரேஷ ஆத்மா ’ என்று, ஆத்மஸாமாந்யப்ரயுக்தமாய் இவளுக்கு வரும் அணுத்வமும், ‘ யத்யா ஸர்வக்யதோ விஷ்ணுஸ்ததைவேயம் த்விஜோத்தம ’ இத்யாதிகளிற் சொல்லுகிறபடியே ஈச்வரனோபாதி இவளுக்கு ஸர்வவ்யாபகத்வமும் தன்னில் தான் விருத்தமாய், ஏகாஸ்ரயஸ்தமாகக் கூடாமையாலே இரண்டும் கூடுகைக்காக, ‘ அநுபபத்யமாநார்த்ததூர்சநாத் உபபத்யமாநார்த்தாந்தரகல்பநுமர்த்தபாத்தி: ’ என்கிற அர்த்தாபத்தியின்படியே, அபரிச்சேத்யமான ஸ்வரூபவைபவத்தையுடையனான ஈச்வரன் அத்யந்தஸூக்ஷ்மமான பதார்த்தங்களிலே பண்ணும் ஸமாப்யவ்யாப்திக்கு ஒரு சக்திவிசேஷத்தைக் கொள்ளுமோபாதி, இவளும் ஒரு சக்திவிசேஷத்தாலே வ்யக்த்யாஸ்ரயமான ஜாதிபோலே, ஈச்வரன் வ்யாபித்தவிடமெல்லாம் வ்யாபிக்கக்கடவளாகையாலே, ஈச்வரஸ்வரூபநிருபகை எனனுமிடம் ஸம்பந்திப்பதும்” என்று அருளிச் செய்தனர். வாதிகேஸரி அழகியமணவாளச்சீயரும்,

“ ‘ யத்யாஸர்வக்யதோ விஷ்ணுஸ்ததைவேயம் த்விஜோத்தம |
‘ ஸர்வபூதஸ்திதே’த்யாதே: ஸ்ரீவிபுத்வப்ரமாணதா ||
இதிசேத்தந்ந, தத்யவாக்யாத்யவிபுத்வேந ச ஸ்ரீய: |
‘ ஸக்த்யா ஸர்வத்ர ஸாந்நித்யாத் ஸர்வக்யத்வமுதீரிதம் ||’
இதி ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தாரயைர் வ்யாக்யாநாத்து ந ஸாத்யம் ||”

[“யத்யாஸர்வக்யதோ...” “ஸர்வபூதஸ்திதா” முதலிய வாக்கியங்கள் ஸ்ரீதேவிக்கு விபுத்வத்தை ஸாதித்துத்தரும் ப்ரமாணங்களாக மாட்டா. “சக்தியினாலே எங்கும் ஸாந்நித்யமிருப்பதாலே ஸர்வவ்யாபித்வம் சொல்லப்பட்டது” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தரென்னும் எங்களாழ்வான் வியாக்கியானம் செய்கையாலே அவ்வாக்கியங்கள் விபுத்வ ஸாதனமாகமாட்டா.] என்று ரஹஸ்யத்ரயகாரிகாவளியில் அருளிநூர். நிற்க.

சோமாசியாண்டான், ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் முதலான ஆசாரியர்கள் இப்பிரமாணங்கள் பிராட்டி தன் ஸ்வரூபத்தாலேயும் எல்லாவுலகையும் வியாபித்திருக்கிறாள் என்று சொல்லுவதாகக் கருதினார்கள். இவர்களுடைய பக்ஷத்தின்படி பிராட்டியும் ஈச்வர

கோடியிலேயே சேர்ந்தவளாவள். அப்படியானால் ஈச்வரத்வவித்வமென்னும் தோஷம் வாராதோ வென்னில்: பிராட்டிக்கு ஈச்வரத்வமுண்டானாலும், அவளுக்கு ஸர்வேச்வரத்வமாகிற பரப்ரஹ்மத்வமில்லை; அவளுக்கும் நாராயணன் இயற்கையாகவே ஈச்வரானிருக்கையாலும், அவள் அவனுக்குப் பத்னியாய் இயற்கையாகவே சேஷபூதையாயிருக்கையாலும். நாராயணனுக்குப்போலே ஸ்வாபூவிகாநவதிக்காதியேஸித்ருத்வமாகிற பரப்ரஹ்மத்வம் அவளுக்கில்லை. “விபூத்வே ஸதி சேதநத்வம்” என்னும் பரப்ரஹ்மலக்ஷணம் இவளுக்கு வாராதோ என்னில்: இவளுக்குள்ள ஸர்வவ்யாபகத்வம் பூலபர்யந்தமல்லாததாகையால் வாராது. “அந்த: ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [ஸர்வாந்தர்யாமியான பரமாத்மா ஜனங்களை உள்நுழைந்து நியமிக்கிறான்.] என்கிறபடியே புண்யபாபகர்மாநுகுணமாக நியமிக்கை வ்யாப்திபலமாகும். இது துண்டத் தூரண ஸர்வேச்வரனுக்கு ஒட்டுமேயொழிய, அஜ்ஞாநிக்ரஹையான இவளுக்கு ஒட்டாது. “விபூத்வே ஸதி சேதநத்வம்” என்பது பரப்ரஹ்மலக்ஷணமாம்போது விபுத்வம் கர்மாநுகுணநியமனமாகிற பலத்துடன் கூடிய ஸர்வவ்யாபித்வத்தைச் சொல்லுகிறதாகையாலே அப்படிப்பட்ட விபுத்வமற்ற இவளிடம் அதிவ்யாப்தி வாராது. “விபூத்வே ஸதி சேதநத்வம்” என்பது ஈச்வரஸாமாந்யத்துக்கு லக்ஷணமாம்போது ஸர்வவ்யாபித்வத்தை மட்டும் சொல்லுகையாலே ஈச்வரகோடிகூடிகையான இவளுக்கும் லக்ஷணமாகும். ஜகத்துக்கு ஈச்வரர்கள் இருவர். ஆனால் ஸர்வேச்வரனான பரப்ரஹ்மம் ஸ்ரீமந் நாராயணன் ஒருவனே என்பது இவ்வாசார்யர்களின் கருத்து. ஆக, பிராட்டி ஜீவகோடியைச் சேர்ந்தவளா ஈச்வர கோடியைச் சேர்ந்தவளா என்பதில் அபிப்ராயபேதம் நம் ஆசார்யர்களுக்குள் இருந்தபோதிலும் நாராயணன் ஒருவனே பரப்ரஹ்மம் என்பது ஆசார்யர்கள் அனைவரும் அங்கீகரித்த விஷயமாகும். ஸ்ரீமந்நாராயணன் பரப்ரஹ்மம் என்னும் வார்த்தையில் விவாதலேஸமுமில்லை. ஸ்ரீநாராயணர்கள் பரப்ரஹ்மபூதர்கள் என்னும் வார்த்தை ஆசார்யகோஷ்டிபூஹிஷ்டமேயாகும்.

ஆக, இவ்வளவால், பிராட்டிக்குச் சொல்லப்படும் ஸ்வரூபவ்யாப்தி அக்ஷடிதக்ஷுடநாஸக்தி வசத்தாலேயே என்பது பல ஆசார்யர்களுடைய கருத்து என்பதையும், இவளுக்கு ஸ்வாபூவிகமான ஸ்வரூபவ்யாப்தியை ஒப்புக்கொள்ளும் ஆசாரியர்களும் இவளுக்கு ஈச்வரத்வத்தை ஆதரித்தார்களேயொழிய பரப்ரஹ்மத்வத்தை இசையவில்லையென்பதையும் காட்டினோம். ஜகத்காரணத்வம்,

ஸேஷித்வம், ப்ராப்யத்வம், முக்திபுலப்ரதத்வம், ஸர்வவ்யாபகத்வம் முதலானவற்றில் அப்ரதாநமான அந்வயம் இப்பிராட்டிக்கும் உள்ளதாகையால் இவனையும் ஈச்வரகோடியிலேயே சேர்க்கலாம் என்பது தேசிகர் முதலானருடைய கருத்து. ஆனால், அவர்கள் பிராட்டியும் பரப்ரஹ்ம பூதையே என்று கருதவில்லை; அப்படி எங்கும் எழுதியிருக்கவில்லை. ஜீவஸமூஹமானது நித்யர், முக்தர், பத்தர் என்று மூவகைப்பட்டிருப்பது போலவும், அசேதனம், சுத்தஸத்வம், மிச்ரஸத்வம், காலம் என்று மூவகைப்பட்டிருப்பது போலவும் ஈச்வரதத்வமானது பரப்ரஹ்மபூதான பகவான் என்றும் ஈச்வரியான பிராட்டியென்றும் இருவகைப்பட்டது என்பது இவர்களுடைய கருத்தாகும். எங்களாழ்வான், பெரியவாச்சான்பிள்ளை முதலானாரோவெனில்: ஈச்வரன் ஒருவனே என்று சாஸ்திரங்கள் முறையிடுகையாலும், பிராட்டிக்கு ஈச்வரத்வம் உண்டென்று கொண்டாலும் அது புகுவதிச்சூயத்தமாயிருக்க வேண்டுமாயெனவே ஒளபாதிக்கமேயாக வேண்டுகையாலும் பிராட்டியை ஜீவகோடியிலே சேர்ப்பதே பொருந்தியதும் பெருமை தருவதுமாரும் என்று கருதினர். ஈச்வரத்வம் த்விநிஷ்டம்; பரப்ரஹ்மத்வம் ஏகநிஷ்டம் என்பது தேசிகருடைய கருத்து; ஈச்வரத்வமும் ஏகநிஷ்டமே என்பது மற்ற ஆசாரியர்களுடைய கருத்து. “ ஜ்ஞாநாநந்தாத் யத்யந்த ஸாம்யாத் ஜகஜ்ஜநகத்வஸேஷித்வ ஸரண்யத்வாதிஸாம்யாச்ச ஸாம்யகிராம் நிர்வாஹோ வ்யக்த: ” [ஞானம், ஆநந்தம் முதலியவற்றில் மிகவும் ஒற்றுமை உள்ளதாகையாலும், ஜகத் காரணத்வம், ஸேஷித்வம், ஸரண்யத்வம், விபுத்வம் முதலானவற்றில் ஒற்றுமை உள்ளதாகையாலும் (பகவானுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஒற்றுமையைச் சொல்லும் வசனங்கள் பொருந்துகின்றனவென்பது தெளிவு.) என்று ஸ்ரீதேசிகர் ந்யாயனித்தாஞ்ஜனத்தில் அருளியிருப்பதை அநுஸந்திப்பார்க்குத் தேசிகருடைய கருத்து புலனாகும். ஜ்ஞாநாநந்தாதிகளில் அத்யந்த ஸாம்யமென்றவர், மற்றவைகளில் ஸாம்யம் என்றருளியிருப்பதை உற்று நோக்கவேணும். ஆக, இவ்வளவால் பிராட்டிக்கு ஸ்வாபூவிகமான விபுத்வத்தை ஒப்புக் கொள்ளும் பகைத்தோடு அதை ஒப்புக்கொள்ளாத பகைத்தோடு வாசியற அவனுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற தோஷமில்லையென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதாயிற்று.

“ ஸுவர்ணஸ்ரஜமித்யேவம் குஹ்யகாநாமதீச்வர: |

மேரௌ சிரமுபஸ்தாய துநேஸ்ரத்வமவாப்தவாந் || ”

[“ஸுவர்ணஸ்ரஜம்” என்று யகூர் தலைவனான குபேரன் மேருமலையிலிருந்து நெடுங்காலம் என்னை தியானித்து செல்வங்களுக்கு அதிபதியாயிருக்கும் தன்மையை அடைந்தான்.] என்று தந்திரத்திலே இத்திருநாமத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது.

(ரஜதஸ்ரஜம்) “ரஜஸா: ஏவ ரஜதா:” என்று ரஜதஸப்தம் ரஜோகுணப்ரகரர்களைச் சொல்லுவதாகக் கொண்டு, “ரஜதா: ஸ்ரஜா: யயா ஸா” என்று ரஜோகுணப்ரகரர்களான ப்ரஹ்மாதிகளை ஜகத் ஸ்ருஷ்டி செய்யும்படியாகச் செய்யவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். இப்பிராட்டியினாலே ப்ரேரிதனம் (தூண்டப்பட்டவனும்) பகவான் ப்ரஹ்மாதிகளை ஸ்ருஷ்டி செய்கிறான்;

“ப்ரஹ்மோத்பந்நஸ் ஸதேநோக்த: ப்ரஜா: ஸ்ருஜ மஹாமதே”
என்றும்,

“நாட்டைப்படையென்று அயன் முதலாத்தந்த

நளிர்மாமலருந்தி

வீட்டைப்பண்ணி விளையாடும் விமலன்” என்றும்

சொல்லுகிறபடியே பகவானாலே ப்ரேரிதனம் ப்ரஹ்மாதிகள் ஸ்ருஷ்டி செய்கிறார்கள். ஆகையால், இப்பிராட்டியாலே ப்ரேரிதர்களாய் ப்ரஹ்மாதிகள் ஸ்ருஷ்டிக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூறையில்லையன்றோ.

“ராஜஸாஸ்ச ஸ்ரஜ: ஸர்வே ஸ்ரஷ்டாரோ ஜகதாம் மயா”

[ரஜோகுணம் நிறைந்த எல்லாரும் என்னால் தூண்டப்பட்டே ஸ்ருஷ்டிக்கிறார்களாகையாலே நான் ரஜதஸ்ரஜையாகிறேன்.] என்று தந்திரத்திலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது.

“ரஜதஸ்ரஜமித்யேவ ருத்ராணாம் ப்ரவர: புரா |

கைலாஸே ஸமுபஸ்தாய ரஜதாதிபதாம் யயௌ |

அஷ்டாக்ஷராவிமௌ மந்த்ரௌ ஸதாரநமஸா யுதௌ |

ஜபார்ச்சசஹுதத்யாநாத்யபீஷ்டம் ஸாத்யிஷ்யத: ||

[“ரஜதஸ்ரஜம்” என்று ஏகாதஸருத்ரர்களுக்கும் தலைவனான சிவன் (தன் இருப்பிடமான) கைலாஸத்தில் என்னை தியானித்து வெள்ளிக்கு அதிபதியானான். ஓங்காரநமஸ்ஸுகளுடன் சேர்ந்து எட்டு அக்ஷரங்களாயிருக்கும் “ஓம் ஸுவர்ணஸ்ரஜே நம:” “ஓம்

ரஜதஸ்ரஜே நம:” என்னும் இவ்விரண்டு மந்திரங்களும் ஜபத்தாலும், அர்ச்சனையாலும், ஹோமத்தாலும், தியானத்தாலும் விரும்பியதையெல்லாம் ஸாதித்துக்கொடுக்கும்.] என்று மந்த்ரவைபவமும் தந்த்ரத்திலே பேசப்பட்டது.

(சந்த்ராம்) “ சங்க்ரம்யமாணா (துஷ்க்ருதம்) த்ராவயதி இதி சந்த்ரா” [ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருப்பவளாய் (பாபத்தைப்) போக்கடிக்கிறாளாகையாலே ‘ சந்த்ரா ’ எனப்படுகிறாள்.] என்று ஸப்தார்த்தம். விஹாரரஸிகையான ராஜஹம்ஸியைப்போலே ஹ்ருதய கமலத்திலே ஹம்ஸநாமகனான ஸர்வேச்வரனோடு கூட ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருப்பவளாய். புருஷகாரக்ருத்யத்தாலே சேதனருடைய பாபங்களைப் போக்கடிப்பவள் என்றபடி. “ ஹரிணி ” என்றது பரதசையில் பாபஹரணத்தையும் இது அந்தர்யாம்யவஸ்தையில் பாபநிபூர்ஹணத்தையும் சொல்லுகையாலே புநருக்தியில்லை.

“சங்க்ரம்யமாணா புக்தாநாம் த்ராவயாமி ச துஷ்க்ருதம் ||”

[ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருப்பவளாய், பக்தர்களின் பாபத்தைப் போக்கடிக்கிறேன்.] என்று தந்த்ரத்தில் இவ்வர்த்தம் ஆதரிக்கப் பட்டது. (சந்த்ராம்) சந்திரனைப்போன்றவள்.

“சந்த்ரவத் ஸததம் சித்தம் புக்தாநாம் த்ராவயாமி ச |

உதேயி யோக்யுநாமந்த்ரநந்த்ரஸ்பந்த்ரஸ்க்ஷண ||

சதுர்த்தீம் து த்ராம் தேஷாம் சந்த்ரவத் பூஸயாமி ச ||

யோக்யாந்த்ராயநிஹதோ வஸிஷ்ட: பரமோ முநி: |

அந்தஸ்சந்த்ரமயீம் ஸுத்ராம் சித்ராநந்த்ரமஹோதயத் ||

நாட்யஸ்தாம் மாமநுஸ்ம்ருத்ய புநஸ்தம் யோக்யமாப்தவாந் |

ஆநந்த்ரஜநகல் ஸத்யோ மந்த்ரோதயம் மே ஷட்யக்ஷர: ||

புவத்யாவாக்யநித்யுத்ராம் நிர்வருதிம் ப்ரகரோதயம் ||”

[சந்திரனைப்போலே பக்தர்களுடைய நெஞ்சை உருகச் செய்கிறேன். ஆநந்தப்ரவாஹமே வடிவெடுத்தவளான நான் யோகிகளின் ஹ்ருதயத்திலே (சந்திரனைப்போலே) உதிக்கிறேன். அவர்களுடைய நாலாவது நிலையான தியானநிலையை சந்திரனைப்போலே ஒளி விடச்செய்கிறேன். யோகம் தடைபட்ட பரமரிஷியான வஸிஷ்டர், சந்திரமயியாகவும், பரிசுத்தையாகவும், ஜ்ஞாநநந்தப் பெருங் கடலாகவுமுள்ள என்னை சரீரத்தினுள் ஸுஷூம்நாநாடியிலிருப்ப

வளாக தியானிகது மறுபடியும் யோகத்தைப் பெற்றார். ஆறு அக்ஷரமுள்ள (ஓம் சந்த்ராயை நம:) என்ற இம்மந்திரம் உடனே ஆநந்தமளிக்கும். ஸம்ஸாரக் காட்டுத்தீயினால் வேவுண்டவர்களுக்கு இது ஆநந்தமளிக்கும்] என்று இப்பொருளும் மந்திரப்பெருமையும் தந்த்ரத்திலே பேசப்பட்டன.

(ஹிரண்மயீம்) “ஹிரண்மயே பரே லோகே விரஜம் ப்ரஹ்ம நிஷ்களம்” [முண்ட 2-2-10] [பொன்மயமான மேலான உலகத்தில் அழுக்கற்றதும், அவயவமற்றதுமான ப்ரஹ்மமுள்ளது] என்கிற படியே ஹிரண்மயமென்று கீர்த்திபெற்ற பொன்மயமான உலகத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவளாகையாலே ‘ஹிரண்மயீ’ எனப்படுபவள்.

“வைகுண்டே₂ து பரே லோகே ஸ்ரியா ஸார்த்தம் ஜகத்புதி: |

ஆஸ்தே விஷ்ணுரசிந்த்யாத்மா புக்தைந் புகாக்ஷவதைஸ்

ஸஹ ||”

[வைகுண்டமாகிற மேலான உலகத்தில் ஜகதஸ்வாமியாய் நினைத் தற்கரியவனான விஷ்ணு ஸ்ரீதேவியோடுகூட பக்த பாஃவதர்கள் புடைசூழ எழுந்தருளியிருக்கிறான்.] என்று புராணங்களிலும் இவ் வர்த்தம் ஆதரிக்கப்பட்டது.

‘குழற்கோவலர் மடப்பாவையும் மண்மகளும் திருவும்
நிழற்போல்வனர் கண்டு நிற்குங்கொல் மீளுங்கொல்

தண்ண நீதுழாய்

அழல் போலடும் சக்கரத்தண்ணல் விணனேனார்

தொழக்கடவும

[திருவிருத்தம் 2] என்றும்,

தேவிமாராவார் திருமகள் பூமி ஏவ மற்றமரராட் செய்வார்

[திருவாய் 8-1-1]

என்றும், “திருமால் வைகுந்தம்” [திருவாய் 10-7-8] என்றும்,

“மாதவன் வைகுந்தம்” [திருவாய் 10-9-8] என்றும் தமிழ் மறைகளும்,

“ஹரீஸசுதே லக்ஷ்மீஸச பத்நயௌ அஹோராத்ரே பார்ஸ்பே”

[ஸ்ரீபூமிதேவிகள் உன் பத்தினிகள்; இராப்பகல்நாள் அருகிலுள்ளனர்] என்று பண்டை நான்மறையும் இவ்வர்த்தத்தை ஆதரித்தன.

(ஹிரண்மயீம்) ஹிதமாகவும்—(நன்மை பயப்பதாகவும்)— ரமணிய

மாகவும் —(அழகியதாகவும்)— இருப்பதாகையாலே வேதமானது ஹிரண்யமெனப்படுகிறது. அவ்வேதஸ்வரூபமாக உபனிஷத்துக் களிலே கீர்த்திக்கப்படும் ஸுர்யமண்டலம் 'ஹிரண்மயம்' எனத் தகுந்தது. வேதஸ்வரூபமாகையாலே ஹிரண்மயமான ஸுர்ய மண்டலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கிறானாகையாலே 'ஹிரண்மயீ' எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். ஸவித்ருமண்டலமத்யவர்த்தி யான நாராயணன் ஸுர்யமண்டலத்திலும் என்றும் அகலகில்லாத பிராட்டியோடு கூடவே —ஸ்ரீதரனாகவே— எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்னுமர்த்தத்தை

“செய்யதோர் ஞாயிற்றைக் காட்டிச்
சிரீதரன் மூர்த்தி யீதென்னும்”

[திருவாய் 4-5-2] என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்தருளினார். ஹிரண்மய லோகமான பரமபதத்திலும், ஸுர்யமண்டலத்திலும் எழுந்தருளியிருக்கையாலே ஹிரண்மயியெனப்படுகிறான் பிராட்டி என்னுமிவ்வரும்பொருள்,

“ப்ரக்ருதேஸ்ச பரே வ்யோம்நி மண்டூலே ச த்ரயீமயே |
ஹிரண்மயே஽வதிஷ்டே஽ஹம் ஹிதாய ஜகதாம் ஸத்யா ||”

[ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்டதும், பொன்மயமானதுமான பரமபதத்திலும், பொன்மயமும் வேதமயமுமான ஸுர்யமண்டலத்திலும் நான் எல்லாவுலகிற்கும் நன்மையளிப்பதற்காக எழுந்தருளியிருப்பவனாகையாலே ஹிரண்மயியெனப்படுகிறேன்.] என்று தந்திரத்தில் பிராட்டியாலும் பேசப்பட்டது. (ஹிரண்மயீ) பொன்போலே ஹிதரமணீயையாயிருப்பவன் என்றுமாம்; ப்ராப்யையாகவும், ப்ராபகையாகவுமிருப்பவனென்கை. பரமபதத்திலே இவன் சென்று அநுபவிப்பது ஒரு மிதுனத்தையேயாகையாலும், புருஷகார பூதையான இவளில்லாவிடில் பலனித்தியில்லையாகையாலும் இவனை உபாயோபேயபூதை என்னக்குறையில்லை. (ஹிரண்மயீ) பொன்மயமான திவ்யமங்களை விக்ரஹத்தை உடையவன் என்றுமாம். “ஞாலப் பொன்மாதின் மணுளன்” [திருவிருத்தம்-40] என்றார் ஆழ்வார். (ஹிரண்மயீம்)

“ஆதாரபூஜாத் த்விஷ்டகாந்தம் ஸுத்ர(ர்ய) பூஸா
ஹிரண்மயீ |
உதேயி ஸததம் ப்ரோக்தா ஸப்துஸங்கல்பகோரகை: ||”

[வயிற்றின் அடிப்பாகத்திலுள்ள மூலாதாரபத்மத்திலிருந்து, (ப்ரஹ்மரந்தரத்திற்குப் பன்னிரண்டு அங்குலம் அப்பாலுள்ள) த்வாதசாந்த ஸ்தானம் வரையில் பொன்மயமான நூல்போலே ஒளிவிடுபவளாய், சப்தஸங்கல்பங்களை மொட்டுக்களாகக் கொண்ட வளாய் எப்போதும் (யோகிகளின் நெஞ்சில்) உதிக்கிறேன்] என்று லக்ஷ்மீதந்தரத்தில் சொல்லியபடியே, யோகிகளின் சரீரத்திலுள்ள ஸுஷும்நா நாடியில் ஸங்கல்பமாகிற மொட்டுக் களையுடைய பொன்மயமானதொரு கொடிபோலே காட்சியளிப்பவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (ஹிரண்மயீம்) “ஹிரண்மய: புருஷ:” என்று வேதங்களிலே புகழப்படும் பரம புருஷனுடைய பத்தினியென்றுமாம். (ஹிரண்மயீம்) அவன் ஹிரண்மயனாயிருப்பதுபோலே, அவனுக்கு அனுரூபமான இவளும் ஹிரண்மயியாயிருக்கிறாளென்கை. “துல்யஸீல வயோ வ்ருத்தாம் துல்யாபி, ஜநலக்ஷணம்” [ஒத்த குணத்தையும், வயதையும், நடத்தையையும், குலத்தையும், லக்ஷணங்களையும் உடைய ஸீதையை] என்றும், “தத்வத்வம் தத்வம்” [அவனுடைய தன்மைகளையே உடையவள்] என்றும், “உனக்கேற்கும் கோலமலர்ப்பாவை” [திருவாய் 10-10-6] என்றும்ன்றோ சொல்லப்படுகிறது. (ஹிரண்மயீம்) பொன்முதலிய ஸர்வதனங்களையுடையவள் என்றுமாம். “வாமஹஸ்த வஸுப்ரத்யாம்” என்று லக்ஷ்மீத்யானத்திலும்,

“வஸுதூராமுதூராம் ச ஹரிணீம் வஸுவர்ஷிணீம் |

தநதூர்யகரீம் ஸித்தித்வம் வஸுதூரம் வஸுதூரிணீம் ||

நிதித்வயேநாபி தநம் ப்ராபயந்தீம் மநோரத்யாந் ||”

[தனத்தின் பெருக்காயிருப்பவளும், வண்மை மிக்கவளும், ஹரிணியும், பணத்தைப் பொழிபவளும், தநதூர்யங்களைக் கொடுப்பவளும், ஸித்தியாயிருப்பவளும், செல்வத்தைத் தன்னுட்கொண்டவளும், செல்வத்தைத் தரிப்பவளும், சங்கபத்ம நிதிகளாலே பணத்தையும், எண்ணினதனைத்தையும் அடைவிப்பவளுமான ஸ்ரீதேவியை] என்றும்,

“ஸங்கபத்மநிதி லக்ஷ்மியா: பாத்யோரக்ரத: ஸ்தித்தௌ |

பர்யந்தௌ முக்யமந்யோர்யம் வமந்தௌ விபுலம் தநம் ||”

[சங்கநிதியும் பத்மநிதியும் ஒன்றையொன்று நோக்கிக்கொண்டும், பெருந்தனத்தைக் கக்கிக்கொண்டும் ஸ்ரீதேவியின் திருவடிகளின் நுனியில் கிடக்கின்றன] என்றும் சாஸ்திரங்களிலேயும் கோஷிக் கப்படுகிறதன்றோ.

“தாம் மாம் ஹிரண்மயீத்யேவம் முநயோ வேதுபாரக்யா: |
ஸ்துத்வா ஸமாப்நுவந் காமம் யோக்யநோ யோக்யமுத்தமம்
ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகாமார்த்ததுஸாதக: ||”

[அப்படிப்பட்ட என்னை வேதங்கரைகண்ட முனிவர்கள் இப்படியே ‘ஹிரண்மயீ’ என்று துதித்து விரும்பியதை அடைந்தனர். மேலான யோகத்தை யோகிகளும் பெற்றனர், “ஓம் ஹிரண்மய்யை நம:” என்னும் ஏழு அக்ஷரங்களைக்கொண்ட இம்மந்திரம் எல்லாப் பொருள்களையும், விருப்பங்களையும் தரும்.] என்று தந்த்ரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(லக்ஷ்மீம்) “லக்ஷயதீதி லக்ஷ்மீ:” [(ஸகலசேதனருடையவும் நன்மைதீமைகளை) சிந்திக்கிறாளுகையாலே லக்ஷ்மீயாகிறாள்.] என்னும் வ்யுத்பத்தியின்படியே ஸர்வபூதஸாக்ஷினியாயிருந்து கொண்டு அனைவர்க்கும் நன்மைதீமைகளை ஆராய்ந்து ஆவன செய்கிறாள் என்னும் பொருளுடையதாகிறது லக்ஷ்மீஸப்தம். “லக்ஷ-தூர்ஸநே” “லக்ஷ-ஆலோசநே” என்று தாது. இப்பொருள்,

“ஸாக்ஷிணீ ஸர்வபூதாநாம் லக்ஷயாமி ஸுபூஸுபூம்”

[எல்லா ஜீவராசிகளையும் நேரே காண்பவளாய், அவர்களுடைய நன்மைதீமைகளைச் சிந்திக்கிறேன்] என்று தந்த்ரத்திலே ஆதரிக்கப்பட்டது, இப்பிராட்டி சேதனர்களுடைய நன்மை தீமைகளைக் காண்பது ஸர்வேச்வரனைப்போலே அவற்றுக்குத் தகுந்த பலனைக் கொடுக்கக்காகவன்று: பின் எதற்காகவென்னில்: “ந கஸ்சிந் நாபராத்த்யதி” [ரா-யு 116-14] “கிமேதந் நிர்தோஷ: க இஹ ஐக்யதி” [யுரீகுண-52] [இஃதென்? இவ்வுலகில் தோஷமற்றவன் யார்?] என்றாப்போலே சில சொல்லி மறைக்கக்காகவே இவள் தீமையைக் காண்பது. ஒன்று பத்து நூறுகக்காட்டிச் சேதனளை அடிசேர்ப்பதற்காகவே நன்மையைக் காண்பது. ஆக, இப்படி இவளுடைய காட்சியானது அவனுடைய திலும் விலக்ஷணமாகவும், ஸுகமொன்றையே விளைப்பதாகவுமிருக்கையாலே “லக்ஷ்மீ:” [காண்பவள்] என்றே பெயர்பெற்றிருக்கிறாள். (லக்ஷ்மீம்) காண்பவளை; அநுக்ரஹ நிக்ரஹங்களுக்குப் பொதுவான அவனுடைய காட்சியும் ஒரு காட்சியோ? அநுக்ரஹத்துக்கே காரணமான இவளுடைய தன்றோ காட்சியாகும். இவளன்றோ காண்பவளாகிறாள். (லக்ஷ்மீம்) விஷ்ணுவுக்குச் செல்வமாயிருப்பவளை என்றும் பொருள் கொள்ள

லாம். “லக்ஷ்மீஸ் சாஸ்மி ஹரேர் நித்யம்” [எப்போதும் ஹரிக்குச் செல்வமாயிருப்பவள்] என்று பிராட்டியாலேயும் தந்தரத்தில் இப்பொருள் பேசப்பட்டது.

“நித்யைவைஷ்ணவா ஐக்யம்மாதா விஷ்ணோ: ஸ்ரீரநபாயிநீ”

[விஷ்ணுவுக்கு விட்டுப்பிரியாத செல்வமாயிருப்பவளும் உலகிற்குத் தாயுமான இப்பிராட்டி நித்யையே] என்று விஷ்ணுபுராணத்தில் பராசரபகவானும், “உன் தாமரை மங்கையும் நீயும்” [திருவாய் 9-2-3] என்று ஆழ்வாரும் “ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம் விஷ்ணோ: ஸ்வமஸி” [ஸ்ரீதேவியே! இயற்கையாகவே தேவரீர் விஷ்ணுவுக்குச் செல்வமாயிருக்கிறீர்.] என்று பட்டரும் இவ்வர்த்தத்தை அறிவுறுத்தினார்கள். இத்தால் இப்பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு இயற்கையாகவே அசித்வத்-(அசேதனப் பொருளைப்போலே)-பரதந்திரை என்னும் பரமார்த்தம் ப்ரகடிகரிக்கப்பட்டதாயிற்று. தன் இச்சையினாலேயே பிராட்டியானவள் பகவானுக்கு ஸேஷபூதையாயிருக்கிறாளெயொழிய, இயற்கையாகவே பரதந்திரையல்லள் என்னும் பகையும் தள்ளுண்டதாயிற்று. “ஸ்ரீருபபூர்ஹணம்” [ஸ்ரீதேவி காலுக்கு அணையாவாள்] என்று வேதபுருஷனும்,

“வடிவினையில்லா நிலமகள் மற்றைமலர்மகள் பிடிக்கும்

மெல்லடியை”

[திருவாய் 9-2-10] என்றும்,

“சந்தணிமென்முலைமலரான் தரணிமங்கை

தாமிருவர் அடிவருடும் தன்மையானை”

[பெரியதிரு 2-10-2] என்றும்,

“பெண்மையைத் தலையுடைத்தாக்கும் வண்ணம்

கேசவரம்பியைக் கால்பிடிப்பாள் என்னுமிப்பேறு’

[நாச்-திரு 1-8] என்றும்,

ஆழ்வார்களும் நாய்ச்சியார்தானும் அருளிச்செய்தபடி பிராட்டி மார் அனைவரும் அச்சதனுக்கு இயற்கையாகவே அடிமைப்பட்டவர்கள். இப்படி அடிமைப்பட்டிருக்கையையே பெருப்பேருக நினைத்திருப்பவர்கள்.

“மாம் நயேத்ய யதி, காகுத்ஸ்த: தத் தஸ்ய ஸத்யுருஸம் புவேத்”

[என்னைக் காகுத்தர் அழைத்துச் செல்லுவாராகில் அது அவருடைய ஸ்வரூபத்திற்கே தகுந்தது] என்று சோதிவாய் திறந்து அருளிச் செய்த பெரிய பிராட்டியாரும் இப்படிப்பட்டவரே என்பதில் ஸந்தேஹஸேசமும் இருக்கமுடியுமோ? பெரிய பிராட்டியாருக்குப் பாரதந்திரியமே பெருஞ்செல்வமாகும். அதுவே அவருடைய ஸ்வரூபமாகும். அதை இல்லைசெய்வார் அவருடைய ஸ்வரூபத்தை இல்லை செய்தவரேயாவர். ஆசாரியர்களில் எவரும் பிராட்டியின் ஸேஷத்வம் ஒளபாதிகம் என்று எழுதவில்லை. கோமடரங்கநாத பாஷ்யத்திலுள்ள சில ப்ரக்ஷிப்தபங்க்திகளில் தவிர, மற்ற எந்த ப்ராசீநக்ரந்தத்திலும் இவ்வார்த்தையைக் காண முடியாது. பிராட்டிக்கு ஈச்வரத்வமுண்டென்றும், பரப்ரஹ்மத்வமுண்டென்றும் கூடச் சொல்லும் தேசிகஸம்ப்ரதாயஸ்தர்களிலும் ப்ராமாணிகராயுள்ளவர்கள் பிராட்டியின் ஸேஷத்வம் ஸ்வதஸ்ஸித்தமேயென்பதை மறுக்கவில்லார்கள். இங்கு மற்றொரு விஷயமும் அறியத்தக்கது. பிராட்டிக்கு ஸ்வதஸ்ஸித்தமான பாரதந்திரியமிருக்கிறது என்பதை இசைந்தபின்பு. அவளும் பரப்ரஹ்மபூதையே என்று வாய்திறக்க வழியில்லை. பரப்ரஹ்மத்வமும், பாரதந்திரியமும், இருளும் ஒளியும் போலே ஓரிடத்திலிருக்கமுடியாத விருத்த தர்மங்கள். பிராட்டிக்கும் ஸ்வாமியாமிருப்பவன் நாராயணன் என்றுரைத்த பின்பு, பிராட்டியும் பரப்ரஹ்மபூதையே என்று சொல்லுமிது “என்தாய் மலடி” என்னும் பேச்சுப்போன்றதேயாகும். ஸ்வரூபத்தாலும், குணங்களாலும் தனக்குமேல் ஒன்றில்லை என்னும்படியிருக்கும் பொருளே பரப்ரஹ்மமாகும். நாராயணன் பிராட்டிக்கும் ஸ்வாமியாயுள்ளான் என்றிசைந்த பின்பு பிராட்டியும் ப்ரப்ரஹ்மபூதையே என்று வாய்திறக்க வழியேது? “ப்ரஹ்மஸப்தேந ச ஸ்வபூாவதோ ரிரஸ்தநிக்ஷிப்தோஷ: , அநவதிக்காதி ஸயாஸங்க்யேய கல்யாணகுண க்ஷண: புருஷோத்தமோபிதி்யதே | ஸர்வத்ர ப்ருஹத்வகுணயோகேந ஹி ப்ரஹ்மஸப்த: | ப்ருஹத்வஞ்ச ஸ்வரூபேண குணேஸ்ச யத்ராந வதிக்காதிஸயம் ஸோஸ்ய முக்யேளர்த்த: | ஸ ச ஸர்வேஸ்வர ஏவ | அதோ ப்ரஹ்மஸப்த: தத்ரைவ முக்யவ்ருத்த: ||”

[இயற்கையாகவே எல்லா தோஷமும் நீங்கப்பெற்றவனும், எல்லை யற்ற மேன்மையையுடைய எண்ணற்ற நற்குணங்களையுடையவனுமான புருஷோத்தமன் ப்ரஹ்மஸப்தத்தாலே சொல்லப்படுகிறான். எல்லாவிடத்திலும், பெருமைக்குணமிருப்பதாலேயன்றே ப்ரஹ்மஸப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. ஸ்வரூபத்தாலும், குணத்தாலும்

எவனுடைய பெருமையானது ஒப்புயர்வற்றதோ அவனே ப்ரஹ்ம ஸ்பத்திற் கு முக்கியார்த்தமாவான். அவன் ஸர்வேச்வரன் ஒருவனே.] என்றார் பாஷ்யகாரர்.

“ஸ்வாபூவிகாநவதிக்ஷாதிஸ்யேஸித்ருத்வம்

நாராயண த்வயி ந ம்ருஷ்யதி வைதிக: க:”

[நாராயணனே! இயற்கையானதாய், எல்லையற்ற மேன்மையை யுடையதான பரப்ரஹ்மத்வத்தை உன்னிடத்திலே எந்த வைதிகன் தான் ஒப்பமாட்டான்.] என்ற ஆளவந்தார்,

“க: ஸ்ரீ: ஸ்ரீய: பரமஸத்வ ஸமாஸ்ரய: க:

க: புண்டூரீகநயந: புருஷோத்தம: க:”

[திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வன் யார்? மேலான ஸத்வத்திற்கு இருப்பிடமாயிருப்பவன் யார்? தாமரைக்கண்ணன் யார்? புருஷோத்தமன் யார்?] என்று பரப்ரஹ்மத்தின் தனிச்சிறப்புக்களைச் சொல்லப்புகுமிடத்தில் ஸ்ரீய: பதித்வத்தை முதலிலேயிட்டார். ஸ்ரீய: பதித்வமும் புருஷோத்தமத்வமும், நாரீ ஸு த் த ம ய ன பிராட்டிக்கு ஸித்திக்குமன்குமிகிற் பரப்ரஹ்மத்வமும் ஸித்திப்பது. ஆக, இவ்வளவால் விஷ்ணுவுக்கு உடைமைப்பொருளாயிருப்பவன் என்றும் பொருளுள்ள ‘லக்ஷ்மி:’ என்றும் திருநாமத்தையுடைய வளாகையாலே பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற தோஷமுண்டாக ப்ரஸக்தியேயில்லையென்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று. (லக்ஷ்மி:) “லக்ஷ்யம் ஸர்வமிதேரஹம்” [நான் எல்லா அறிவுகளுக்கும்-(மிதி களுக்கும்)-இலக்காகிறேனாகையாலும் இலக்குமியாகிறேன்.] என்று தந்த்ரத்தில் சொன்னபடியே, எல்லா அறிவுகளுக்கும் லக்ஷ்யமாயிருப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “எப்பொருட்கும் நின்னு” [நாச்-திரு 11-6] என்றும், “ஏகவிஜ்ஞானே ஸர்வவிஜ்ஞானம்” [ப்ரஹ்மம் ஒன்றையறிந்ததால் எல்லாம் அறிந்ததாகும்] என்றும் சொல்லப்படுகிற ஸர்வபூதாந்தராத்தமாவான பரமபுருஷனுக்கன்றோ இப்பெருமை ஒட்டுவது? பிராட்டிக்கு எப்படிப்பொருந்தும்? எனில்: கூடவ்யக்திக்கு கூடத்வஜாதி போலேயும், குணிக்கு நிரூபககுணம போலேயும், பிராட்டியானவள் பரமபுருஷனுக்கு ஸ்வரூப நிரூபக பூதையாயிருக்கையால், அவனைப்பற்றிய அறிவு அவனையும் விஷயீ கரிததலலது நில்லாது; ஆகையால் பொருந்தும். எல்லா அறிவுக் கும் இருவருமே விஷயமாகின்றனர். அவன் விஸேஷ்யமாக விஷய மாகிருள். இவள் விஸேஷணமாக விஷயமாகிருள். இவ்வளவே வாசி. இதையே பொய்கையாழ்வாரும், “ஒண் தாமரையாள் கேள்

வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு” [முதல்திருவ 67] என்று அருளிச்செய்தார்.

இனி, லக்ஷ்மிஸ்ப்தத்தின் ஒவ்வொரு அக்ஷரத்திற்குமுள்ள பொருள்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன. (லக்ஷ்மி:) “ லா-தூநே ” என்று தாதுவாகையாலே, எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவள் என்னும் பொருளையுடையதாகிறது லகாரம். “ ஐஸ்வர்யமக்ஷாக்ஷித்ம் ” என்று தொடங்கும் பட்டருடைய சுலோகத்தையும், “ உதூாராம் ” என்ற திருநாமத்தின் வியாககியானத்தின்கீழ் நாம் எடுக்கப்போகும் ப்ரமாணங்களையும் இங்கும் அநுஸந்திப்பது. “ கூபி-ப்ரேரணே ” என்று தாதுவாகையாலே “ பத்தமுக்கத்தியர்களுள்ளும், சுத்த ஸத்வ மிஸ்ரஸத்வ காலங்களென்றும் மூவகைப்பட்ட சேதநா சேதநங்களைத் தூண்டுபவள் ” என்னும் பொருளையுடையதாகிறது க்ஷகாரம்; அன்றிக்கே, க்ஷகாரம் மனோவாக்காயங்கள் மூன்றையும் தூண் டுபவள் என்கிறதாவுமாம்; அன்றிக்கே, சித்சிதீச்வரர்களாகிய தத்வத்ரயங்களையும் தூண் டுபவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இப்பிராட்டியுடைய அன்புக்கு வசப்பட்டு, இவளால் தூண்டப் பட்டன்றோ அவன் ஸர்வகார்யங்களையும் செய்வது. “அஸ்மி மலர் மகள் போகமயக்குக்களாகியும் நிற்குமம்மான்.....எல்லாக்கருமங் களும் செய்” [திருவாய் 3-10-8] என்றாரன்றோ ஆழ்வார். “மந-ஜ்ஞாநே” என்று தாதுவாகையாலே ஜ்ஞாநஸ்வரூபையாயிருப்பவள் என்னும் பொருளைத்தருகிறது மகாரம். “லக்ஷணீயா மிதௌ மிதௌ” என்கிறபடியே மூன்று எழுத்துக்களும் சேர்ந்து, “ஒவ்வொரு அறி விலும்காணப்படுபவள்” என்னும் பொருளைத்தருகின்றன. இப் பொருள்களெல்லாம்,

“தூதூதீ கேஷபணீ சாஸ்மி நித்யா த்ரிப்ரேரிணீ ததூ |

ததூ ஜ்ஞாநஸ்வரூபாஹம் லக்ஷணீயா மிதௌ மிதௌ ||”

[கொடுப்பவளாகவும், நிதையாகவும், மூவகைப் பொருள்களையும் தூண் டுபவளாகவும், ஜ்ஞாநஸ்வரூபையாகவும் ஒவ்வொரு அறி விலும் அறியப்படுகிறேனாகையால் லக்ஷ்மியாகிறேன்] என்று தந்த்ரத்தில் பேசப்பட்டன.

(லக்ஷ்மி:) லகாரம் லயத்தையும், ‘கூபி-நிவாலே’ என்று தாது வாகையாலே, க்ஷகாரம் ஸ்திதியையும், ‘மந-ஜ்ஞாநே’ என்று தாது வாகையாலே மகாரம் நிர்மாணமாகிற ஸ்ருஷ்டியையும் குறிப்பதாகக் கொண்டு ப்ரக்ருதியை ‘ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிலயங்களடையச் செய்பவள் லக்ஷ்மி’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“லயே நிவாஸே நிர்மானே ப்ரேரணீ ப்ரக்ருதேரஹம் |”

[ப்ரக்ருதியை, ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிலயங்களுக்காகத் தூண்டுபவளாகையாலேயும் நான் லக்ஷ்மீயெனப்படுகிறேன்] என்று தந்த்ரத்திலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. (லக்ஷ்மீ:) “லக்ஷ்யதே அநேந இதி லக்ஷண” என்னும் வ்யுத்பத்தியின்படி எப்பொருள்களையும் காண்கைக்கு உபகரணமாயிருக்கும் காலம் ‘லக்ஷண’ எனப்படுகிறது. “லக்ஷ” என்னும் எழுத்துக்கள் இதைக்குறிக்கின்றன.” ‘‘ஞ்மிஞ்—ப்ரகேபணே’’ என்று தாதுவாகையாலே, ‘மி’ என்னும் எழுத்து ‘லக்ஷ’ ஸப்தவாச்சயமான காலத்தைத் தூண்டுபவள் என்னும் பொருளைத்தருகிறது. “லக்ஷ்யந்தே இதி லக்ஷணநி” என்கிற வ்யுத்பத்தியின்படி காணப்படும் எல்லாப்பொருள்களையும் ‘லக்ஷ’ ஸப்தத்தாலே சொல்லி, அவற்றைக் காலமாயிருந்து தூண்டுபவள் லக்ஷ்மி என்கிறதாகவுமாம்.

“லக்ஷணக்ஷ்யஸ்ய பூாவஸ்ய கலாகாஷ்டாதிருபிணீ |

அவ்யக்தவ்யக்தஸத்வஸ்த்நா ப்ரேரயித்ரீ ஸத்யாஸம்யஹம் ||”

[‘லக்ஷண’ என்னும் பெயருள்ள பதார்த்தத்தை, (அதன் அவயவங்களான) கலாகாஷ்டாதிருபிணியாயிருந்துகொண்டு, ஸ் தூ ல ஸஞ்ஜம்ப்பொருள்களிலிருப்பவளாய், எப்போதும் நான் தூண்டுகிறேன்] என்று தந்த்ரத்திலும் பேசப்பட்டது. இவையும், பின் வருபவையும் தனக்கு அந்தர்யாமியான பரமாத்மத்ருஷ்டியாலே சொல்லப்பட்டவை, இவையெல்லாம் பிராட்டியினுடைய கடல் ஞாலம்” [திருவாய் 5-6] ஆகும். (லக்ஷ்மீ:) யோகிகளுக்குத்தன்னை லக்ஷ்யையாக—காணத்தக்கவளாக—ஆக்குகிறாள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “லா-ஆத்யாதே” என்று தாதுவாகையாலே, ப்ரளய காலத்தில் எல்லாப் பொருள்களையும் தன்னுள் எடுத்துக்கொள்பவள் என்னும் பொருளைத் தருகிறது லகாரம். ‘க்ஷிப’ தாதுவிலிருந்துண்டான கூகாரம் அவற்றை ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில் வெளிப்படுத்துபவள் என்னும் பொருளைத்தருகிறது. ‘க்ஷிப’ ‘க்ஷப’ ‘க்ஷிணு’ என்னும் தாதுக்களும் தூண்டுவது என்னும் பொருளைத் தருவனவாகையாலே நல்லோர்களுடைய பாபத்தை (அவர்களை) விட்டுப் போம்படியாகத் தூண்டுபவள் என்னும் பொருளையும் தருகிறது கூகாரம். “க்ஷம-ஸஹதே” என்று தாதுவாகையாலே, கூமிப்பவள், கூமையாயிருப்பவள் என்னும் பொருள்களையும் தருகிறது. “ஞ்மிஞ்—ப்ரகேபணே” என்று தாதுவாகையாலே, ‘மி’ என்னும் எழுத்து, ‘ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன், ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறேன்’ என்னும்

பொருள்களைத் தருகிறது. “மாங்-மாதே” என்று தாதுவாகையாலே மகாரம் ‘ஸ்ருஷ்டித்தவைகளை அளக்கிறேன்’ என்று பொருள் படுகிறது. இவ்வரும்பொருளனைத்தும்;

“லக்ஷம் நயாமி சாத்மாநம் லாமி சாந்தே ஸ்விபாமி ச |
 ஸ்விபாமி ஸ்ஷபயாம்யேகா ஸ்வினோமி த்யூரிதம் ஸதாம் ||
 ஸ்ஷமே ஸ்ஷமா ஹி பூதாநாம் மிமே மமயே ச மாமி ச ||”

[என்னை (பக்தர்களுக்கு) இலக்காக்குகிறேன்; (எல்லாப்பொருள் களையும்) என்னுள் ப்ரளயகாலத்தில் இழுத்துக்கொள்கிறேன்; (ஸ்ருஷ்டி காலத்தில்) வெளிவிடுகிறேன்; நல்லோர்களின் பாபத்தை நானே போக்கடிக்கிறேன்; பொறுக்கிறேன்; சேதனர்களின் பொறு மையாகவேயிருக்கிறேன்; (உலகை) ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன்; (உலகாக) ஸ்ருஷ்டிக்கப்படுகிறேன்; (உலகை) அளக்கிறேன்] என்று லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டன.

“கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானேயென்னும்
 கடல் ஞாலமாவேனும் யானேயென்னும்
 கடல் ஞாலம் கொண்டேனும் யானேயென்னும்”

என்று தொடங்கும் திருவாய்மொழி முழுவதும் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கது. ஸ்ரீதேவியின் தனிப்பெயரான இத்திருநாமத்தின் பெருமை

“இத்யேதாந் மயி த்ஸ்ருஷ்ட்வார்த்தநாந் பரமர்ஷிருதநாரதீ: |
 லக்ஷ்மீர் லக்ஷய மேத்யேவ கபிலோ முநிருக்தவாந் ||
 பஞ்சாஷ்ரோ ஹ்யயம் மந்த்ர: பாதாளகூதிஸாதந: |
 த்ரிவ்யாந்தரிஷ்பெளமாநாம் பேகூகாநாமுபபாதந: ||
 தநூர் ஜ்ஞாநமயீ ஸா மே விஷ்ணோர் ஹ்ருதி: ச வர்த்ததே |
 ஆத்மஜ்ஞாநமித்யம் புண்யம் யோக்யஜ்ஞாநமித்யம் பரம் ||”

[இப்படிப்பலவிதமான பொருள்களை இத்திருநாமத்தில் கண்டு, “லக்ஷ்மியே! என்னைக்கடாஷிப்பாயாக” என்று கபிலமுனிவர் உரைத்தார். ஐந்து எழுத்துக்கள் கொண்டதான “ஓம் லக்ஷ்மயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் பாதாளலோகத்தை ஸாதித்துக் கொடுக்கும்; தேவலோகத்திலும், அந்தரிஷ்லோகத்திலும், பூமியிலுமுள்ள போகங்களையெல்லாம் தரும்; எனக்கு ஞானமயமான சரீரமான இந்த லக்ஷ்மீஸப்தம் பகவான் விஷ்ணுவின் நெஞ்சிலும்

உள்ளது. இதுவே ஆத்மஜ்ஞானமாகும்; இதுவே புண்ணியமாகும்; இதுவே மேலான யோகஜ்ஞானமாகும்.] என்று லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்திலே கோஷிக்கப்பட்டது. “ஸ்ரீ:” என்னும் முதற்பெயருக்கு அடுத்தபடியாக, லோகவேதங்களில் ஸுப்ரஸித்தமாகப் பிராட்டிக்கு வழங்கும் திருநாமமன்றோ இது.

(லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ ம ஆவஹ) எம்பெருமானே! லக்ஷ்மீ தேவியை எனக்கு அளிப்பாயாக: அவளுடைய கடாஷத்தை என் பால் பெருகச்செய்வாயாக என்று தாத்பர்யம். (ஜாதவேத:) “ஜாதா: வேதா: யஸ்மாத் ஸ:” [எவனிடமிருந்து வேதங்கள் பிறந்தனவோ அவன் ஜாதவேதனாகிறான்.] என்கிறபடியே இத்திருநாமம் மறைநான்குமுன்னேதிய பரமபுருஷனைச் சொல்லுகிறது. இங்கு அபௌருஷேயமான வேதத்திற்குச் சொல்லப்படும் பிறப்புப் ப்ரஹ்மாவுக்கு முதன்முதலில் செய்த உபதேசரூபமானதென்று கொள்ளவேண்டும்.

‘யோ ப்ரஹ்மாணம் வித்யதூதி பூர்வம்

யோ வை வேதாம்ஸ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ”

[எவனொருவன் பிரமனை முன் படைத்து அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்கிறானோ என்றல்லவோ சொல்லப்பட்டது. (ஜாதவேத:) “ஜாதம்—ஸ்வதஸ்ஸித்த்யம்வேத:—தநம் வா, ஜ்ஞாநம் வா. யஸோ வா யஸ்ய ஸ:— ஜாதவேத:” [எவனுக்கு இயற்கையான தனமோ, அறிவோ, கீர்த்தியோ உள்ளதோ அவன் ஜாதவேதனாகிறான்.] என்றும் பொருள் கொள்வர். ‘ஜாதவேதஸ்’ என்பது அக்னிக்குப் ப்ரஸித்தமான பெயரானாலும் பிராட்டி விஷயமாயிருக்கும் ப்ரகரண ஸ்வாரஸ்யத்தாலே, இந்த சப்தம் இங்கு எம்பெருமானையே குறிக்கிறதென்று கொள்ளவேண்டும். அன்றிக்கே, அக்னிக்கு அந்தர்யாமியான பரமபுருஷனைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம். (லக்ஷ்மீம் மே ஆவஹ) அந்த ஸ்ரீதேவியை எனக்கு எல்லா நன்மையும் உண்டாகும் பொருட்டு அளிப்பாயாக; (ஆவஹ) ஸாந் நித்யம் செய்விப்பாயாக. (மே) எனக்காக. எனக்கு ஸர்வமங்களமும் ஸித்திப்பதற்காக. லக்ஷ்மியின் கடாஷ லேசத்தாலேயே ஸர்வமங்களங்களும் ஸித்திக்கின்றனவென்பது

‘ஸ ஸ்லாக்ய: ஸ குணீ த்யந்ய: ஸ குலீந: ஸ புத்த்யிமாந் |
ஸ ஸூர: ஸ ச விக்ராந்த: யம் த்வம் தேஷி நிரீக்ஷஸே ||

[1-9-131]

[தேவி! எவனை தேவரீர் கடாக்ஷிக்கிறீரோ, அவனே சிறந்தவன்; அவனே குணவான்; அவனே பாக்யவான்; அவனே நற்குடிப் பிறந்தவன்; அவனே புத்திமான்; அவனே சூரன்; அவனே வீரன்.] என்றும்

“தாரா: புத்ராஸ் தத்யாக்ஸாரஸுஹ்ருத்த்யாந்யத்யநாதிகம் |
புவத்யேதந் மஹாபாகே ந்த்யம் த்வத்யக்ஷணந் ந்ருணம் ||
[1-19-124]

[மஹாபாக்யவதியே! பெண்பிள்ளைகளும், வீடும், நண்பரும், தாந்யதநாதிகளும், மனிதர்களுக்கு உன்னுடைய கடாக்ஷத்தாலேயே என்றும் கிடைக்கின்றன.] என்றும் விஷ்ணுபுராணத்திலும்,

“.....திருமாமகள் தன்னருளாலுலகில்
தேர்மன்னராயொலிமா கடல்கூழ்
செழுநீருலகாண்டு திகழ்வர்களே”
என்று திருமங்கைமன்னனாலும்,

“ யஸ்யா: கடாக்ஷணமநுக்ஷணமீஸ்வராணாம்
ஐஸ்வர்யஹேதுரிதி ஸர்வஜநமேதத் ”

[எவளுடைய கடாக்ஷம், ஒவ்வொருக்ஷணமும் ஈஸ்வர்களுடைய ஐஸ்வர்யத்திற்குக் காரணமானதென்பது எல்லா மனிதரும் அறிந்ததோ...] என்று ஆழ்வானாலும், “ ஏகோ முக்தாதபத்ர ” என்று தொடங்கி பட்டராலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது. (மே ஆவஹ) எனக்கு அளிப்பாயாக. இத்தால், தனக்கு இஷ்டவிநியோகார்ஹ மாக்கலாம்படி பிராட்டியானவள் பரமபுருஷனுக்குப் பரதந்திரை என்னும் அர்த்தம் உணர்த்தப்படுகிறது.

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॥ २ ॥

2. தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ லக்ஷ்மீமநபக்ஸாமிநீம் |

யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந்தேயம் க்ஸாமஸ்வம் புருஷாநஹம்||

பதவுரை;-ஜாதவேத;-எம்பிரானே! யஸ்யாம்-யாதொரு பிராட்டியிடம், ஹிரண்யம்-பொன்னையும், க்ஸாம்-பசுவையும், அஸ்வம்-குதிரையையும், புருஷாந்-வேலைக்காரரையும்.

அஹம் விந்தேயம்—நான் அடைவேனோ, தாம்—அப் பிராட்டியை, மே—எனக்கு. ஆவஹ—அடைவியும்.

இரண்டாவது மத்திரத்தாலே, தான் பிராட்டியிடம் பெறவிருக்கும் பலன்னைப் பேசி, அப்படிப்பட்ட பிராட்டியை எனக்காக ஸாந்தியம் செய்விக்கவேண்டும் என்று மறுபடியும் பிரார்த்திக்கிறான்.

(தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேத:) எம்பிரானே! அப்படிப்பட்ட பிராட்டியை எனக்கு அளிக்கவேண்டும். பிராட்டியைக் காணவேணும் என்னும் ஆசையாலே மறுபடியும் பிரார்த்திக்கிறான். நினைத்தவர்க்கெல்லாம் அளிக்கலாம்படி எனக்கு வசப்பட்டிருப்பவளோ அவள்? என்று பகவானுக்குக் கருத்தாக,—(லக்ஷ்மீ) உனக்கு உடைமைப்பொருளாயிருப்பவளன்றோ அப்பிராட்டி. “லக்ஷ்ம அஸ்யா அஸ்தீதி லக்ஷ்மீ” [பாரதந்திரியமாகிற ஜீவலக்ஷணம் இவளிடம் இருக்கையாலே இவள் லக்ஷ்மியாகிறாள்] என்கிற வ்யுத்பத்தியின்படியே பாரதந்திரியலக்ஷணத்தைப் பூர்ணமாக உடையவள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (லக்ஷ்மீ) “ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்தாம்” என்கிறபடியே ஸர்வலக்ஷணங்களும் பொருந்தியிருக்கப்பெற்றவள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

“என்னால் அளிக்கத்தக்கவளாயிருந்தால்மட்டும் போதுமோ? அவள் நிலைநில்லாதவளென்று பிரஸித்தி பெற்றவளாயிற்றே; உன்னிடம் நிலைத்து நிற்பனோ?” என்று கருத்தாக, உரைக்கிறான்: (அநபகாமிநீ) “அகலகில்லேனிறையும்” என்று உன்னை விட்டுப் பிரியாமலிருப்பவளல்லவோ இப்பிராட்டி; நீ நினைக்கில் இவளுடைய கடாஷும் என்னையும் விட்டுப்பிரியமாட்டாது என்கிறான்.

“அநந்யா ஹி மயா ஸீதா பூஸ்கரேண ப்ரபூ யதூ”

[ஸீதையானவள், ஸௌர்யனை விட்டுப்பிரியமாட்டாத ஒளிபோலே, என்னிடம் ஒன்றியிருப்பவள்] என்றும்,

“அநந்யா ராகவேணஹம் பூஸ்கரேண ப்ரபூ யதூ”

[ஸௌர்யனை விட்டுப்பிரியமாட்டாத ஒளிபோலே, நான் ராகவரிடம் ஒன்றியிருப்பவள்] என்றும் தீவ்ய தம்பதிகள் தாமே ஸ்ரீராமாயணத்தில் சோதிவாய்திறந்து அருளிச்செய்தனர். “விஷ்ணோ: ஸ்ரீரதபாயிநீ” என்றார் பராசரபகவான். இப்படி பகவானை விட்டுப் பிரியாமலிருக்கையாலே “அநபகாமிநீ” என்னும் பெயருடையவளாகிறாள் என்னுமிவ்வர்த்தம்

புநாமிவ கதா காந்தி: ஸீதரஸ்மௌ ஸதா ததா |

ஸக்தி: ஸக்திமதோ விஷ்ணு: ஸ்திதாஹமநபாயிநீ ||

[கிரணங்களின் ஒளியானது சந்திரனிடத்திலேயே எப்போதும் ஒன்றிநிற்பதுபோல் ஸர்வசக்தியான பகவானுக்கு விட்டுப்பிரியாத சக்தியாயிருக்கிறேன் நான்.] என்று தந்த்ரத்திலும் ஆதரிக்கப் பட்டது.

(அநபகாமிநீம்) தன்னுடைய பதியினிடத்திலே ஆநுகூல்ய மற்றவர்களிடம் நிலைநில்லாதவளாகையாலே ‘அபகாமிநீ’ என்றும், ஆநுகூல்யமுடையாரிடம் நிலைநிற்பவளாகையாலே ‘அநபகாமிநீ’ என்றும். இரண்டு திருநாமங்களாலும் கீர்த்திக்கப்படுபவள்.

“அபஸ்சாஹமயாம்யேகா த்ரவோ பூத்வா குணோ மஹாந்” [த்ரவத்வமாகிற குணமாகி நான் ஜலத்தை அடைகிறேனாகையாலே அபகாமிநியாகிறேன்.] என்று தந்த்ரத்திலே ‘அபகாமிநீ’ என்னும் நாமத்திற்கு ஓர் வ்யுத்தபத்தி காட்டப்பட்டது. “புனற்கண்ணின்ற நான்குமாம்” [திருச்சந்த-1] என்கிறபடியே ஜலம் முதலிய ஸர்வ பதார்த்தங்களிலுமுள்ள குணங்களெல்லாம் தானிட்ட வழக்காக்கிக் கொண்டிருக்கும் பரமாத்மாவின் பாவனையாலே சொன்னபடி. அன்றிக்கே, அவனையும் தானிட்டவழக்காகக் கொண்டிருப்பவள் இப் பிராட்டியாகையாலே இவையும் இவளிட்ட வழக்கென்னக் குறையில்தலை. ‘அபகாமிநீ’, ‘அநபகாமிநீ’ என்னும் இரண்டு திருநாமங்களும் பிராட்டிக்கேற்பட்டதற்கு ஒரு விருத்தாந்தமும் லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலே சொல்லப்படுகிறது.

“அபாவாஹயமாநேதௌ ச முநிம் பூத்வா ஸரஸ்வதீ |

ஸாரஸ்வதே ஜலே பூர்வம் விஸ்வாமித்ரோதிதா ஸதீ ||

அபாவாஹ வஸிஷ்டம் தம் ஸத்யஸந்தா ஸரஸ்வதீ |

ருஷய: ப்ராஹுரேவம் மாம் வஸிஷ்டே ஸ்ரோதஸா ஹ்ருதே

ஸத்யே ஸத்யப்ரியம் பாஹி வஸிஷ்டம் ஸாத்ரவாதிதி |

ஸாஹம் ஸரஸ்வதீ பூத்வா தம்போவாஹ ஸாத்ரவாத் ||

ருஷயோ நாம சக்ருர் மே ததா ஹ்யநபகாமிநீ |

நவாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ர: ஸர்வாபத்விநிவாரண: ||”

[முற்காலத்தில் (விஸ்வாமித்ர வஸிஷ்டர்களுக்குள்ளே கலஹம் விளைந்த போது) விச்வாமித்ரராலே பிரார்த்திக்கப்பட்ட நான் வி—71

ஸரஸ்வதீ நதியாகி, வனிஷ்டமுனிவரை நீரிலே அடித்துச்சென்றேன்; ஸத்யத்தை மீருததான ஸரஸ்வதீ நதி (விச்வாமித்ரருக்குக் கொடுத்த வாக்கின்படி) வனிஷ்டரை இழுத்துச்சென்றது. வனிஷ்டர் அப்படி நீரில் இழுத்துச்செல்லப்படுகையில், மற்றுமுள்ள முனிவர்கள் “ஸத்யயே! ஸத்யப்ரியரான இம்முனிவரை உன்னுடைய கோபத்திலிருந்து காத்தருளவேணும்” என்று பிரார்த்தித்தார்கள். ஸரஸ்வதியாகி நான் வனிஷ்டரை நீரில் இழுத்துச்சென்றதாலே அபகாமினியாயிருந்தேன். (அவர்கள் பிரார்த்தித்தபின்) கோபத்தினின்றும் வனிஷ்டரை விடுவித்தேன். அப்போது ‘அநபக்யாமிநீ’ (இழுத்துச் செல்லாதவள்) என்று முனிவர்கள் எனக்குப் பெயர் வைத்தனர். ஒன்பது அக்ஷரங் கொண்ட “ஓம் அநபக்யாமிந்யை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் (இக்காரணத்தாலேயே) எல்லா ஆபத்துகளிலிருந்தும் விடுவிக்கும்.] என்று இத்திருநாமம் ஏற்பட்ட விதமும் இதன் பலனும் லக்ஷ்மீ தந்திரத்திலே உத்தகோஷிக்கப்பட்டன.

நீ அவளைக்காணவிரும்புவது எதற்காக, என்ன,—(யஸ்யாம்) ஸகலபலங்களையும் அளிக்கவல்லவளாகப் பிரஸித்திபெற்றவளான யாதொரு பிராட்டியிடம். (ஹிரண்யம் விந்தேயம் காமச்வம் புருஷாநம்) பொன்னையும், பசுக்களையும், குதிரைகளையும் வேலைக்காரர்களையும் அடைவேளை. ‘தாம் ம ஆவஹ’ [அப்படிப்பட்ட பிராட்டியை என்னை அடைவியும்] என்று அந்வயம். இத்தால் பிராட்டியானவள் ஐச்வர்யத்தைத் தானே கொடுக்கிறாள் எனனுமர்த்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீதேவிகு ஐச்வர்யப்ரதத்வம் ஸாத்வதாதி ஸாஸ்த்ரங்களிலும் உத்தகோஷிக்கப்பட்டது. முமுக்ஷுவாயிருப்பவன் ஐச்வர்யத்தைப் பிரார்த்திக்கலாமோவென்னில்: பகவத்ப்ராப்தி ஸாதனமான யஜ்ஞாதிசுருக்கு ஐச்வர்யம் அவஸ்யா பேக்ஷிதமாகையாலும், பகவத் பாகவதாராதனங்களுக்கும் உறுப்பாகக் கூடுமாகையாலும், அவைகளுக்காக அபேக்ஷிப்பதில் தோஷமில்லை. தனக்காக விரும்புவதே தாழ்வானது,

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रवोधिनीम् ।

श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥ ३ ॥

3. அஸ்வபூர்வாம் ரதமத்யாம் ஹஸ்திநாத்ஃப்ரபோதிநீம் ।

ஸ்ரியம் தேவீமுபஹ்வயே ஸ்ரீர் மா தேவீ ஜுஷதாம் ॥

பதவுரை:—அஸ்வபூர்வம்—(யோகத்தின்) ஆரம்பதசையில் குதிரைபோல் சப்திப்பவளாய், ரதம்த்யாம்-நடுநிலையில் ரதம்போலே த்வனிப்பவளாய், ஹஸ்திநாத்ரபேஜாதீநீம்—முடிவில் யானையைப்போலே கோஷிப்பவளாயுள்ள, ஸ்ரியம் தேவீம்—ஸ்ரீதேவியை, உபஹ்வயே—(இங்கு) அழைக்கிறேன். மா—என்னிடம், ஸ்ரீ:—அந்த ஸ்ரீதேவி, ஜுஷ்தாம்—ப்ரீதியுள்ளவளாகட்டும்.

பிராட்டியை அடைவிக்கவேண்டும் என்று ஸர்வேச்வரனை நோக்கிப் பிரார்த்தித்தான் முன் இரண்டு மந்திரங்களாலே. இதில், எம்பெருமானுடைய அனுமதிபெற்றுப் பிராட்டியை அழைத்து, என்னிடம் ப்ரீதியடையவேண்டுமென்று வேண்டுகிறான்.

(அஸ்வபூர்வம்) ஹ்ருதயமாகிற புரத்தையிழுக்கும் அஸ்வமாகவும், ஹ்ருதயபுரமாகவும், அந்த ஹ்ருதயபுரத்தை வாஹனமாகக் கொண்டவளாகவுமிருப்பவள். (பூர்வம்) புத்தி, ப்ராணன், சரீரம் என்னும் புரங்களிலே வலிப்பவள் என்றுமாம். இப்பொருள்கள்

“அஸ்வா பூர் வாஹநீ சாஸ்மி வஸாமி ச புரே ஸத்வா |
புத்வதிப்ராணஸரீராக்யே த்ரிவிதே த்ரிவிதார்த்மநா ||”

[குதிரையாகவும், புரமாகவும், வாஹனத்தையுடையவளாகவுமிருக்கிறேன்; புத்தி, ப்ராணன், சரீரம் என்னும் மூன்றுபுரங்களிலும் மூன்றுவிதமாக எப்போதும் வலிக்கிறேன்] என்று தந்த்ரத்திலே ஆதரிக்கப்பட்டன.

(அஸ்வபூர்வம் ரதம்த்யாம் ஹஸ்திநாத்ரபேஜாதீநீம்) யோகத்தின் ஆரம்பநிலையிலே குதிரைபோலே களைப்பவளாகவும், நடுநிலையிலே ரதத்வனிபோலே சப்திப்பவளாகவும், முடிவிலே பிடியைப்போலே பிளிறுப்பவளாகவுமுள்ளவள் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“அஸ்வாநாம் ஹேஷ்வந்நாத்யம் யோகூரம்பே கரோமி ச |
நாபீமத்யம் ஸமாயாதா கரோமி ரத்வத் த்வநிம் ||
வ்யோமரந்த்ரமநுப்ராப்தா ஹஸ்திநாத்விநாதீநீ ||”

[யோகத்தின் ஆரம்பத்திலே (ஸுஷும்நாநாடியின் அடியிலிருந்து கொண்டு) குதிரைகளின் களைப்பைப்போன்ற ஒலியை வெளிவிடுகின்றேன்; (யோகத்தின் நடுவில்) ஸுஷும்நாநாடியின் நடுவை அடைந்தவளாய், 'ரதம்போலே ஒலிசெய்கிறேன்; (யோகத்தின் முடிவில்) ப்ரஹ்மரந்த்ரதேசத்திலேயிருந்துகொண்டு யானையைப் போலே முழங்குகின்றேன்.] என்னும் லக்ஷமீதந்த்ர வசநம் காண்க. (அஸ்வபூர்வாம்) “அஸ்வியாப்தேன” என்று தாதுவாகையாலே ‘அஸ்வ’ ஸப்தம் ஸர்வவ்யாபியான ஸர்வேச்வரனைக் குறிக்கிறதாகையாலே ‘அஸ்வபூர்வா’ என்னும் நாமம், ஆஸ்ரிதரக்ஷணதி விஷயங்களில் அவனிலும் முன்னிற்பவன் என்று பொருள்படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“ யதிஃ த்வம் ப்ரஸ்திதோ வீர வநமத்யைவ ராக்ஷவ ।
அக்ரதஸ்தே க்ஷமிஷ்யாமி ம்ருத்யந்தி குஸகண்டகாந் ”

[ராகவரே! நீர் இன்றே வனத்திற்குப் புறப்பட்டாலும், குஸங்களை யும், முட்களையும் மிதித்துக்கொண்டு, உமக்கு முன்னே நான் செல்வேன்] என்றல்லவோ அன்னை அருளிச்செய்தது. (அஸ்வபூர்வாம்) “ அஸ்வ: பூர்வோ யஸ்யாஸ் ஸா ” [ஸர்வேச்வரனை முதலிற் கொண்டவன்] என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். அதாவது, - ஐகத்ஸ்ருஷ்டி, சேதனரக்ஷணம், ஐகத்வ்யாப்தி ஆகிய ஸர்வ காரியங்களிலும், ஸ்வதந்த்ரண ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ப்ராதாந்யத்தையளித்து, பரதந்திரையான தான் தன் ஸ்வரூபத்திற்குச் சேர அவனைப் பின்தொடர்ந்து நிற்பவன் என்கை. ‘அவனுக்கும் முன்னிற்பவன்’ என்னும் தத்புருஷஸமாஸத்தாலே இவளுடைய கருணாகுணம் வெளிப்படுகிறது; அவனை முதலாகக்கொண்டவன் என்னும் பஹுவீஹிஸமாஸத்தாலே இவளுடைய பாரதந்திரிய ஸ்வரூபம் வெளிப்படுகிறது. (ரதம்த்யாம்)

“ ஆத்மாநம் ரதிஃநம் வித்யதி ஸரீரம் ரத்யமேவ ச ” [கட 3-3]

[ஜீவாத்மாவை ரதத்தைஆள்பவனாகவும், சரீரத்தை ரதமாகவும் அறிவாயாக.] என்கிறபடியே ரதமாகச் சொல்லப்படும் சரீரத்தின் நடுவிலே எம்பெருமானுடன் எழுந்தருளியிருப்பவன் என்றுமாம். அன்றிக்கே, ரதமென்று ஸர்வேஸ்வரனுடைய அப்ராஹ்மதஸரீரத்தைச் சொல்லுவதாகக்கொண்டு, அதன் நடுவிலே எழுந்தருளியிருப்பவன் என்றும் கொள்ளலாம். (ரதம்த்யாம்) “ஓங்காரம் ரதமாருஹ்ய” [] [ஓங்காரமாகிற ரதத்திலேறி] என்று

ரதமாகச் சொல்லப்படும் ஓங்காரத்தின் நடு எழுத்தாகிய உகாரத் திற்குப் பொருளாயிருப்பவன் என்றுமாம்.

“அகாரேணேச்யதே விஷ்ணுஸ் ஸர்வலோகேஸ்வரோ ஹரி: |
உத்யத்ருதா விஷ்ணுநா லக்ஷ்மீருகாரேணேச்யதே ஸதூ ||
மகாரஸ்து தயோர் தூஸ:- இதி ப்ரணவலக்ஷணம் ||”

[ஸர்வலோகேஸ்வரராய், ஸர்வவ்யாபியாயுள்ள ஹரி அகாரத்தினால் சொல்லப்படுகிறார். அந்த பகவானால் மார்பிலே எப்போதும் உத்தரிக்கப்பட்டவளான லக்ஷ்மீதேவி உகாரத்தால் சொல்லப்படுகிறாள். மகாரம் அவர்களிருவர்க்கும் தாஸன் என்னும் பொருளையுடையது. இது ப்ரணவத்தின் லக்ஷணமாகும்.] என்று வேதத்திலும் உத்தேகோஷிக்கப்பட்டதன்றோ. (ஹஸ்திநாதூப்ரபோத்யூதிநீம்) பத்மவனத்திலே வலிக்கையாலே, பத்மத்தில் ப்ரீதிகொண்ட யானைகளின் நாதத்தாலே உணருபவன் என்றுமாம். தன் ஆஸநபத்மத்திலே நிற்கும் குல்குலு, குரண்டகன், துமகன், ஸலிலன் முதலான யானைகளின் முழக்கத்தாலே திருப்பள்ளியுணருமவன் என்றுமாம்.

“ ஆக்நேயாதித்யாஸ்த்யாஸ்தே சூல்குலுஸ்ச குரண்டுக: |
துமக: ஸலிலஸ்சேதி க்யாதா: புஷ்ணந்து மே ஸ்ரியம் || ”

[ஆஸநபத்மத்தின் ஆக்நேயாதி திக்குகளிலுள்ள இதழ்களிலிருக்கும் குல்குலு, குரண்டகன், துமகன், ஸலிலன் என்று பிரஸித்தி பெற்ற யானைகள் எனக்கு எல்லாவிதமான செல்வத்தையும் வளரச் செய்யட்டும்.] என்று மங்கணஸம்ஹிதையிலும்,

“ ஐராவதாதிபி: ஸம்யக் ஸாமஜைராவ்ருதாம் ஸூபூரம் ”

[ஐராவதம் முதலிய யானைகளாலே சூழப்பட்டவனும், மங்களகரையுமான பிராட்டியை] என்று காய்ஸ்யபீயத்திலும்,

“ கோணபுத்ரக்யுதைர் திவ்யையர் ஹிரண்யகலஸோத்யுகை: |
ஸம்ப்ரீதை: ஸ்நாப்யமாநாம் தாம் பேத்யாமாநாம் ச
தைர்க்யுஜை: || ”

[ஆஸனத்தாமரையின் ஒவ்வொரு கோணத்திலுமிருக்கும் பேரன்பு கொண்ட திவ்யகஜங்களாலே பொற்குடநீர்கொண்டு திருமஞ்சனம் செய்விக்கப்படுபவளாகவும், பள்ளியுணர்த்தப்படுபவளாகவுமுள்ள பிராட்டியை] என்று ஸ்வாயம்புவத்திலும் சொல்லப்பட்டது.

“ ஆத்யாவஷ்டாஷ்டரௌ மந்த்ரௌ அந்ய ஏகாத்ஸாஷ்டர: |
அபீப்பஸித ப்ரத்யா ஹ்யேதே த்ரயோ மந்த்ரா ஹி மந்மயா: ||”

[“ஓம் அச்வபூர்வாயை நம:” “ஓம் ரதமத்யாயை நம:” என்னும் முதலிரண்டு மந்திரங்களும் எட்டு அக்ஷரங்கொண்டவை; “ஓம் ஹஸ்திநாதப்ரபோதிந்யை நம:” என்னும் மற்ற மந்திரம் பதினே ரெழுத்துக்கள் கொண்டது; எனக்கு வாசகமான இம்மூன்று மந்திரங்களும் வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்கும்] என்று லக்ஷ்மீ தந்த ரத்திலே இம்மூன்று மந்திரங்களின் பெருமையும் பேசப்பட்டது.

(ஸ்ரீயம் தேவீம்) ஸ்ரீதேவியை: (ஸ்ரீயம்) பெரிய பிராட்டியா ருடைய தனிப்பெயரைப் படிக்கிறது. நாராயணஸப்தத்துக்குப் போலே இதற்கும் பொருள்கள் அநந்தம். ஆயினும்,

“ ஸ்ருணுதி நிக்ஷிலாந் தோஷாந் ஸ்ருணுதி ச குணோர் ஜகத்
ஸ்ரீயதே சாக்ஷிலோர் நித்யம் ஸ்ரயதே ச பரம் பத்யம் ||
ஸ்ரயந்தீம் ஸ்ரீயமாணஞ்ச ஸ்ருண்வதீம் ஸ்ருணதீம்பி ||”

[ஆச்ரிதருடைய தோஷங்களைப் போக்குகிறாள்; (அவர்களுடைய) அத்வேஷம், ஆபிமுக்யம் முதலான குணங்களைப் பெருக்குகிறாள்; அடியார்களாலே தினந்தோறும் ஆச்ரயிக்கப்படுகிறாள்; பரமப்ராப் யனுன பகவானை ஆச்ரயித்திருக்கிறாள்; அடியாருடைய கூக்குரலைக் கேட்கிறாள்; அவற்றை எம்பிரானைக் கேட்பிக்கிறாள்] என்னும் ஆறு பொருள்கள் பகவச்சாஸ்திரங்களிலே மிகவும் ஆதரிக்கப்பட்டன. இவற்றை விவரிப்போம்.

(ஸ்ரீயம்) “ ஸ்ரீஞ்-ஸேவாயாம் ” என்று தாதுவாகையாலே, “ ஸ்ரயத இதி ஸ்ரீ: ” [(பரமாத்மாவை) ஆஸ்ரயித்திருக்கிறாளாகையாலே ஸ்ரீயாகிறாள்] என்னும் வ்யுத்தபத்தியாலே ஸர்வேச்வரனை ஆச்ரயித்திருக்கிறாள் என்னும் பொருளைத் தருகிறது ஸ்ரீஸப்தம். இத்தால், இதரசேதனர்களைப்போலே பிராட்டியும் தன்னுடைய ஸ்வரூபஸ்திதி ப்ரவ்ருத்திகளைத்தும் எம்பெருமானிட்ட வழக்காயுள்ளவள் என்னும் பரமார்த்தம் உணர்த்தப்படுகிறது. ஸகல சேதநர்சேதநங்களும் ஸர்வேச்வரனை ஆச்ரயித்திருக்க, இதையே யிட்டு நிரூபிக்கவேண்டும்படி, பிராட்டிக்குள்ள விசேஷமென்னென்னில்; அச்சுதனை ஆச்ரயித்திருப்பவர்களில் தலைவியாகையாலும், வ்யக்தியை ஆஸ்ரயித்திருக்கும் ஜாதிபோலே ஸ்வரூப நிரூபகபூதையாய் அவனுள்ளவிடமெங்கும் வியாபித்திருக்கையாலும், அதுக்குமேலே

“கா சாந்யா த்வாம்ருதே தேஃவி ஸர்வயஜ்ஞமயம் வபு: |

அத்யாஸ்தே தேஃவதேஃவஸ்ய யோகிஃசிந்த்யம்கூதாபுருத: ||”

[ஹே தேவி! கதையை தரித்தவனும், தேவதேவனுமான எம்பெருமானுடைய யோகிகளால் நினைக்கத்தக்கதும், ஸர்வயஜ்ஞமயமான திருமேனியில் உன்னைத்தவிர வேறு எவன் இருக்கிறான்?] என்று விஷ்ணு புராணத்திற் சொல்லியபடியே, அவனுடைய நன்மார்பின் மேலேயும் எழுந்தருளியிருக்கிறானாகையாலும் இவளுடைய ஆஸ்ரயணம் அநிதர ஸாதாரணமானது; அதனாலேயே இதையே யிட்டு நிரூபிக்கப்படுகிறான் ஸ்ரீதேவி.

(ஸ்ரியம்) “ஸ்ரீயதே இதி ஸ்ரீ:” [(ஸர்வசேதனராலும்) ஆச்ரயிக்கப்படுகிறானாகையாலே ஸ்ரீயாகிறான்] என்னும் வ்யுத்தபத்தியாலே, நித்ய முக்த பத்த சேதனர்கள் அனைவராலும் ஆஸ்ரயிக்கப்படுபவன் என்னும் பொருளைத் தருகிறது. இத்தால் ஜகத்துக்கு ஸேஷியாயிருப்பது ஒரு மிதுனம் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது. “காந்தஸ் தே புருஷோத்தம:” என்று முதற்பொருளையும் “புணரிபதி: ஸ்யயா” என்று தொடங்கி, “த்வங்கூதாஸ தூஸீக்ஷண:” என்னுமளவாக இரண்டாவது பொருளையும் அறிவித்து, “ஸ்ரீநித்யேவ ச நாம தே” என்று இவ்விரண்டு பொருள்களும் ‘ஸ்ரீ:’ என்னும் திருநாமத்திலிருந்தே கிடைக்கின்றன என்று ஆளவந்தார் அருளிச்செய்தார். (ஸ்ரியம்) “ஸ்ரு-ஹிம்ஸாயாம்” என்று தாதுவாகையாலே, தோஷங்களை ஹிம்ஸிப்பவன்-என்னும் பொருளையும் உடைத்தாகிறது ஸ்ரீஸப்தம். “தேந மைத்ரீ பூவது தே” [ராவண! ராகவரிடம் உனக்கு நட்புண்டாகட்டும்.] என்றும் போலே இச்சேதனனுக்கும், “கிமேதந் நிர்த்தோஷ: க இஹ ஜகதி” [ஸ்ரீகுண 52] [இவ்வுலகில் தோஷமற்றவன் எவன்] என்றும் போலே பரமபுருஷனுக்கும் உபதேசித்துச் சேதனனிடமுள்ள தோஷங்களையும், ஈச்வரனிடமுள்ள ஸ்வாதந்தர்யமாகிற தோஷத்தையும் போக்கடிப்பவன் என்று பாவம். (ஸ்ரியம்) “ஸ்ரு விஸ்தாரே” என்று தாதுவாகையாலே குணங்களை விஸ்தரிப்பிப்பவன் என்றும் பொருள்படுகிறது. முற்கூறிய உபதேசங்களாலேயே சேதநேச்வருடைய குணங்களைப் பெருக்குபவன் என்கை. (ஸ்ரியம்) “ஸ்ரு-ஸ்ரவணே” என்னும் தாதுவிலே, “ஸ்ருணோதீதி ஸ்ரீ:” “ஸ்ராவயதீதி ஸ்ரீ:” என்னுமிரண்டு வ்யுத்தபத்திகளாலே அடியார்களுடைய தீனச்சொற்களைக் கேட்கிறான்; அவற்றை எம்பெருமானைக் கேட்பிக்

கிருள் என்னும் இரண்டு பொருள்களை உடையதாகிறது பிராட்டியானவள் கேட்பதும், கேட்பிக்கையுமாகிற இச்செயல்சீனைச் செய்யும் வழியைப் பரந்தாஹஸ்யத்திலே பெரியவாச்சான்பிள்ளை மிக அழகாக விவரித்தருளிய ஸ்ரீஸூக்திகள் இங்கு அநுஸந்தேயம்.

ஆக, இவ்வாறு பொருள்களாலும் பிராட்டிக்குள்ள புருஷகாரத்வம் பூண் கட்டப்பட்டதாயிற்று. “புருஷகாரத்வேத ஸரண்யையாயிருக்கிருள்” என்னும் பொருளும் ஸ்ரீஸூக்தத்துக்குண்டு. புருஷகாரமாயிருப்பவர் சேதநேஸ்வரிருவரோடும் ஸம்பந்தமுடையவராயிருக்கவேணும். “ஈச்வரனை ஆச்ரயித்திருக்கிருள்: சேதனராலே ஆச்ரயிக்கப்படுகிருள்” என்னும் பொருள்களாலே இது உண்டென்று உணர்த்தப்பட்டது. ஸம்பந்தமுண்டானாலும் கூக்குரலைச் செவிகொடுத்துக் கேளாத கல்நெஞ்சராயிருந்தால் புருஷகாரபூத ராகமுடியாது. தான் கேட்டாலும், ஸர்வேச்வரனைக் கேட்பிக்கக் கூடிய ஸாமர்த்த்யமிருந்தாலொழியக் கார்யகரமாகாது. இவையிரண்டும் உண்டென்பதை “கேட்கிருள்; கேட்பிக்கிருள்” என்னுமிரண்டு பொருள்களும் காட்டின. இவையெல்லாமுண்டானாலும், குற்றங்களுக்கெல்லாம் கொள்கலமாயிருக்கும் ஜீவனுடைய தோஷங்களைப் போக்கி, நன்மைகளைப் பெருக்காவிடில் புருஷகாரக்குத்யம் நிறைவேறுது; ஸர்வேஸ்வரனிடமுள்ள ஸ்வாதந்த்யமாகிற தோஷத்தை தன் அழகாலே திருத்தி, வாத்ஸல்யாதி குணங்களைப் பெருக்காவிடிலும் கார்யகரமாகாது. இதையும் செய்கிறுளென்பதை “தோஷங்களை ஹிம்ஸிக்கிருள்; குணங்களைப் பெருக்குகிருள்” என்னுமிரண்டு பொருள்களும் காட்டித்தந்தன. ஆகவிப்படிப் புருஷகாரத்வமே ஸ்வரூபமாயிருப்பவளாவள் என்பதை “ஸ்ரீ:” என்னும் தனிப்பெயர் காட்டித்தருகிறது.

ஆகிருச்சந்யைகஸரண: கேசித் பூக்யாதி⁴கா: புந: |

மத்தபத்யாம்பேபூருஹத்வந்த்வம் ப்ரபத்ய ப்ரீதமாநஸா: ||

லக்ஷ்மீம் புருஷகாரேண வ்ருதவந்தோ வராநந |

மத்தக்ஷமாம் ப்ராப்ய ஸேநேஸ ப்ராப்யம் ப்ராபகமேவ மாம் ||

லப்யத்வா க்ருதார்த்த²ா: ப்ராப்ஸ்யந்தே மாமேவாநந்யமாநஸா: ||

[அழகிய முகத்தையுடைய சேநாபதியே! ஒரு கைம்முதலும் அற்றிருக்கையையே பற்றுசாகக்கொண்ட சில பாக்யசாஸிகளோவெனில், என் திருவடித்தாமரையினை அன்புடன கூடிய மனத்தராய்ச் சரணடைந்து, லக்ஷ்மீதேவியைப் புருஷகாரமாகப் பற்றி, என்

பொறுமைக்கு இலக்காகி. என்னையே ப்ராப்யப்ராபகங்களாக அடைந்து கிருதார்த்தர்களாய், வேறென்றிலும் நெஞ்சு செல்லப் பெருதவர்களாய் என்னையே அடைவார்கள்]

அஹம் மத்ப்ராப்த்யுபாயோ வை ஸாக்ஷால் லக்ஷ்மீபதி: ஸ்வயம் | லக்ஷ்மீ: புருஷகாரேண வல்லபூ ப்ராப்தியோக்யுநீ |

ஏதஸ்யாஞ்ச விஸேஷோ஽யம் நிக்யுமாந்தேஷு ஸப்த்யதே ||

[லக்ஷ்மீபதியான நானே என்னையடைய உபாயமாவேன். என் பிரியை லக்ஷ்மியானவள் புருஷகாரத்தினால் என்னை அடைய உதவிபுகிறாள். (புருஷகாரத்வமாகிற) இப்பெருமை இவளுக்கு வேதாந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறது.]

மத்ப்ராப்திம் ப்ரதி ஜந்தூநாம் ஸம்ஸாரே பததாமத: |

லக்ஷ்மீ: புருஷகாரத்வே நிர்ந்திஷ்டா பரமர்ஷிபி: ||

மமாபி ச மதம் ஹ்யேதந் நான்யதூ லக்ஷணம் புவேத் ||

[ஸம்ஸாரத்தில் கீழே விழுகின்ற ஜந்துக்களுக்கு என்னை அடையும் விஷயத்தில் லக்ஷ்மீதேவியானவள் பரமரிஷிகளாலே புருஷகாரத்வத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். எனக்கும் இதுவே இஷ்டம்; வேறான (உபாயத்வமாகிற) ஆகாரம் இல்லை.] என்னும் ஸ்ரீபாஞ்ச ராத்ரவசநங்கள் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கவை. பிராட்டியைப் புருஷகாரமாகப் பற்றியே எம்பெருமானைப் பற்றவேணும் என்னும் பரமார்த்தத்தை,

“அகலகில்லேனிறையுமென்று அலர்மேல்மங்கையுறைமார்பா நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்றுடையாய் என்னையாள்வானே நிகரிமமரர் முணிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகலொன்றில்லாவடியேன் உன்னடிக்கீழ்மர்ந்து புகுந்தேனே”

என்று ஆழ்வாரும், சது:ச்லோகீ, கத்யத்ரய, ஸ்ரீஸ்தவ, ஸ்ரீகுண ரதனகோஸ ஸ்ரீஸ்துத்யாதிசுளிலே ஆசார்யர்களும் வெளியிட்டனர். இவனை முன்னிட்ட இளையபெருமாள், திருவடி, விபீஷணன் முதலானோர் கார்யஸித்தியடைந்தனர். இவனை க்ரமமாகப் பற்றாததாலே தங்கை மூக்கறுப்புண்டாள்; தமயன் தலையறுப்புண்டான். நிற்க. இவ்வாறு பொருள்களில் சிலவும், இவைகளானுண்டான புருஷகாரத்வமாகிற ஸரணயத்வமும்

“ஸ்ருணுமி கருணாம் வாசம் ஸ்ருணுமி துரிதம் ஸதாம் |

ஸ்ருணுமி ச சூணீர் விச்வம் ஸரணம் சாஸ்மி ஸாஸ்வதம் ||”

[அடியாருடைய தினச்சொல்லைக் கேட்கிறேன். . அவர்களுடைய பாவத்தைப் போக்கடிக்கிறேன்; அவர்களுடைய குணங்களைப் பெருக்குகிறேன்; (இக்காரணங்களாலே) என்றும் ஸரணமாக—புருஷகாரபூதையாக-இருக்கிறேன்.] என்று லக்ஷ்மீதந்தரத்திலும் ஸ்ரீஸப்தார்த்தமாக அனுஸந்திக்கப்பட்டன. ஸ்ரீஸப்தத்துக்குள்ள மற்ற சில பொருள்களையும் காண்போம். (ஸ்ரீயம்) பகவானுடைய சரீரமாயிருப்பவனே. “ஸரீரம் ச ஹரேரஸ்மி” [நான் ஹரியினுடைய ஸரீரமாயிருக்கிறேன்.] என்று தந்தரத்திலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. இதிலிருந்தும், பிராட்டியானவள் பரமபுருஷனுக்கு அத்தந்த பரதந்திரையென்பதும், “அந்யஸரீரத்வாபூவே ஸதி ஸர்வஸரீரித்வம்” [வேறொருவருக்கு சரீரமாயிராமல், எல்லாரையும் சரீரமாயுடைத்தாயிருக்கை] என்னும் பரப்ரஹ்மலக்ஷணம் பிராட்டிக்கு வாராதென்றும் தெளிவாகிறது. (ஸ்ரீயம்) “ஸ்ரத்த்யா சேப்ஸிதா ஸுரை:” [தேவர்களாலே ச்ரத்தையோடு ஈப்ஸிதை (அடைய விரும்பப்படுபவள்) ஆகையாலேயும் ‘ஸ்ரீ’ எனப்படுகிறேன்.] என்றும் தந்தரத்திலே ஒரு பொருள் உரைக்கப்பட்டது. தங்கள் தங்கள் இஷ்டங்களைப் பெறுவதற்காகப் பிராட்டியை முன்னிட்டு பகவானைப் பற்றுபவர்களாகையாலே இவள் தேவர்களாலே விரும்பப்படுபவள் என்று பாவம்.

“நீரேறு செஞ்சடை நீலகண்டனும் நான் முகனும் முறையால்
சீரேறு வாசகம் செய்ய நின்ற திருமால்” [பெரியாழ்திரு 4-1-5]
என்று பெரியாழ்வாரும்,

“எண்மர் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிறுவர்
வண்ணமலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி
ஒருமாலையால் பரவி ஓவாதெப்போதும்
திருமாலேக் கைதொழுவர் சென்று.” [52] என்று

பொய்கையாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தனர்.
றிக்கே நித்யஸூரிகளாலே விரும்பப்படுபவள் என்றும்.

“நிகரில் அமரர் விரும்பும்—அலர்மேல்மங்கையுறமார்பா
என்றார் நம்மாழ்வார். பத்தமுத்தநித்யரான ஸகல சேதனராலும்,
பரமசேதனனும் ச்ரத்தையோடு விரும்பப்படுபவள் என்றும்.
ஐஸ்வர்யப்ரதையானஇவளை பத்தசேதனரும் விரும்புகின்றனரன்றோ.

(ஸ்ரியம்) த்வனிஸ்வரூபமாயிருப்பவள் என்றும் பொருள்படும். த்வனியானது வயிற்றின் அடிப்பாகத்திலேயிருந்து கிளம்பும்போது ‘ஸாந்தா’ என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறது. அது ஸ்ரீஸப்தத்திலுள்ள ஸகாரத்திற்குப் பொருள். நாபிப்ரதேசத்திலிருந்து வரும்போது ‘பஸ்யா’ என்றும் ‘ரந்தீ’ என்றும் பெயர் பெறுகிறது. இது ஸகாரத் திற்கும் ரேபத்திற்கும்-('ர' என்றும் எழுத்துக்கும)-ஈகாரத்திற்கும் பொருளாகிறது. மத்யஸ்தானமெனப்படும் கண்டத்திலிருந்து வரும் போது “ப்ரேரணீ” என்று பெயர்பெற்றிருக்கிறது. இது ரேபத் திற்கும் ஈகாரத்திற்கும் பொருளாகிறது. கடைசியாக, த்வனி யானது வாயிலிருந்து வெளிப்படும்போது ‘ஸ்ருஷ்டி’ என்று பெயர் பெறுகிறது. இதுவும் இகாரத்திற்குப் பொருளாகிறது. இப் பொருள் ஊனைததும் அக்ஷரஸாம்யங்களைக்கொண்டு சொல்லப்படு பவையாகும். ஆகவிப்படி ஸகாரம், ரேபம், ஈகாரம் ஆகிய இவற்றுக்குப் பொருளாய், நாலு ஸ்தாநங்களிலே ஸாந்தாபஸ்யாதி நாமங்களையுடைய த்வனிஸ்வரூபமாயிருப்பவளாகையாலே “ஸ்ரீ:” என்று சொல்லப்படுகிறாள் என்று பாவம். இப்பொருள்

“ஸாந்தாஸ்தாரபத்யஸ்தாஸ்மி பஸ்யா ரந்தீ ச நாபிஜா |
ப்ரேரணீச தியாயம் மத்யா ஸ்ருஷ்டிர் வக்த்ரே தத்யார்ணஸாம் ||
சது:ஸ்தாநஸ்திதா சைவம் ஸாந்தாபஸ்யாதிபேதிநீ ||”

[ஆதாரஸ்தானத்திலே ஸாந்தையாயிருக்கிறேன்; நாபியிலிருந் துண்டான பஸ்யையாகவும் ரந்தியாகவுமுள்ளேன். மத்யஸ்தானத் திலே அறிவுகளுக்கு ப்ரேரணியாகவும், வாயில் ஸ்ருஷ்டியாகவுமிருக் கிறேன். இப்படி ஸாந்தாபஸ்யாதிபேதங்களுடன் நாலு ஸ்தானங்களி லுள்ள த்வனிகளாயிருப்பதால் ஸ்ரீயாகிறேன்.] என்று தந்த்ரத்தில் ஆதரிக்கப்பட்டது.

(ஸ்ரியம்) ‘ஸக்தோமி’ [(அடியாருடைய இஷ்டப்ராப்தி அநிஷ்ட நிவ்ருத்திகளைச் செய்விக்க) ஸக்தியுடையவளாகிறேன்] என்னும் பொருளைத் தருகிறது ஸகாரம்; ஸக்திமட்டுமன்று, ப்ராப்தியு முண்டென்கிறது ரேபம். “நி-ஹிம்ஸாயாம்” என்று தாதுவாகை யாலே “ஆஸ்மிதருடைய அநிஷ்டங்களைப் பேர்க்கடிக்கிறாள்” என்றும், “ரா-த்யாநே” என்று தாதுவாகையாலே “அடி யார்க்கு இஷ்டங்களை அளிக்கிறாள்” என்றும் பொருள்படுகிறது ரேபம். ஆக, இஷ்டப்ராப்த்யநிஷ்டநிவ்ருத்திகளைச் செய்விக்க சக்தியும் ப்ராப்தியுமுள்ளவள் என்றதாயிற்று. இவைகளைத் தான்

நேரேயோ செய்வது? என்னில்: (ஸ்ரியம்) “ஸக்தேருஜ்ஜ்வலிநீ சாஸ்மி” [(பரமாத்மாவின்மிடமிருக்கும்) இஷ்டப்ராபகத்வ அநிஷ்ட நிவர்த்தகத்வ ஸக்தியை விளங்கச்செய்கிறேனாகையாலும் ஸ்ரியாகி றேன்.] என்று தந்த்ரத்தில் சொல்லியபடியே, பரமாத்மானுடைய சக்தியைத் தூண்டிவிடுவதன்மூலம் செய்கிறான் என்கை. (ஸ்ரியம்) ‘ஸம்’ என்னும் பதம் மங்களத்தைக் குறிக்கிறதாகையாலே அது னுடைய பகுதியான ஸகாரம் பரமமங்களஸ்வரூபை என்று பொருள் படுகிறது. “மங்குளம் மங்குளாநாம்” என்றரன்றே ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர். ‘ரதி:’ என்னும் பதம் ஆநந்தமென்னும் பொருளுடைய தாகையாலே, அதன் முதலெழுத்தான ரேபம் ஆநந்தஸ்வரூபை என்று பொருள்படுகிறது. “ஈப்ஸிதா” [அனைவராலும், விரும்பப் படுபவள்] என்னும் பொருளைத் தருகிறது ஈகாரம். ஆக, “ஸ்ரீ:” என்று பரமமங்களாகாரையாய், ஆநந்தமயியாய், அனைவராலும் விரும்பப்படுபவளாயுள்ளவள் என்றதாயிற்று, இப்பொருள்க ளெல்லாம்,

“ஸ்ரீயாமி ஸ்ரீயணீயாஸ்மி ஸக்தோமி ரேமி ராமி ச |

ஸக்தேருஜ்ஜ்வலிநீ சாஸ்மி ஸந்தமா ரதிரீப்ஸிதா ||

இதி த்ரய்யந்ததத்வஜ்ஞா: ஸ்ரியம் மாம் விதுரஞ்ஸா ||”

[பரமாத்மாவை ஆச்ரயித்திருக்கிறேன்; (மற்றுள்ளாரால்) ஆச்ர யிக்கப்படுகிறேன்; (இஷ்டப்ராப்தி அநிஷ்டநிவ்ருத்திகளைச் செய் விக்க) சக்தியுடையவளாகிறேன்; அநிஷ்டங்களைப் போக்குகிறேன்; இஷ்டத்தை அளிக்கிறேன்; (பரமாத்ம) சக்தியைத்தூண்டுகிறேன்; மங்களாகாரையாகவும், ஆநந்தமயியாகவும், விரும்பப்படுபவ ளாகவுமிருக்கிறேன். இக்காரணங்களாலே மறைமுடியின் முடிவு கண்டவர்கள் என்னை ஸ்ரீதேவியென்று நன்கு அறிகின்றார்கள்] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டன. “ஸக்தோமி ரேமி” என்பதற்கு பதிலாக “ஸக்திப்ரீ ரேமி” என்றும் பாடம் காண்கிறது; ‘என்னுடைய சக்திகளைக்கொண்டு இஷ்டப்ராப்தியை யும், அநிஷ்டநிவ்ருத்தியையும் செய்விக்கிறேன்’ என்று பொருள்.

“அபி நாதோ விபூத்யர்ணை த்ரைலோக்யம் ஸேஸ்வராமரம் |

பராம் மதீயவரணஸ்ய கலாம் நார்ஹதி ஷோடஸீம் ||

ஆத்யே பத்யத்ரயே வர்ணா: ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஓமிதி மம்மயா: |

ஏஷுவைபித்யுஸ்துர்பித்யுஸ்தைர் மதீயம் த்யார்யதே வபு: ||

ஏகைகஸோ த்விஸோ வாகி த்ரிஸோ வா ஸர்வ ஏவ வா |
 ஜப்தார்ச்சித ஹுதத்⁴பாதாஸ் ஸாத⁴யேயுரபீ⁴ப்ஸிதம் ||
 ப்ரயத்நேநைவ கே³ப்யம் ததே³தத் ரத்நசதுஷ்டயம் |
 அந்யோந்யப²ஸிதம் ஸர்வைரஸேஷரதி⁴கம் கு³ணை: ||”

[என்னுடைய விபூதிகளைச் சொல்லும் மந்திரங்களுள் தலையானதான ‘லக்ஷ்மி:’ என்னும் மந்திரமும், தேவர்களையும், தேவர் தலைவர்களையும் கொண்ட மூவுலகும், என்னுடையதான ‘ஸ்ரீ:’ என்னும் வர்ணத்தில் பதினாறில் ஒரு பகுதிக்குக்கூட ஒப்பாகமாட்டா. ஆதி காலத்திலுண்டான ‘ஸ்ரீம்’, ‘ஹ்ரீம்’ ‘ஓம்’ என்னும் மூன்றுபதங் களும் என்னைப்பொருளாகக் கொண்டவை. இம்மூன்றிலும், அச்வ பூர்வா, ரதமத்யா, ஹஸ்திநாதப்ரபோதிநி, ஸ்ரீ: என்னும் இந் நான்கு திருநாமங்களிலும் என் திருமேனியானது தரிக்கப்படுகிறது. இந்நான்கு திருநாமங்களும், ஒன்றொன்றாகவாவது, இரண்டி ரண்டாகவாவது, மூன்று மூன்றுகவாவது, நாலும்கேர்ந்தாவது ஜபம் செய்யப்பட்டாலும், அர்ச்சிக்கப்பட்டாலும், ஹோமம் செய்யப் பட்டாலும் இஷ்டத்தை ஸாதித்துக்கொடுக்கும். ஒன்றோடொன்று கேர்ந்து பலன் தருபவையும், எல்லாக்குணங்களும் நிறைந்தவை யும் நான்கு ரத்தினங்கள் போன்றவையுமான இத்திருநாமங்கள் நான்கும் முயற்சி செய்தாவது (அநதிகாரிகளுடைய செவியில் படாமல்) ரக்ஷிக்கப்படவேண்டியவையாகும்.] என்று பிராட்டியின் ஸ்வரூப ரூபகுண விபூதிகளையெல்லாம் தெளியச்சொல்லும் ஸ்ரீஸப்தத்தின் பெருமையும், ‘அச்வபூர்வம்’ என்று தொடங்கி, ‘ஸ்ரீயம்’ என்னுமளவாகவுள்ள நான்கு திருநாமங்களின் ஏற்ற மும் லக்ஷ்மி தந்த்ரத்திலே உத்தேகாஷி³கப்பட்டது. “ஏஷு வைபி:” என்றவிடத்தில் “ஏஷு வைபி:” என்றும் பாடம் காண்கிறது; “ஸ்ரீம், ஹ்ரீம், ஓம், ஓம் ஸ்ரீயை நம: என்னும் நாலு மந்திரங்களும் என்னைப் பொருளாகக் கொண்டவை; இவற்றால் (என் மந்த்ராத் மகமான) திருமேனி தரிக்கப்படுகிறது” என்று பொருள். (ஸ்ரீயம் தேவீ முபஹவயே) ஸ்ரீதேவியை அருகிலே அழைக்கிறேன். எதற்காக வென்னில்: (ஸ்ரீர் மா தேவீ ஜுஷதாம்) ‘மா’ என்றும், ‘தேவீ. என்றும் பெயர்பெற்றவளான பிராட்டி (என்னிடம்) ப்ரீதியடை யட்டும். அதற்காகவே அழைக்கிறேன் என்று பூாவம்.

(மா) இது லக்ஷ்மியின் பிரஸித்தமான திருநாமங்களில் ஒன்று, இதன் பொருள்களைக் காண்போம்: (மா) இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாகையாலே, இருபத்தைந்தாவது அக்ஷரமான மகாரத்

தால் சொல்லப்படும் ஜீவர்களனைவர்க்கும் ஸ்வாமினியாயிருந்த போதிலும், தானும் தன் பாரதந்திரிய ஸ்வரூபத்திற்குச்சேர மகார வாச்சையாய், ஜீவகோடியிலே சேர்ந்திருப்பவன். ஓங்காரத்தினுள்ள மூன்று அக்ஷரங்களிலும் அந்வயமுள்ளவன் பிராட்டி. அகார வாச்சயான ஸர்வேச்வரனுக்கு ஸ்வரூபநிருபக பூதையாயிருக்கையாலே அகாரத்திற்கும் பொருளாயிருப்பவன்; 'அவன் மார்பை விட்டுப்பிரியில் இவ்வக்ஷரம் விட்டுப்பிரிவது' என்னும் பகவத் ஸேநாபதிமிசர் வாக்யத்தை நினைப்பது.

“ உத்தத்திருதா விஷ்ணுநா லக்ஷ்மீருகாரேணோச்சயதே ஸதூ ”

[பகவானுலே என்றும் (மார்பிலே) உத்தரிக்கப்பட்டவளான லக்ஷ்மீ தேவி உகாரத்தினால் சொல்லப்படுகிறாள்.] என்னும் ச்ருதியின்படி உகாரத்தினுட்பொருளாகவும் ஆகிறாள். ஜீவகோடியில் சேர்ந்த வளாகையாலே மகாரத்திற்கும் பொருளாகிறாள். “ பர்த்தாவினுடைய படுக்கையையும் ப்ரஜையினுடைய தொட்டிலையும் விடாதே யிருக்கும் மாதாவைப்போலே ப்ரதமசரமபதங்களை விடாதேயிருக்கும் இருப்பு. ஸ்ரீநந்தகோபரையும் க்ருஷ்ணனையும் விடாத யசோதைப் பிராட்டியைப் போலே” என்று ஆசார்யாக்ரேஸரரான பிள்ளை லோகாசார்யர் முமுக்ஷுப்படியிலே அருளிச்செய்வார். (மா) “மாங்-மாநே” “மா-மாநே” என்று தாதுவாகையாலே, எல்லாவற்றையும் அளப்பவன், அதாவது வியாபித்திருப்பவனென்றும், ப்ரமாணங்களாலே அளக்கப்படுபவன் என்றும், ப்ரளயகாலத்தில் உலகம் முழுவதும் தன்னில் அடங்கப்பெறுபவன் என்றும் பொருள்படுகிறது.

“ மிமே மியேடகிலேர் மாநைநர் மயி மாதி ஜகத் ஸ்யே ”

[எல்லாவற்றையும்) அளக்கிறேன்; எல்லா ப்ரமாணங்களாலும் அளக்கப்படுகிறேன். ப்ரளயகாலத்தில் உலகம் என்னிடம் அளவு படுகிறது] என்னும் லக்ஷ்மீதந்த்ர வசனத்தை அநுஸந்திப்பது. (மா) ‘மந-ஜ்ஞாதே’ என்று தாதுவாகையாலே மகாரம் அறிவையே ஸ்வரூபமாகவும், குணமாகவும் கொண்ட ஜீவர்களையும் ஸர்வேச்வரனையும் குறிக்கும். இவர்களெல்லோரையும் தனக்கு வசப்பட்டவர்களாக உடையவளாகையாலே ‘மா’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். ஜீவர்கள் பிராட்டிக்கு இயற்கையாகவே ஸேஷபூதர்களாகையாலும், பரமபுருஷன் பிராட்டிக்கு ப்ரேமபரதந்திரனாகையாலும் இவ்ஹக்குச் சேதநரோடு பரமசேதனனோடு வாசியற எல்லோரும் வசப்பட்டவரெயன்றோ. (மா) ‘மாங்-மாநே’ என்னும் தாதுவிலே

எல்லாவற்றையும் அளப்பவன் என்றுபொருளாகி, எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருப்பவன் என்று பொருள்படுகிறது. 'ஸ்ரஜா' என்றவிடத்தைக்காண்க. (மா) மகாரத்திலும், மச்சபத்திலும் சொல்லப்படும் ஆத்மஸ்வரூபத்தைப்போலே ஒவ்வொருவராலும் மிகவும் விரும்பப்படுபவளாகையாலும் 'மா' எனப்படுகிறாள். இம்மூன்று பொருள்களும்

‘ஆத்மேஸ்வரவதீ சாஹம் வ்யாப்தாயாம் மயி மேதி தீ: |

ஆத்மவச்சேப்ஸிதாத்யர்த்தமதோ மாம் மத்வதிதோ விது: ||’

[ஆத்மாக்களையும் ஈச்வரனையும்—(அல்லது, தனக்குத்தானே ஈச்வரனான பகவானை)—உடையவளாயிருக்கிறேன் நான்; ஸர்வவ்யாபினியாகையாலேயும் என்னை 'மா' என்று 'அறிகிறார்கள். அனைவராலும் தம்மைப்போலே விரும்பப்படுகிறேன். ஆகையால் என்னை யறிந்தவர்கள் என்னை 'மா' என்று சொல்லுகிறார்கள்.] என்று தந்திரத்தில் ஆதரிக்கப்பட்டன.

“பஞ்சாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்திர: ஸர்வகாமபுலப்ரத:”

[“ஓம் மாயை நம:” என்னும் ஐந்து அக்ஷரங்கள் கொண்ட இம் மந்திரம் எல்லாக்காமங்களையும் பலன்களையும் அளிப்பது] என்று மந்திரத்தின் பெருமையும் பேசப்பட்டது. (மா ஜுஷதாம்) என்னை அடையட்டும் என்று பொருள் கொண்டார் கோமடரங்கநாதர். (தேவீ) தேவனுடைய பத்னி. “திஷு-க்ரீடா விஜிக்ஷா வ்யவஹார த்யுதி ஸ்துதி மோத்ய மத்ய ஸ்வப்ந காந்தி க்யதிஷு” என்று தாதுபாடம். (தேவீ) “திஷு-க்ரீடா” உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா அலகிலா வினையாட்டுடையவன் தேவனாகிறாள். அவ்வினையாட்டாகிற ஸ்ருஷ்ட்யாதி யஜ்ஞத்தில் அவனுடன் சேர்ந்து அனுபவிக்கும் பத்னியாகையாலே இவள் தேவியாகிறாள்.

“ உலகும் உலகிறந்த ஊழியும் ஒண்கேழ்

விலகு கருங்கடலும் வெற்பும்—உலகினில்

செந்தீயும் மாருதமும் வானும் திருமால் தன்

புந்தியிலாய புணர்ப்பு ” என்று

பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தபடியே பிராட்டியாலே துண்டப் பட்டே ஸ்ருஷ்ட்யாதிஸங்கல்பங்களை ஸர்வேச்வரன் செய்கிறானாகையாலும்,

“ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீர் திஸ்ரதாத்ஸ்ரஷஜக்யதாம் ஸர்க்கேஷாபஸர்க்க்ய
ஸ்தித்தி:

ஸ்வர்க்க்யம் துர்க்க்யதிடாபவர்க்கியபத்யம் ஸர்வம் ச

குர்வஹரி:

யஸ்யா வீக்ஷ்ய முக்யம் ததிங்கிதபராதிநோ வித்யத்தேடகிலம்
க்ரீடேயம் க்ஷு நாந்யத்யாஸ்ய ரஸத்யா ஸ்யாதைகரஸ்யாத்
தயா ||

[எல்லாவுலகையும் படைத்தளித்து அழிப்பதையும், ஸ்வர்க்கநக
மோக்ஷங்களைக்கொடுப்பதையும் செய்யும்போது பகவான் எவளு
டைய திருமுகமண்டலத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அதனுடைய
இங்கிதத்திற்கு வசப்பட்டவனாய் எல்லாக்காரியங்களையும் செய்
கிறானே, அந்தப்பிராட்டி (நமக்கு) மங்களத்தை அளிக்கட்டும் :
பகவான் அவளுடன் ஒரே அபிப்ராயத்தை உடையவனாயிருக்கிற
படியால், அவளுடைய இங்கிதபராதினனாகக் காரியங்களைச் செய்யா
விடில் அக்காரியங்கள் ரஸத்தை அளிக்கமாட்டா.] என்று
ஆழ்வானும்,

“ஸ்ரீயை ஸமஸ்தசித்யசித்ய வித்யாநவ்யஸநம் ஹரே: |

அங்கீகாரிபிராலோகைஸ் ஸார்த்த்யந்த்யை

க்ருதோஞ்ஜலி: ||”

[ஸகல சேதநாசேதநங்களையும் படைப்பதால் பகவானுக்குண்டா
கும் சிரமத்தைத் தன் அங்கீகாரத்தைக் காட்டும் கடாக்ஷங்களாலே
ஸப்லமாகச் செய்கின்ற பிராட்டியின்பொருட்டு அஞ்ஜலியானது
(அடியேனல்) செய்யப்பட்டது.] என்று பட்டரும் அருளிச்செய்த
படியே ஜகத்ஸ்ருஷ்யாதிலீலையிலே பிராட்டியும் போக்தாவாக
அந்வயிக்கிறுளாகையாலும் இவள் ‘தேவி’ [ஜகத்ஸ்ருஷ்யாதிகளை
லீலையாக உடையவள்] என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறாள். (தேவி)
“திஷ்ணுவிஜிகிஷா” எல்லாரையும் “ஜிதம் தே” என்றும், “தோற்
றேம்” என்றும் தோல்வியுறச் செய்பவனாகையாலே அவன்
தேவனாகிறான். அவனிடம் தோற்பதற்குமுன், புருஷகாரபூத
யான இப்பிராட்டியின் குணங்களுக்கு முதன் முதலில் தோல்வி
யுறுகிறார்களாகையாலும், அவனிடம் தோல்வியுறச்செய்பவள்
இவளாகையாலும் இவள் தேவியாகிறாள். (தேவி) “திஷ்-
வ்யவஹார” வேதம் முதலிய சாஸ்திரங்களை முதன் முதலில்
வ்யவஹரித்தவனாகையாலே அவன் தேவனாகிறான். “மறையுரைத்த

திருமாலை” [பெரிய திரு 5-6-1] என்கிறபடியே அதிலும் இப்பிராட்டிக்கு ப்ரேரகத்வேந அந்வயமுண்டாகையாலும், லக்ஷ்மீ தந்த்ராதிகளைத் தான் நேரே வ்யவஹரிக்கையாலும் இவள் தேவியாகிறாள்.

(தேவீ) “திஷு-த்யுதி” “தமேவ பூந்தமநூபூதி ஸர்வம் தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி” [ஒளிவிடும் அவனையே எல்லாப் பொருளும் பின்பற்றி ஒளிவிடுகின்றன. அவனுடைய ஒளியாலே இவையெல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன.] என்றும், “நாராயணபரோ ஜ்யோதி:” என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஒளிமயான அவன் தேவனாகிறான்.

“வடிவாய் நின் வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கை” என்றும், “திழ்க்கின்ற திருமார்பில் திருமங்கைதன்னோடும் திழ்க்கின்ற திருமாலார்.....” என்றும்,

“அப்ரமேயம் ஹி தத்தேஜோ யஸ்ய ஸா ஜநகாத்மஜா”

[ஜனகராஜன் திருமகளைத் தனக்கென்ன இட்டுப்பிறந்த தத்துவத்தின் தேஜஸ் அளவிடவொண்ணாதது.] என்றும் சொல்லுகிறபடியே அவனுக்கும் ஒளி கொடுப்பவளாயிருக்கும் இவள் தேவியாகிறாள். “பூஸ்கரேண ப்ரபூ யதூ” [ஸூர்யனை விட்டுப் பிரியாத ஒளிபோல்] என்று சொல்லப்படுபவளன்றோ இவள். (தேவீ) “திஷு-ஸ்துதி” துதிக்கப்படுபவன் தேவனாகிறான். எவரைத் துதித்தாலும் இவனையே துதித்ததாகும். இவனுக்கு நிருபகபூதையாகையாலே இவளையும் துதித்ததாகும். ஆகையாலே இவளே தேவியாகிறாள்.

“ஓதுவாரோத்தெல்லாம் எவ்வுலகத்தெவ்வெவையும் சாதுவாய் நின்புகழின் தகையல்லால் பிறிதில்லை போதுவாழ் புனந்துழாய் முடினாய் பூவின்மேல் மாதுவாழ் மார்பினாய்!” [திருவாய் 3-1-6]

என்று நம்மாழ்வார் அருளினார். (தேவீ) “திஷு-மோதூ” ஆநந்தமயான அவன் தேவன்; ஆநந்தமயமான இவள் தேவீ. (தேவீ) “திஷு-மதூ” “அவாக்யநாதூ:” [வார்த்தைசொல்லாதவன்; அன்பற்றவன்] என்று மதித்திருக்குமவன் தேவன். “த்வம் நீசஸஸவத் ஸ்ம்ருத:” [நீசனான ராவண்ணே! நீ முயல்போன்றவன்] வி—73

“ த்ருணமந்தரத: க்ருத்வா ” என்று மதிப்புடனிருக்குமிவள் தேவியாகிருள். (தேவீ) “ திஷு-காந்தி ” உலகிற்கெல்லாம் இனியவன் தேவனாகிருள். அவனுக்கும் இனியவன் தேவியாகிருள். “ லோகாபிராமம் ராமம் ” எனப்படுபவன் அவன்; “ ராமஸ்ய ச மந: காந்தா ” [ரா-ஸு (55-26)] எனப்படுபவன் இவள். “ ஸ்ரிய: காந்த: ” [வேதாந்ததீபம்] என்றும், “ புருஷோத்தமஸ் தே காந்த: ” [சது: ச்லோகீ] என்றும் சொல்லப்படுபவன் அவன். “ அரவிந்த்லோசந மந: காந்தா ” எனப்படுபவன் இவள். “ திஷு-கூதி ” “ ஸரணம் க்ருதிர் நாராயண: ” “ நாராயணம் பராயணம் ” என்கிறபடியே ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருப்பவன் தேவனாகிருள். அவ்விரண்டு தசையிலும் அந்வயமுள்ள இவள் தேவியாகிருள். “ தருமவரும் பயஞய திருமகளார் தனிக்கேள்வன் ” என்கிறபடியே ஸாதனதசையில் புருஷகாரபூதையாகவும், “ கோலமலர்ப்பாவைக்கன்பாகிய என்னன்பேயோ ” என்கிறபடியே போகவேளையில் போகவர்த்தகையாகவும் அந்வயிக்கிருளன்றோ அன்னை. ஆக, இவ்வளவால் “ திஷ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண: ” “ ஸாக்ஷாத் தேவ: புராணோ ஸௌ ” [பார-ஆர 88-25] [புராதனனான இவனே நிருபாதிதேவனாவான்] என்னும் அவனைப்போலே இவளும் தேவியென்று புகழத்தக்கவள் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. உண்மையில் “ ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வமஸ்ருதே ” [ச்ரத்தா சப்தத்தால் சொல்லப்பெறும் பிராட்டியாலே தேவன் தேவனாகிருள்.] என்கிறபடியே அவன் தேவனாவதும் தேவியான இவளாலன்றோ. (தேவீ) ‘ தூ ’ தாதுவும். ‘ அவ ரக்ஷணே ’ என்னும் தூதுவும் சேர்ந்து ‘ தேவீ ’ என்னும் ஸப்தம் உண்டானதாகக் கொண்டால், எல்லாக் காமங்களையும் அளிப்பவள்; எல்லாக் கர்மங்களையும் ரக்ஷிப்பவள் என்னும் பொருளைத்தருகிறது. இப்பொருள்களும, இம்மந்திரப்பெருமையும்,

“ ப்ரதூதரீ ஸர்வகாமாநாம் அவிதரீ ஸர்வகர்மணாம் |

தேவஸ்ய த்யுதிதா சாஸ்மி தேவீம் மாம் முநயோ விது: |

பஞ்சாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ புக்த்திமுத்திபூலப்ரத: || ”

[எல்லாக்காமங்களையும் அளிப்பவள்; எல்லாக்கர்மங்களையும் ரக்ஷிப்பவள்; (இயற்கையிலேயே) தேவனாயிருப்பவனின் பத்தினியாயிருப்பவள்; ஆகையாலே என்னை முனிவர்கள் ‘ தேவீ ’ என்று அறிந்தனர். ‘ ஓம் தேவ்யை நம: ’ என்னும் ஐந்து அக்ஷரங் கொண்ட இம்மந்திரம் போகமோக்ஷங்களாகிற ப்லன்களை அளிக்க வல்லது.] என்று தந்திரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டன.

कां सोस्मितां हिश्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं ।
पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ४ ॥

4. காம் ஸோஸ்மிதாம் ஹிரண்யப்ராகாராம்

ஆர்த்யராம் ஜ்வலந்தீம் த்ருப்தாம் தர்ப்பயந்தீம் ।

பத்மே ஸ்திதாம் பத்மவர்ணம்

த்வாமிஹோபஹ்வயே ஸ்ரியம் ॥

பதவுரை:— காம்—சப்திப்பவளாகவும், ஸோஸ்மிதாம்—
(ப்ரஹ்மத்தின்) பெருமைக்குக் காரணமாயிருப்பவளாகவும்,
ஹிரண்யப்ராகாராம்—அழகிய ஸ்வபாவத்தை உடையவளாக
வும், ஆர்த்யராம்—ஈரநெஞ்சை உடையவளாகவும், ஜ்வலந்தீம்—
ஒளிவிடுபவளாகவும், த்ருப்தாம்—நித்தய்திருப்தியுடையவளாக
வும், பத்மே ஸ்திதாம்—தாமரையில் நிற்பவளாகவும், பத்ம
வர்ணம்—தாமரைபோன்ற திருநிறத்தை உடையவளாகவு
முள்ள, ஸ்ரியம் த்வாம்—ஸ்ரீதேவியான தேவரீரை, இஹ—
இங்கு, உபஹ்வயே—அழைக்கிறேன்.

சென்ற மந்திரத்தில் அழைக்கப்பட்ட பிராட்டி ஆவிர்ப்பவிக்க,
தன் அருகிலேயே எழுந்தருளியிருக்கவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்
கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(காம்) “கை-ஸப்தே” என்று தாதுவாகையர்லே சப்திப்ப
வள் என்றும், (எல்லா வேதங்களாலும்) சப்திக்கப்படுவள்—
என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ‘க’ என்னும் எழுத்து ஸுகத்தையும்
குறிக்குமாகையால் ஜ்ஞாநாநந்த ஸ்வரூபையாயிருப்பவள், ஜீவேச்
வரர்களுக்கு ஸுகமளிப்பவள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

“ப்ரியா து ஸீதா ராமஸ்ய த்ராரா: பித்ருக்ருதா இதி ।

குணத் த்ருபகுணச்சாபி ப்ரீதிர் பூயோப்யவர்த்தத ॥”

[தந்தையால் மணம் செய்விக்கப்பட்ட மனைவி என்னும் காரணத்
தாலேயே ஸீதை ராமனுக்கு இனியவளாயிருந்தாள். (ஸீதையி
னுடைய) ஆத்மகுணங்களாலும், ரூபகுணங்களாலும் அன்பு
மேலும் பெருகிற்று.] என்றும்

‘‘நாமாமி பூர்க்கூவீம் க்யாதிம் ஸுக்யாம் ஸௌம்யாம்

ஸுக்யப்ரத்யாம்’’

[பிருகுவின் புத்திரியும், கியாதியெனப்படுபவளும். ஸுகருபையும், அழகியவளும், ஸுகத்தையளிப்பவளுமான பிராட்டியை வணங்குகிறேன்.] என்றும் உத்கோஷிக்கப்பட்டதன்றோ. எல்லா ஜீவராசிகளாலும் ‘கா’ [எவள்] என்று தேடப்படுபவளாகையாலே ‘கா’ எனப்படுகிறாள் பிராட்டி என்றும் கொள்ளலாம். ‘‘கதமா கா யா ஸா ஸத்யா’’ [தை-உப 2-21] என்று தைத்திரீய உபனிஷத்திலும் கீர்த்திக்கப்பட்டாளன்றோ பிராட்டி. இம்மூன்று அர்த்தங்களும்,

‘‘ஸப்த்யாயே ஸர்வபூதாநாமந்தஸ்த்யா சிந்மயீ ஸத்யா |

காயே ச நிக்ஷிபீர் வேதைரந்விஷ்யே கேதி சாக்ஷிலை: ||’’

[ஜ்ஞாநாநந்தமயியாய் எல்லா பூதங்களினுள்ளும் இருந்துகொண்டு எப்போதும் சப்திக்கிறேன் நான்; எல்லாவேதங்களாலும் சப்திக்கப்படுகிறேன்: ‘கா’ (எவள்) என்று எல்லாராலும் தேடப்படுகிறேன்.] என்று தந்திரத்திலும் ஆதரிக்கப்பட்டன. (காம்) ‘‘க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம்’’ [ஹரிவம்சம்] [‘க’ என்பது ப்ரஹ்மாவின் நாமமாகும்] என்கிறபடியே ககாரவாச்யனான ப்ரஹ்மாவினுள் இருந்து கொண்டு, வேதங்களை சப்தித்துக்கொண்டு, விதவிதமான உலகங்களை ஸ்ருஷ்டிப்பவன் என்றும் கொள்ளலாம். ஸாந்தா பர்யாதித்வனிஸ்வரூபினியாயிருப்பவன் பிராட்டியே என்று கீழே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கையாலும், ‘‘அர்த்தோ விஷ்ணுரியம் வாணி’’ [பகவான் பொருளாகவும், பிராட்டி சொல்லாகவுமிருப்பவள்] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும் பிராட்டியை சப்தஸ்வரூபினியாகச் சொல்லியிருக்கையாலும், வேதசப்தமாகவுமிருப்பவள் பிராட்டியே என்று கொள்ளக்குறையில்லை.

‘‘நாமரூபஞ்ச பூநாநாம் க்ருத்யாநாஞ்ச ப்ரபஞ்சநம் |

வேதஸப்தேப்ய ஏவாதௌ தேவாதீநாம் சகார ஸ: ||’’

[அந்த ப்ரஜாபதியானவர் தேவர் முதலான ஜீவராசிகளின் நாமரூபங்களையும், கர்மஸ்வரூப விவரணத்தையும் வேதசப்தங்களைக் கொண்டே செய்தார்] என்று சொல்லியிருக்கையாலே வேதசப்தஸ்வரூபினியான பிராட்டியாலேயே பிரம்மன் நடத்தும் படைப்புத் தொழில் நடைபெறுகிறதென்பது பொருந்தும். அன்றிக்கே, ‘‘ப்ரஹ்மா நாராயண:’’ என்று வேதங்களிலும்,

“மத்ருபமாஸ்தாய ஸ்ருஜத்யஜோ ய:

ஸ்திதௌ ச யோஸௌ புருஷஸ்வரூபீ |

ருத்ரஸ்வரூபேண ச யோத்தி விஸ்வம்

தததே தததாநந்தவபுஸ் ஸமஸ்தம் || [4-1-56]

[பிறப்பற்றவனான எவனெருவன் பிரமனாகிற என்னுருக்கொண்டு உலகை ஸ்ருஷ்டிக்கிறானே, புருஷனாகிற தன்னுருக்கொண்டு ரக்ஷிக்கிறானே, ருத்ரரூபத்தாலே அழிக்கிறானே, அவன் அளவற்ற உருவங்களாலே எல்லாவற்றையும் தரிக்கிறான்.] என்று விஷ்ணு புராணத்திலும்,

“அரன் அயனென உலகழித்து அமைத்துள்ளே”

[திருவாய் 1-1-8]

என்று ஆழ்வாராலும் கீர்த்திக்கப்பட்ட பரமாத்மாவின் நினைவாலே சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். முன் சொன்ன பொருள்களோடு இப்பொருளும்,

ப்ரஹ்மரூபத்யரா சாஹம் ஜடாமண்டலத்யாரிணீ |

ஸ்ருஜாமி விவித்யாந் ஸர்வாந் ஸ்வாத்யாயாத்யாயதத்பரா ||

அத: காமிதி மாம் ப்ராஹுஸு முநயோ வேத்யபாரக்யா: |

பஞ்சாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ர: ஸ்வாத்யாயபுலத்யாயக: ||”

[ஜடாமண்டலங்களை தரித்துநிற்கும் பிரமனுருக்கொண்ட நான், வேதமோதிக்கொண்டு விதவிதமான பூதங்களெல்லாவற்றையும் படைக்கிறேன். இந்நான்கு பொருளையும் கொண்டு வேதங்கரை கண்ட முனிவர்கள் என்னை ‘கா’ என்று உரைத்தனர். ஐந்து எழுத்துக்கள் கொண்ட “ஓம் காயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் வேதாத்தியயன பலத்தை அளிக்கும்.] என்று தந்திரத்திலே ஆதரிக்கப்பட்டது; மந்திரத்தின் பெருமையும் பேசப்பட்டது.

‘கா’ என்னும் பெயர் எல்லா வேதங்களாலும் சப்திக்கப்படுவன் என்னும் பொருளையுடையதென்று மேலே நிரூபிக்கப்பட்டது; பிராட்டியைப் பேசும் வேதவாக்கியங்கள் சிற்சிலவே இருக்கும் போது, ‘எல்லா வேதங்களாலும் சப்திக்கப்படுபவன்’ என்பது பொருந்துமோ என்னும் ஸந்தேஹமெழ, அதற்கு ஸமாதான முரைக்கிறது. அடுத்த திருநாமம்:- (ஸோஸ்மிதாம்)

“ய ஏஷோ஽ந்தராதித்யே ஹிரண்மய: புருஷோ த்ருஸ்யதே
 ஹிரண்யஸ்ம்ஸுர் ஹிரண்யகேஸு ஆப்ரணக்ஷாத் ஸர்வ ஏவ
 ஸுவர்ண:”
 தஸ்ய யத்யா கப்யாஸம் புண்டரீகமேவமக்ஷிணீ தஸ்ய உதிதி
 நாம” [சாந் 1-6-7]

[ஸூர்யனுக்கு நடுவில் தங்கம்போல் அழகிய உருவையுடைய எந்த இந்தப் பரமபுருஷன் காணப்படுகிறானோ. அவன் ஸுவர்ணம்போன்று அழகான மீசையையும், கேசங்களையும், எல்லா அயவங்களையுமுடையவன்; அவனுக்கு ஸூர்யனால் மலர்ந்த தாமரைபோன்ற இருகண்கள் உள. அவனுக்கு ‘உத்’ என்று பெயராகும்.] என்கிறபடியே ‘உத்’ என்பது புண்டரீகாக்கையும் உத்தமபுருஷனான பரப்ரஹ்மத்தின் திருநாமமாகும். ‘அஸ்மிதா’ என்றிருக்கவேண்டியது ‘ஸ்மிதா’ என்று முதற்குறையாகக்கிடக்கிறது. அஸ்மிதையாவது பெருமை. ஆக, ‘உத்’ என்னும் பரமபுருஷனின் பெருமையைக்குறிக்கிறது ‘உத்ஸ்மிதா’ என்னும் பதம். வேதமாகையாலே தகாரம் நழுவி, இப்பதம் ‘உஸ்மிதா’ என்கிறது. “உஸ்மிதயா ஸஹ வர்த்ததே-இதி ஸோஸ்மிதா” [உஸ்மிதையாகிற பரப்ரஹ்மத்தின் பெருமையோடுகூட (அதற்குக் காரணபூதையாய்) இருப்பவளாகையாலே ‘ஸோஸ்மிதை’ எனப்படுகிறான் பிராட்டி] என்பது ஸோஸ்மிதா சப்தத்தின் வ்யுத்தபத்தி. பகவானுடைய ‘அஸ்மிதை’ [பரப்ரஹ்மமாயிருக்கும் தன்மை] எப்படி அவனுக்கு அந்தரங்க நிருபகமோ, அப்படியே இப்பிராட்டியும் அவனுக்கு அந்தரங்க நிருபக பூதையாயிருந்துகொண்டு, அவனுடைய அஸ்மிதையாகிற பரப்ரஹ்மத்வத்துக்கும் காரணமாயிருப்பவள் என்பது ‘ஸோஸ்மிதா’ என்னும் திருநாமத்தின் திரண்ட பொருள். ஆக இப்படி நிருபகபூதையாயிருப்பவளாகையாலே அவளைச் சொன்னவிலடத்திலெல்லாம் இவளையும் சொன்னதாகிறது: ஆகையால் “வேதேய்சு ஸர்வரஹ்மேவ வேத்ய:” [கீதை] [எல்லா வேதங்களாலும் நானே அறியப்படுவன்] என்றும் “ஸர்வே வேதா:—க்ருஷ்ண:” [பாரதம்] என்றும் “மறையாய நால்வேதத்துள் நின்ற மலர்ச்சுடர்” [திருவாய்மொழி] என்றும், “நான்மறைகள் தேடியோடும் செல்வன்” [பெரிய திரு] என்றும் அவன் ஸர்வவேதப்ரதிபாத்யன் ஆவதுபோல இப்பிராட்டியும் ஸர்வவேதப்ரதிபாத்யை என்று சொல்லக்குறையில்லை என்றுபாவம். தடத்தைச் சொன்னால், அதற்கு நிருபகமான கட்டத்தையும் தன்னடையே சொல்லப்பட்டதாகுமன்றோ. இவ்வர்த்தத்தையே பரமாசார்யரான பட்டரும்,

‘‘ஸ்வரூபம் ஸ்வாதந்தர்யம் புக்யுவத இதம் சந்த்ரவத்யுநே
த்வத்யாஸ்லேஷோத்கர்ஷாத் புவதி க்ஷு நிஷ்கர்ஷஸமயே ।
த்வமாளீர் மாத: ஸ்ரீ: கமிதுரித்யமித்தந்ந்வவிபுவஸ்
தத்யந்தர்ப்பூவாத் த்வாம் ந ப்ருத்யக்யபித்யத்தேஸ்ருதிரபி ॥

[சந்திரன்போன்ற திருமுகத்தையுடைய தாயே மஹாலக்ஷ்மி! பரதத்
துவ நிர்ணய காலத்தில் பகவானுடைய இந்த ஸ்வரூபமும் ஸ்வா
தந்திரியமும் உன்னுடைய ஆலிங்கனப்பெருமையாலேயே அறுதி
யிடப்படுகிறதன்றோ. உன் கணவனுடைய ஸ்வரூபத்தையும் ஸ்வ
பாவத்தையும் விளக்கும் அந்தரங்கவிசேஷணமாகியும் நீ. வேத
மும் (அவனுடைய ஸ்வரூபநிரூபகபூதையாக) அவனுடன் நீ
ஒன்றிநிற்கையால் உன்னைத் தனித்துப்படிப்பதில்லை.] என்று
ஸ்ரீகுணரத்னகோசத்திலே அருளிச்செய்தார். ப்ராஸங்கிகமாக,
இந்தக்ஸலோகத்தின் தாத்பர்யத்தைச்சிறிது விசாரிப்போம் இங்கு.
“ ததந்தர்ப்பாவாத் ” என்று தொடங்கும் கடைசி அடிக்கு இரு
வகையாகத் தாத்பர்யம் சொல்லலாம். முதற்பொருளாவது: வேதத்
திலே பல்லாயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களிலே பரமபுருஷனுடைய
ஸ்வரூபாதிகள் பேசப்படுகின்றன: ஒருசில வாக்கியங்களே
பிராட்டியைப்பேசுகின்றன; இதற்குக் காரணமென்ன என்னும்
ஸந்தேஹமெழ, இந்தக்ஸலோகத்தாலே அதைப்பரிஹரிக்கிருந்
பட்டார். பிராட்டியானவள் பகவானுக்கு ஸ்வரூபநிரூபகபூத
யாகையாலே, பரமபுருஷனைச் சொல்லும் வாக்கியங்களிலெல்லாம்
ஸ்வரூபநிரூபகபூதையான இவளும் சொல்லப்பட்டவளாகவே
ஆகிருளாகையாலே இவளும் ஸர்வவேதவாக்ய ப்ரதிபாத்யையே
என்று பரிஹாரம். இப்பொருளில் பரமபுருஷனைமட்டும் சொல்லும்
பல்லாயிரக்கணக்கான வேதவாக்யங்கள் ‘ச்ருதி’ சப்தத்துக்கு
அர்த்தம். இரண்டாவது பொருளாவது:— “ஹர்ஸ்சதே லக்ஷ்மீர்ஸ
பத்ந்யென” “அஸ்யேஸாநா ஜக்யதோ விஷ்ணுபத்நீ” ‘ஸாநா தேவீ
புவஸ்யாதிபத்நீ” “ஸ்ரீரஸி இந்த்ரபத்நீ” “லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ
ம ஆவஹ” என்று பற்பல வாக்கியங்களில் பிராட்டியைப்படிக்க
ும்போது பரமபுருஷனோடு சேர்த்தே படிப்பதற்குக் காரண
மென்ன? என்னும்கேள்வியெழ, பிராட்டியானவள் அந்தரங்க
விசேஷணமாயிருக்கையாலும், விசேஷ்யத்தைவிட்டு விசேஷணத்
துக்கு ஸத்தையில்லாமையாலும் இவ்வாக்கியங்களிலெல்லாம்
பிராட்டியானவள் தனித்துப் படிக்கப்படாமல் பரமபுருஷனோடு
சேர்த்தே படிக்கப்படுகிறாள் என்று பதிலுரைக்கிறது இந்தக்ஸலோகம்

ஆக முதற்பொருளிலே, கடத்தைச்சொல்லும்போது கடத்வமும் சொல்லப்பட்டதாவதுபோலே ஸர்வேச்வரனைச் சொல்லும் வாக்கியங்களிலெல்லாம் இவளும் சொல்லப்படுகிறாள் என்றதாகிறது. இரண்டாவது பொருளில், பகவானுக்கு ப்ரகாரபூதையாகவே யிருக்கையாலே இப்பிராட்டி பல வாக்கியங்களில் பகவானோடு சேர்த்தே படிக்கப்படுகிறாள் என்றதாகிறது. சிலர், 'ததந்தர்ப்பா வாத்' என்னும் இந்த அடியிலே "எம்பெருமானுக்குள்ள பர ப்ரஹ்மத்வம், ஜகத்காரணத்வம், மோகோபாயத்வம் முதலானவை யெல்லாம் பிராட்டிக்கும் உண்டு; ஆனால் பிராட்டியானவள் பகவானோடு அந்தர்ப்பவித்திருப்பதால் வேதம் இப்பெருமைகளைப் பிராட்டிக்குத் தனித்துப் படிக்கவில்லை" என்னும் அர்த்தம் சொல்லப் படுவதாகக் கூறிவருகின்றனர். [ஸமீபத்தில் வெளியான வடமொழி நூலொன்றில் "ஸ்ரீமத்பட்டார்யர் சொன்ன பிராட்டிவிஷய மான ததந்தர்ப்பாவந்யாயத்திற்கு மோகோபாயத்வவிஷயத்தில் தடைவிதிக்கும் வசனம் ஒன்றையும் காண்கின்றிலோம்" என்று பொருள்படும் வாக்கியமொன்றில் இக்கொள்கை ஆதிக்கப் பட்டுள்ளது.] இது தவறு. "ததந்தர்ப்பாவாத்" என்பதற்கு முன் அடியிலே பிராட்டியானவள் பரமாத்மாவுக்கு இதுந்த்வமாகவும், இத்துந்த்வமாகவுமிருப்பவள் என்று கோஷிக்கப்படுகிறது. அதாவது:—பகவானுக்கு அஹந்தையாகவும், அஸ்மிதையாகவுமிருப்பவள் என்றபடி. பகவானுக்கு ஸ்வரூபநிரூபக பூதையாயிருப்பவள் என்பது திரண்டபொருள். ஒருபொருளைச் சொல்லுமிடங்களிலெல்லாம், அப்பொருளின் ஸ்வரூபநிரூபக தர்மங்களெல்லாம் தன்னடையே சொல்லப்பட்டதாகின்றன என்னும் நியாயம் லோகப் ப்ரளித்தமானது. [கடவ்யக்தியைச் சொன்னால் கடத்வஜாதியும் சொல்லப்பட்டதாவது போலே.] ஆனால், இந்த நியாயத்தால், நிரூப்யத்தைச் சொல்லுமிடங்களிலெல்லாம் நிரூபகதர்மத்தை நிரூப்யதர்மியாகவேயோ, அல்லது, அதற்கு ஸமானமானதாகவோ சொன்னதாக ஆகிவிடாது. தர்மியிலுள்ள தர்மங்களெல்லாம், நிரூபகத்திலும் உண்டு என்று சொன்னதாகவும் ஆகிவிடாது. கடத்தைச்சொன்னால் கடத்வத்தைச் சொன்னதாக ஆகும் என்பது உண்மை; ஆனால், கடத்திலுள்ள நிலத்வம் முதலான தர்மங்களெல்லாம் கடத்வத்திலுமுண்டு என்று சொன்னதாக ஆகாது. ஆகையால் இப்படிப் பொருள்கொள்வது நியாயவिरுத்தமாகும். "ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம் விஷ்ணோ: ஸ்வமஸி" என்றும், "கமிதுரித்ய மித்த:நத்வவிபுலவ:" என்றும் அருளிய பட்டருடைய ஸ்ரீஸூக்திக்கும்

விருத்தமாகும். நிற்க; “ ஸோஸ்மிதா ” என்னும் இத்திருநாமம் பகவானுடைய அஸ்மிதையாகிற பெருமைக்குக் காரணமாகவும் அந்த அஸ்மிதையைப்போல் அந்தரங்க விசேஷணமாகவும் இருப்பவள் பிராட்டி என்னும் பொருளை உடையதென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. “ ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வம்நுதே ” [ஸ்ரத்தாசப்த வாச்சையான பிராட்டியாலேயே தேவன் தேவனாயிருக்கும் தன்மையை அடைகிறான்.] என்று வேதத்திலும் இவ்வர்த்தம் வலியுறுத்தப்பட்டது.

அஹந்தா ப்ரஹ்மணஸ் தஸ்ய ஸாஹஸ்மி ஸநாதநீ |
ஆத்மா ஸ ஸர்வபூதாநாமஹம்பூதோ ஹரி: ஸ்ம்ருத: ||
அஹந்தயா விநாஹம் ஹி நிருபாக்யோ ந ஸித்த்யதி |
அஹமர்த்தம் விநாஹந்தா நிராதாரா ந ஸித்த்யதி ||

[ஸ-த 17-30 & 31]

[பழையானவளான நான் ப்ரஹ்மாகிற அந்த பகவானுக்கு அஹந்தை (நானென்னும் தன்மை) யாயிருக்கிறேன். ஸர்வபூதங்கட்கும் ஆத்மாவான ஹரியானவர் அஹம்பூதராயிருக்கின்றார். அஹந்தையை விட்டு அஹமர்த்தமானது பெயரற்றதாய் ஸித்திக் காது. அஹமர்த்தத்தை விட்டு அஹந்தையானது ஆதாரமற்றதாய் ஸித்திக்காது.] என்பது முதலான ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர வசநங்களிலே பிராட்டியை ‘அஹந்தை’ என்றும், ‘அஸ்மிதை’ என்றும் சொல்லுவதற்குக் காரணம் அவள் இப்படி ஸோஸ்மிதையாகவும் ஸோஹந்தையாகவுமிருப்பதே என்று தெளிவாகிறது. ரத்நப்ரபுர புஷ்பபரிமளந்யாயத்தாலே பகவானுடைய பெருமை பிராட்டியினாலேயே என்பதையும், அதனால் பகவானுடைய பரப்ரஹ்மத்வத்திற்கு ஒரு குறையும் வாராது என்பதையும் “ஸ்வத: ஸ்ரிஸ்த்வம்” எனனும் சுலோகத்திலே பட்டர் அருளிச்செய்ததை முன்பே காட்டினோம். பகவானுடைய அஸ்மிதைக்கு-(பெருமைக்கு)-காரணமாயிருப்பவளாகையாலே பிராட்டி ஸோஸ்மிதையாகிறாள் என்னும் இப்பொருளும் மந்த்ரவைபவமும்,

“உதி3தி ப்ரஹ்மணோ நாம விகஸ்திஸ் தஸ்ய து ஸ்மிதா |
மய்யாயத்த விகஸ்திஸ்ஸா ஸோஸ்மிதாம் மாம் ததோ விது3: ||
ஸப்தாஷ்ரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ விகஸ்திம் பூயஸீம் வஹேத||”
வி-74

[‘உத்’ என்று ப்ரஹ்மத்தின் பெயர்; (அ)ஸ்மிதையாவது அவருடைய பெருமை; (ப்ரஹ்மத்தின்) அப்பெருமை என்னாலேற்படுவது. அதனாலேயே என்னை ‘ஸோஸ்மிதா’ என்று அறிகின்றனர். “ஓம் ஸோஸ்மிதாயை நம:” என்னும் ஏழு அக்ஷரங்கொண்ட இயமந்திரம் மேலான பெருமையைத்தரும்.] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது. மற்ற பலவிடங்களிற்போலவே இங்கும், பிராட்டி ஆதரித்த இப்பொருளைத் தொடராமல், “பகவத் ஸம்லேஷத்தாலுண்டான பேரானந்தத்தில் மூழ்கியிருக்கையால் எப்போதும் புன்சிரிப்புடன் (அல்லது கர்வத்துடன்) இருப்பான்” என்று பொருள்கொண்டார் கோமடரங்கநாதர். “ஸோஸ்மயாம்” என்று சிலர் படிக்கிறார்கள். பிராட்டி ஆதரித்த பாடமன்று அது. அப்பாடத்தில் கோமடரங்கநாதபாஷ்யத்தில் சொன்னதே பொருளாகும்.

இப்படி பகவானுக்கு அந்தரங்கவிசேஷணபூதையாயிருப்பவளாகில் காருண்யரூபையாக சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் இவள் அவனுடைய தயாதிருணங்களில் ஒன்றும், தர்மமாத்ரமாயிருப்பவளோ? தர்மியல்லவோ? என்னும் ஸந்தேஹமெழ அதைத் தவிர்க்கிறது அடுத்த திருநாமம்,— (ஹிரண்யப்ராகாராம்) ஹிதரமணீயமான ப்ரகாரங்களை—(குணங்களை)—உடையவளை என்கை. “ப்ரகார ஏவப்ராகார:” ஜீவர்களை உய்விப்பதாகவும், அழகியதாகவுமிருக்கும் குணங்களை உடையவள் என்கை. ப்ராப்யமாகவும் ப்ராபகமாகவுமிருக்கும் குணங்களையுடையவள் என்று பாவம். ஹிதம்—ப்ராபகம்; ரமணீயம்—அழகாயிருக்கையாலே ப்ராப்யம். ஹிரண்யமாகிற பொன்னும் ஸ்வயம் ப்ராப்யமாகவும், இதர புருஷார்த்தங்களுக்கு ப்ராபகமாகவும் இருக்கிறதன்றோ. அன்றிக்கே ப்ராகாரமென்று, பிராட்டியினுடைய திவ்யமங்களாவிக்க்ரஹத்தைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். “ஹிரண்மய; புருஷ:” எனப்படும் அவனைப்போலே பொன்மயமான சுத்தஸத்வத்திருமேனியை உடையவள் என்றபடி. இதனாலேயன்றோ “பொன்மாதா” [திருவிருத்தம்-40] என்று கீர்த்திக்கப்படுகிறாள் பிராட்டி. இவ்விரண்டு பொருள்களும், இம்மந்திரப்பெருமையும்

“ஹிதா ச ரமணீயா ச மதீயா ப்ரக்ருதி: பரா |

தாம் ஸத்வரூபாமாலமப்ய தரந்தி முநயஸ் தம: ||

அதோ ஹிரண்ய ப்ராகாராம் ருஷயோ மாமுபாஸதே |

த்யூஸாஷ்ரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகாம ஸம்ருத்யதி: ||

[உபாயோபேயமாயிருப்பது-(பொன்போலேயிருப்பது)-என்னுடைய மேலான ஸ்வபாவம் (விக்ரஹம்). (சுத்த) ஸத்வரூபமான அதை தியானித்து முனிவர்கள் ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டுகிறார்கள். ஆகையால் என்னை ஹிரண்யப்ராகாரையாக ரிஷிகள் உபாஸிக்கிறார்கள். பத்தெழுத்துள்ள “ஓம் ஹிரண்யப்ராகாராயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லா விருப்பங்களையும் பெருக்கித்தரும்.] என்று லக்ஷ்மீதந்திரத்தில் ஆதரிக்கப்பட்டன. “மணியும் பொன்னும் வேய்ந்தப்ராகாரங்களாலே சூழப்பட்ட ஆநந்தமயமான த்வய மண்டபத்தினுள் எழுந்தருளியிருப்பவன்” என்னும் பொருளை கோமடரங்கநாதர் ஆதரித்தார். “தேவநாம் பூயோத்யா தஸ்யாம் ஹிரண்மய: கோஸ: ஸவர்க்கோ லோகோ ஜ்யோதிஷா வ்ருத:” [தை-ஆர 1-27-116] [பிறரால் முற்றுகையிட முடியாததாகையால் அயோத்யை என்று பெயர்பெற்ற பரமபதம் நித்யஸுரிகள் வாழு மூராகிறது. அதிலே பொன்மயமான சிறந்த லோகமொன்று ஒளி மயமான மதினால் சூழப்பட்டதாய் விளங்குகிறது] என்று வேதத்திலும்,

“மாஹேந்த்ரமண்டபம் ஹேமஸாலகேடாபுரலக்ஷணம் |

சதுர்த்யவாரம் மஹத் தீப்தம் யத்தத் புஷ்ணது மே ஸ்ரியம் ||”

[பொன்மயமான மதிலும் கோபுரமும் உடையதும் நான்கு துவாரங்களை உடையதும், பெரிதும், ஒளிவிஞ்சியதும் பரமேச்வரனான பகவானுடையதுமான அந்த மண்டபம் எனக்குச் செல்வத்தை அளிக்கட்டும்.] என்று மங்கண ஸம்ஹிதையிலும் சொல்லப்பட்டதை அநுஸந்திப்பது.

“ஹிரண்யப்ராகாரம்” என்று “அழகிய ஸ்வபாவங்களை உடையவர்” என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த ஸ்வபாவங்களிலே சிலவற்றைப் படிக்கிறது மேலே. (ஆர்த்ராம்) த்யுர்த்ரஹ்ருத்யாம். ஈரநெஞ்சை உடையவன் என்றபடி. பரமபுருஷனைக் காட்டிலும் பிராட்டிக்குப் பெருமையளிப்பது இக்குணமே யாகையாலே இதை முதலிற்படிக்கிறது பழமறை. கர்மாநுருணமாகப் பலனளிப்பவனையாலே அவனுடைய தயைக்ஷமை முதலான குணங்கள் ஸ்வாதந்த்ரியம் முதலான குணங்களாலே அபிபூதிதங்களாய் மறைந்துகிடக்கும். அஜ்ஞாதநிக்ரஹையான இப்பிராட்டியின் கருணையோவென்னில் பெருக்காறுபோலே மேன்மேலும் பெருகிவரும். இதனாலேயேயன்றோ, “தேவ்யா காருண்ய

ருபயா” [ல-த-18] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலும், “கருணா புக்த வத்ஸலா” என்று ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமத்திலும், “கருணாம் லோக(வேத) மாதரம்” என்று அஷ்டோத்தரசதநாமத்திலும் கருணையே வடிவெடுத்தவளாகக் கீர்த்திக்கப்படுகிறாள். இதைத் திருவுள்ளம்பற்றியன்றோ ஸ்ரீபராசரபட்டார்யரும்

மாதர் மைத்ரிலி ராக்ஷஸீஸ் த்வயி ததைவார்த்ராபராதாஸ்
த்வயா
ரக்ஷந்த்யா பவநாத்மஜால் வகுதரா ராமஸ்ய கேஷாஷ்டி க்ருதா |
காகம் தஞ்ச விபீஷணம் ஸரணமித்யுக்திக்ஷமௌ ரக்ஷத:
ஸா நஸ் ஸாந்த்ரமஹாக்ஷஸஸ் ஸுக்யது க்ஷாந்திஸ்

தவாகஸ்யிகீ ||

[ஸ்ரீகுண-50]

[தாயே மைத்ரி! * அப்போதே அபராதம் செய்த ராக்ஷஸிகளை ஹனுமானிடமிருந்து ரக்ஷித்த உன் னாலே, காகாஸுரனையும், விபீஷணனையும் சரணம் என்னும் வார்த்தையைச் சொன்னபிறகு ரக்ஷித்த ராமனுடைய கேஷாஷ்டியானது சிறிதாக்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய நிர்ஹேதுக்ருபையானது பெரும்பாவி களான எங்களையும் ஆநந்திப்பிக்கட்டும்.] என்று அருளிச்செய்தார்.

“தூளீநாம் ராவணஸ்யாஹம் மர்ஷயாமீஹ தூர்ப்புலா”

[ரா-யு 116-41]

[(பிறர் கண்கலங்கக்காணமாட்டாத) மனோதௌர்ப்பல்யத்தை யுடைய நான் ராவணனுடைய தாஸிகளாகிற இவர்களை மன்னிக் கிறேன்] என்று தானே சோதிவாய்திறந்து அருளிச்செய்தபடியே * ஆர்த்ராபராதைகளான ராக்ஷஸிகளிடமும் சென்று வெள்ளமிடும் படியானதன்றோ ஆர்த்ரையான இவளுடைய இளகிய நெஞ்சி லிருந்து புறப்படும் இரக்கம். உண்மையில் இவளுடைய ஸாந் நித்யத்தாலன்றோ அவளும் “அளி நன்குடைய திருமால்” [நாச் திரு 14-8] ஆகிறாள். ப்ரஹ்மசாரி நாராயணனுமிருந்தானாகில்

* “ஆர்த்ராபராதா:” என்னும் பட்டர் ஸ்ரீஸூக்திக்கு “ஆர்த்ரா” எனப்படும் ஈரநெஞ்சினளான பிராட்டிவிஷயத்தில் அபராதம் செய்தவர்கள் என்னும் பொருளும் த்வனிப்பது உணரத்தக்கது.

அபராதபூயிஷ்டுர்களான சேதனர்க்கு உய்வென்பதே இல்லையாங்கிமர்! (ஆர்த்ராம்) . தாமரையாளான பிராட்டி ஒரு தாமரையிலே எழுந்தருளியிருப்பவள்; இது ஆஸனபத்மமெனப்படும்; சிர:பத்மமெனப்படும் மற்றொரு தாமரையானது மேலே குடைபோலே கவிழ்ந்து வர்ஷாதபவாரணமாய்க் காட்சியளிக்கும். அப்ராக்ருதமான அத்தாமரையிலிருந்து அம்ருததாரையானது எப்போதும் பெருகிக்கொண்டிருக்கும். அந்த அம்ருததாராப்ரவாஹத்தாலே என்றும் நனைந்திருக்கும் திருமேனியை உடையவள் என்றும் இத்திருநாமத்துக்குப் பொருள்கொள்ளலாம். ஸ்வாதந்திரியாக்னியாலே தஹித்துக்கொண்டிருக்கும் ஸர்வேச்வரனைத் தன் திருமேனி ஸம்பந்தத்தாலேயே நீராக்கவல்லவள் என்கை. (ஆர்த்ராம்) “ஆராத் த்ராவயதீதி ஆர்த்ராம்” [ஆச்ரிததோஷங்களை வெகு தூரம் ஓடச்செய்பவளாகையாலே ஆர்த்ரையாகிருள்] என்றும் வ்யுத்பத்தியின்படியே அடியார்களின் பாபங்களையும் தோஷங்களையும்,

“சுமமெனாதே கைவிட்டோடித் தூறுகள் பாய்ந்தனவே”

[பெரியாழ்-திரு 5-4-3]

“வானோ மறிகடலோ மாருதமோ தீயகமோ

கானோ ஒருங்கிற்றுக் கண்டிலமால்” [இர-திருவ54]

என்னும் நிலையை அடையச்செய்பவள் ஆர்த்ரை என்றும் கொள்ளலாம். இம்மூன்று பொருள்களும்,

“ஆராத்யுஷதோஷாணம் த்ரானினீ மாமுபேயுஷாம் |

அதோமுகூரத் ஸிர:பத்மாத் ஸ்ருதயாம்ருததாரயா ||

அபிஷிக்தா ஸதூர்த்ராம்ஸி த்யயார்த்ரான்தராம்ஸி ச ||

[என்னை அடைந்தவர்களுடைய தோஷங்களை வெகுதூரம் ஓடச் செய்கிறேன் ; தலைகீழாகவுள்ள சிர:பத்மத்திலிருந்து பெருகும் அம்ருததாரையாலே அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு எப்போதும் நனைந்திருக்கிறேன் ; இரக்கத்தாலே நனைந்த நெஞ்சை உடையவளாயிருக்கிறேன்.] என்று லக்ஷ்மீதந்திரத்திலும் ஆதரிக்கப்பட்டன. (ஆர்த்ராம்)

“திக்கூக்யஜேந்த்ரை: ஸ்நாப்யமானாம்

காஞ்சநை: கலஸோத்யுகை:”

[பொற்குடநீர்களைக்கொண்டு திக்கஜங்களாலே ஸ்நாநம் செய்விக்கப்படுவன] என்று ஈச்வரஸம்ஹிதையில் சொல்லியிருக்கையாலே நனைந்த திருமேனியை உடையவள் என்று கோமடரங்கநாதர் பொருள்கொண்டார்.

நனைந்திருப்பவளாகில், நனைந்த நெருப்பைப்போலே ஒளியற்றவளாயிருப்பனோ? என்ன,—(ஜ்வலந்தீம்) கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்புப்போலே ஜ்வலிப்பவள் என்கிறது. எல்லா பூதங்களினுள்ளும் பரமபதத்திலும் இருந்துகொண்டு உபயவிபூதியிலும் ஒளிவிடுபவள் என்று பொருள்.

“ஸ்ரீமத்வைகுண்டைச் சுவர்யாதி, திவ்யலோகம் ஆத்மகாந்த்யா விஸ்வமாப்ப்யாயயந்த்யா ஸ்ரியா ஸஹாஸீநம்”

[ஸ்ரீமத்வைகுண்டதிவ்யலோகம் முழுவதையும் தன் ஒளியாலே நிறைத்துக்கொண்டு நிற்கும் ஸ்ரீதேவியோடு கூட எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பிரானை] என்று ஸ்ரீவைகுண்டகத்யத்திலே எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தார்.

“தமேவ பூர்த்தமநுபூதி ஸர்வம்

தஸ்ய பூாஸா ஸர்வமித்யம் விபூதி” [கட-2-5]

[பிரகாசிக்கும்படியான அவனைப்பின்பற்றியே எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன. அவனுடைய ஒளியினாலேயே இவையெல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன] என்று போற்றப்படும் அவனுக்கும், நிலமேகத்தின் நடுவினுள்ள மின்னற்கொடிபோலே இருக்கும் இவள், ப்ரகாஸகையாகவன்றோ எழுந்தருளியிருக்கிறாள். இதனால்ன்றோ

தயா ஸ ராஜர்ஷிஸுதோ஽பிராமயா

ஸமேயிவா நுத்தமராஜகந்யயா |

அதீவ ராம: ஸுஸுபேதிகாமயா

விபூ: ஸ்ரியா விஷ்ணுரிவாமரேஸ்வர: ||

[ரா.பா 77-30]

[அழகியவளாய், உத்தம ராஜபுத்திரியான அந்த ஸீதையுடன் கூடிய ராஜரிஷிபுத்ரனான ராமபிரான், மிகவும் விரும்பத்தக்க ஸ்ரீதேவியுடன் கூடிய அமரர்களதிபதியான விஷ்ணுபகவானைப் போல் மிகவும் விளங்கினான்.] என்று வாஷ்டீகிமஹர்ஷியும்,

“திகழ்கின்ற திருமார்வில் திருமங்கை தன்னோடும்
திகழ்கின்ற திருமாலார்” [திருவாய் 10-6-9]

என்று ஆழ்வாரும் அருளிச்செய்தது. உபயவிபூதியும் விளங்கும்படி
ஒளிவிடுபவன் என்னுமிவ்வர்த்தத்தை

“ஜ்வலாமி ஸர்வபூதாந்தர் குகுநீந பரமே ஸதூா |
ஸுத்தூா நிரஞ்ஜநா ஸத்யா பூஸயந்தீ ஐக்யத் த்விஷா ||”

[எல்லா பூதங்களினுள்ளும் பரமபதத்திலும் இருப்பவனும், பரி
சுத்தையும், தோஷமற்றவனும், விகாரமற்றவனான நான் உபய
விபூதியையும் என் ஒளியாலே பிரகாசிக்கச் செய்கிறேன்] என்று
தந்திரத்திலே பிராட்டியும் ஆதரித்தாள்.

“அஸிக்ஷா த்ரிஸிக்ஷா சாஹம் பஞ்ச பஞ்சஸிக்ஷாவதீ |
ஸப்ததூா ச புநஸ் த்ரேதூா ஜ்வலாமி வபுஷி ஸ்திதா” ||

[அகாரவாச்யனை சிகையாகக்கொண்டவளாகவும், மூன்று பிரிவை
யுடைய ஜாடராக்னியாகிற மூன்று சிகையையுடையவளாகவும்,
இருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் சிகையாகக்கொண்டவளாக
வும், ஸப்ததாதுக்களாகிற ஏழு சிகையையும் உடையவளாகவும்,
ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களான முக்குணங்களாகிற மூன்று
சிகையை உடையவளாகவும் தேஹத்திலே இருந்துகொண்டு
அக்னிபோலே நான் ஜ்வலிக்கிறேன்.] என்று மற்றொருபொருளும்
பிராட்டியாலேயே தந்திரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.
அக்னியாகில் பல சிகைகளை—ஜ்வாலைகளை—உடையதாயிருக்கு
மன்றோ ; அப்படியே தேஹத்தின் நடுவில் எழுந்தருளியிருக்கும்
தானுமிருப்பவள் என்று நிரூபிக்கிறபடி. (அசிகா) தேஹத்தின்
நடுவில் “வந்ஹிசிக்ஷா” [நாராயணஸூக்தம்] என்று சொல்லப்
படும் அகாரவாச்யனான பகவானுடைய திருமேனியின் நடுவில்
எழுந்தருளியிருப்பவளாகையாலும், தான் ஹிரண்யவரணையாகை
யாலும் இப்பிராட்டியானவள் வந்ஹியாகவும், பகவான் இவளுடைய
சிகையாகவும் நிரூபிக்கப்படுகின்றனர். (த்ரிசிகா) “ அந்நமஸிதம்
த்ரேதூா விதீயதே ” என்கிறபடியே உணவை மூன்று விதமாகப்
பிரிப்பதற்காக மூவகைப்பட்டிருக்கும் ஜாடராக்னியை சிகையாக
உடையவள். (பஞ்சபஞ்சசிகாவதீ) சரீரத்தினுள்ளும் வியாபித்
திருக்கும் ப்ரக்ருதி மஹதாதிகளான இருபத்தைந்து தத்துவங்
களாகிற சிகையை உடையவள். (ஸப்ததூா) சரீரத்தினுள்ள ஏழு

விதமான தாதுக்களை சிகையாகக்கொண்டிருப்பவள். (புநஸ்த்ரேதா) தேஹத்திலுள்ள ஸத்வரஜஸ்தமஸ்ஸுக்களென்னும் முக்குணங்களாகிற சிகைக்களை உடையவள். இவையெல்லாம் இப்பிராட்டிக்கு விதேயமாயிருப்பவை என்றபடி.

“ஷட்கூராவிமௌ மந்த்ரௌ நிர்வருத்த்யௌஜ்வல்யதூயகௌ”

[ஓவ்வொன்றும் ஆறு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் ஆர்த்யூராயை நம:” “ஓம் ஜ்வலந்த்யை நம:” என்னும் இவ்விரண்டு மந்திரங்களும் ஆநந்தத்தையும் பிரகாசத்தையும் தரும்.] என்று “ஆர்த்யூரா” “ஜ்வலந்தி” என்னும் இரண்டு திருநாமங்களின் பெருமையும் பேசப்பட்டது.

அக்திபோலே ஜ்வலிப்பவளாகில், “அநலம்” [ந வித்யதே அலம் யஸ்ய] என்று பெயர்பெற்று எவ்வளவு உணவையிட்டாலும் பசி தீராத அவ்வக்திபோலே திருப்தியற்றவளாயிருப்பனோ? என்ன: (த்ருப்தாம்) எப்போதும் த்ருப்தியுடையவளாயிருப்பவள் என்கிறது. இடைவிடாத பகவதஸ்மல்லேஷத்தாலுண்டான பேரானந்தத்தாலே எப்போதும் த்ருப்தியுடையவள் என்றபடி. ப்ராக்குத போகங்களில்லாமலே அவாப்தஸமஸ்தகாமையாயிருப்பவளென்று பூாவம். “பத்ரம் புஷ்பம் பூலம் தோயம்” [கீதை] என்னும் அவனைப் போலே பக்தர்கள் அன்புடன் இடும் சிறுபொருளைக்கொண்டும் மிகவும் த்ருப்தியடைபவள் என்றுமாம். “ஐஸ்வர்யம்” என்று தொடங்கும் சுலோகத்திலே பட்டர் இப்பிராட்டி அஞ்ஜலிமாத்ரஸந்துஷ்டை என்னுமர்த்தத்தை அருளிச்செய்தாரன்றோ. “த்ருப்த்ருப்தௌ” என்று தாது. (த்ருப்தாம்) “த்ருப ப்ரீணநே” என்றும் தாதுவாகையாலே பரமபுருஷனிடம் எப்போதும் ப்ரீதியுள்ளவள் என்றும் கொள்ளலாம். “அகலகில்லேன் இறையும்” [திருவாய் 6-10-10] எனறும், “ந ச ஸீதா த்வயா ஹீநா” [ரா-பா 53-31] என்றும்,

“யஸ்த்வயா ஸஹ ஸ ஸ்வர்க்கேஷா நிரயோ யஸ்த்வயா விநா |
இதி ஜாநந் பராம் ப்ரீதிம் க்ருச்சு ராம மயா ஸஹ ||”

[ரா-அ 30-18]

[ராகவரே! ‘உம்முடன் கூடியிருக்கும் இருப்பே எனக்கு ஸ்வர்க்கம்; உம்மைப்பிரிந்திருக்கும் இருப்பு நரகம்’ என்னும் படியான

என்னுடைய மேலான பிரீதியை அறிந்து என்னுடன் கூடவே வனம்செல்வீராக] என்றும் பிறரோடு தன்னோடு வாசியறச் சொல்லும்படியன்றோ இவளுடைய பிரீதியிருப்பது.

“இன் துணைப் பதுமத்தலர்மகள் தனக்கும் இன்பன்”

[பெரியதிரு 2-5-5]

“நமக்கும் பூவின்மிசை நங்கைக்கும் இன்பன்” [திருவாய் 4-5-8]

“உனக்கேற்கும் கோலமலர்ப்பாவைக்கன்பாகிற

என்னன்பேயோ” [திருவாய் 10-10-6]

“வாள்நெடுங்கண்ணி மதுமலரான் கண்ணாளா”

[பெரியதிரு 8-10-4]

“வடிக்கோல வாள்நெடுங்கண் மாமலரான். செவ்விப்

படிக்கோலம் கண்டகலாள் பன்னாள்” [இர-திருவ 82]

என்று ஆழ்வார்களும் இவ்வர்த்தத்திலே ஆழங்காற்பட்டனரன்றோ,

“ஹரௌ பிரீதிமதீ நித்யம் த்ருப்தா புக்தேஷு நித்யதூா |

ப்ராக்ருதைர்ப்ச விநா பேராகைந் நித்யத்ருப்தாஸ்மயஹம்

ஸ்வத: ||

தாம் மாம் த்ருப்தாமநுத்யாய முந்யா யோக்யபாரக்யா: |

ஜ்ஞாநமூலாம் பராம் த்ருப்திம் நித்யாம் ப்ராப்தா:

ஸுதூமயீம் ||

ஷட்யக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் தர்ப்பயத்யகிலம் ஐக்யத்” ||

[பகவானிடத்திலே எப்போதும் பிரீதியுடையவளாயிருக்கிறேன்; பக்தர்களிடம் எப்போதும் திருப்தியுடையவளாயிருக்கிறேன்; ப்ராக்ருத போகங்களில்லாமலேயே இயற்கையாகவே நித்யதிருப்தி உடையவளாயிருக்கிறேன். யோகத்தின் கரைகண்ட முனிவர்கள் ‘த்ருப்தா’ என்று என்னை தியானித்து தத்வஜ்ஞானத்தை மூலமாகக்கொண்டதும், நித்யமானதும், அம்ருதமயமானதுமான மேலான திருப்தியை அடைந்தனர். ஆறு அக்ஷரங்கொண்ட “ஓம் த்ருப்தாயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லா உலகையும் திருப்தி செய்விக்கும்.] என்று இவ்வர்த்தங்கள் லக்ஷமீதந்திரத்திலும் அருளிச்செய்யப்பட்டன; மந்திரத்தின் பெருமையும் பேசப்பட்டது.

தான் திருப்தியுடையவளாயிருக்குமளவேயோ? என்ன, (தர்ப்பயந்தீம்) சேதனர்கள் அனைவரையும் பரமசேதனனையும் திருப்தி செய்விக்குமவனோ. (தர்ப்பயந்தீம்) o பஞ்சியமெல்லடியினாலும், o கலையிலங்கு o பட்டரவேர் அகலல்குலாலும், o மின்னெடுத்த நுண்ணிடையாலும், o முற்றாரா o வாரணிந்த முலைகளாலும், o சங்கு தங்குமுன்கையினாலும், o காந்தள்முகிழ் விரல்களாலும், o வேய் போலுமெழில் o பனைநெடும்தோள்களாலும், o திவளம் வெண் மதிபோல் திருமுகத்தாலும், o பவளச்செவ்வாயினாலும், o பண்ணுலாவு மென்மொழியினாலும், o பண்ணைவென்ற o பாலாமின் சொற்களாலும், o கதிர்முத்த வெண்ணகையினாலும், o வாயமுத்த தாலும், o கனங்குழைகளாலும், o செவ்வரிநற்கருநெடும் o பினை நெடும் o வேல்நெடுங்கண்களாலும், o மானமருமென்றோக்கினாலும், o வில்லேர் நுதலினாலும், o மட்டவிழும் o மைத்தகுமா o நெறிந்த கருங்குழல்களாலும், ஆகவிப்படிப் பாதாதி கேசாந்த மான தன் திவ்யமங்களத்திருமேனியாலும், ஸ்வரூபகுண விபவங்களாலும், o போகமயக்குக்களாலும் ஸர்வேச்வரனைத் திருப்தி செய்விப்பவளாகையாலே பெரிய பிராட்டியார் 'தர்ப்பயந்தீ' எனப் படுகிறார். (தர்ப்பயந்தீம்) அமலநாதி பிரானுடைய கமல பாதத்தாலும், சிவந்த ஆடையாலும், எழிலுந்தியாலும், உதரபந்தனத்தாலும், திருவாரமார்பினாலும், முற்றுமுண்ட கண்டத்தாலும், செய்யவாயினாலும், நீண்டவப் பெரியவாய கண்களாலும், நீலமேனியாலும், மற்றுமுள்ள ஸ்வரூபகுண விபூதிகளாலும் தன்னைத் திருப்தி செய்வித்துக்கொள்ளுகையாலே 'தர்ப்பயந்தீ' எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். (தர்ப்பயந்தீம்) பகவானைத்திருப்தி செய்விக்கிறவன்; அல்லது பிரீதியடையச் செய்கிறவன். இத்தாலே யன்றோ, "அமுதில் வரும் பெண்ணமுது உண்ட எம்பெருமானே!" [பெரியதிரு 6-1-2] என்றும், "வண்டார் பூமாமலர்மங்கை மண்ணோக்கம் உண்டானே!" [ஐ 8-10-1] என்றும் கவிகின்றி அருளிச் செய்தார். 'திருப்தி செய்விக்கிறவன், என்கிற நிகழ்காலத்தாலே, தன் ஸ்வரூபகுணவிபூதி முதலானவற்றாலே காலதத்வமெல்லாம் அநுபவிப்பியா நின்றாலும் எம்பெருமானைச் சலிப்படையாமலிருக்கச் செய்யும்படி அப்பொழுதைக்கப்பொழுது ஆராவமுதமாயிருப்பவள் பிராட்டி என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

o இவையெல்லாம், அன்னையைப்பற்றிய ஆழ்வார்களின் அமுதன்ன அருளிச்செயல்கள்.

“கலையிலங்குமகலங்குல் கமலப்பாவை
கதிர்முத்தவெண்ணகையாள் கருங்கணுச்சி
முலையிலங்குமொளிமணிப்பூண் வடமும் தேய்ப்ப
முவாதவரைநெடுந்தோள் மூர்த்திகண்டர்”

[பெரியதிரு 4-4-5]

என்றன்றோ திருமங்கைமன்னன் அருளிச்செய்தார். (தர்ப்பயந்தம்) பகவத் ஸ்வரூபாதிகளாலே தன்னைத்திருப்தி செய்விக்கிறவன். நிகழ்காலத்தாலே, “பேடாகோபோதுகூாத கேளீசுகித புகுவத் துவுவருப்பா நுபூவா ஸீ:” [ஸ்ரீகுண-4] [பகவானுடைய விச்வரூப ஸ்வரூபத்தை அனுபவிப்பதும் போகத்தின் ஆரம்பவினையாட்டே யாகப்பெற்ற ஸ்ரீதேவி] என்று பட்டரருளிச்செய்தபடியே பகவத் ஸ்வரூபரூபாதிகளைக் காலதத்வமெல்லாம் அநுபவியாதின்றாலும் தானும் சலிப்படையாமலிருப்பவன் என்று உணர்த்தப்படுகிறது.

“தர்ப்பயாமி குணேர்விஷ்ணு மாத்மாநம் தத்குணேரபி”

[என்னுடைய குணங்களாலே விஷ்ணுவைத்திருப்திசெய்விக்கிறேன் எனனை அவருடைய குணங்களாலே திருப்திசெய்வித்துக்கொள்ளுகிறேன்.] என்று இவ்விருண்டு பொருள்சுளும்,

“ததுவிஸப்தத்யாஸஹஸ்ரேண நாடிநாம் தேதுஹஸாகூரம்
தர்ப்பயாமி ரஸைர் நித்யம் ப்ராணநாம் ப்ரேரணவஸாத்
ஸௌஷுமநேநாத்வநா நித்யம் பரம் பூவமுபேயுஷாம்
பிழம்புபூவமுபேதாஹம் விமலே யோகூதர்ப்பணே ||
ஆத்மபிழம்பு ஸமுத்பூததை: பரமார்த்தைதுஸ் ஸுதாரஸை: ||
சிந்மயைஸ் தர்ப்பயாமயந்தர் யோகிநாம் ஸத்வமுத்தமம் |
ப்ரக்ருத்யாதி விஸேஷாந்தம் பரிணாமோந்முக்யம் ஸதூ |
கார்பயூவம் ஸமாபந்நமக்ஷிணவந்தி நிஜைர் பூலே: ||
ஆபகூபிபூவாம்பேதாதி ப்ராணாதூநே தர்ப்பயே |
ஸநேஹேநேவ ஸதூ தீபம் ப்ராணிநாம் கரணாதி ச ||
நிஜஸம்விதூரஸேநைவ தர்ப்பயாமயக்ஷமாத்மா |
தர்ப்பயந்தீதி மாம் ப்ராஹுர் யோகூநே யோகூபாரகூ: ||’

[1. (பஞ்சங்குத்தி) ப்ராணங்களாகிற காற்றைத் துண்டுவதன் மூலம், எழுபத்திராயிரம் (72000) நாடிகளாகிற நதிகளாலும், (அவற்றில் ஓடும் ஆநந்தம் முதலிய) ரஸங்களாகிற நீர்களாலும் தேஹமாகிற

ஸமுத்திரத்தை தினந்தோறும் திருப்தி-(பூர்த்தி)-செய்விக்கிறேன். 2. ஸுஷும்நா நாடியின்மூலம் புரமபதம் செல்லும் யோகிகளுடைய அழுக்கற்ற யோகமாகிற கண்ணாடியிலே எப்போதும் பிம்பமாய் விளங்குகிறேன் நான். என் ஸ்வரூபரூபங்களிலிருந்து உண்டாகும் மிகச்சிறந்த ஞானமயமான அமுதரஸங்களாலே யோகிகளின் சிறந்த மனத்தை திருப்திசெய்விக்கிறேன். 3. எப்போதும் மாறுபாட்டை அடையத் துடிக்கும் ப்ரக்ருதி முதலிய அசேதனப்பொருள்ஃகை, தேஹம் முதலிய காரியப்பொருள்களாக ஆகும்படி என் பலங்களாலே தூண்டி அவற்றைத் திருப்திசெய்விக்கிறேன். 4. ப்ராணிகளின் இந்திரியங்களையும், எண்ணையாலே விளக்கைப்போலும், நதிகளாலே கடலைப்போலும் பிராணைக் கொடுத்துத் திருப்திசெய்விக்கிறேன். என் ஸ்வரூபத்தாலும், என் ஞானரஸத்தாலும் இந்திரியங்களைத் திருப்தி செய்விக்கிறேன். ஆகையாலே, யோகத்தின் கரைகண்ட யோகிகள் என்னை 'தர்ப்பயந்தீ' என்று உரைத்தார்கள்.] என்று மற்றும் நான்கு பொருள்களும் பிராட்டியாலே உத்கோஷிக்கப்பட்டன.

“ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் தர்ப்பயத் யகி₂லம் (யநிஸம்) ஜக₃த்”

[ஏழுஎழுத்துக்கொண்ட “ஓம் தர்ப்பயந்த்யை நம:” என்னும் இம் மந்திரம் எல்லா உலகையும் (எப்போதும்) திருப்தியடையச் செய்யும்.] என்று இம்மந்திரத்தின் பெருமையும் பேசப்பட்டது.

இப்படி அனைவரையும் திருப்திசெய்விக்கும் இவளுடைய இனிமையைச் சொல்லுகிறது மேலிரண்டு திருநாமங்களாலே;— (பத்மே ஸ்திதாம்) தாமரையில் நிற்பவளை; தாமரையிலுள்ள அழகும், மணமுமே ஓர் வடிவுகொண்டு நிற்கின்றனவோ என்று சங்கிக்கும்படியாக அதில் நிற்பவள் என்றபடி. இதனாலன்றோ இப்பிராட்டி, “தாமரையாள்”, “கமலப்பாவை” “வேரிமாருத பூமேலிருப்பாள்” “மலர்மங்கை” என்றெல்லாம் கீர்த்திக்கப்படுகிறாள். (பத்மே ஸ்திதாம்)

“ பத்யமாநம் மினோதீதி காலம் பத்யம் ப்ரசக்ஷதே |

காலமப்யகி₂லம் ஸஸ்வத் கலயந்தீ ஸ்தி₂தா ஸத்யா ||”

[“தான் சென்றுகொண்டே, மற்ற பொருள்ஃகை அளக்கிறது” என்னும் கராணத்தாலே காலத்தைப் ‘பத்மம்’ என்கிறார்கள். அக்

காலம் அனைத்தையும் எப்போதும் நிர்வஹித்துக்கொண்டு நிற்கிறேன் நான்.] என்று “காலத்திலே (நிர்வஹிகையாய்) நிற்பவன்” என்று மற்றொரு பொருளும் தந்திரத்திலே தெரிவிக்கப்பட்டது.

“ஸ்துத்வா த்வநேந நாம்நா மாம் காலாதீத: க்ருதீ புவேத்”

[“ஓம் பத்மே ஸ்தித்தாயை நம:” என்னும் இம்மந்திரத்தால் என்னைத் துதிப்பவன், செய்யவேண்டியவற்றையெல்லாம் செய்தவனும், காலத்தைக் கடந்தவனாவான்.] என்று மந்திரத்தின் பெருமையும் விளக்கப்பட்டது.

(பத்மவர்ணம்) தாமரைபோன்ற திருநிறத்தை உடையவனே. இத்தால், காயாம்பூவண்ணனான அவனுடைய திருமேனிக்குப் பரபூகூரஸத்தை அளிப்பவன் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது. பத்மமாநமாய் (அறியப்படுவதாய்) இருக்கையாலும், கோசம், இதழ்கள், இவையிரண்டையும் சேர்த்துப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கும்பாகம், இப்படி மூன்று பகுதிகளுள்ள தாமரைபோலே சித சித்துக்களும், அவற்றைச் சேர்த்துப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கும் ஈசுவரனுமாகிய மூன்று தத்துவங்களுமிருக்கையாலும், பத்மம் எனத்தகுந்த இம்மூன்று தத்துவங்களையும் தாமரையைத் தன் ஒளியாலே நிறம்பெறச்செய்யும் ஸூர்யனைப்போலே, தன் தேஜஸ்ஸாலே நிறம் பெறச்செய்யவளாகையாலே ‘பத்மவர்ண’ எனப் படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“பும்ப்ரதூநேஸ்வராந் நித்யம் வர்ணயாம்யாத்மதேஜஸா |

பத்மாகாரைஸ்ச வர்ணைர்மே பூஷிதா தநுருத்தமை: ||

பத்மவர்ணேதி மாம் ஸ்துத்வா ஸூஸ்த்ரவைஸாத்ய-

மாப்நுயாத் ||”

[சிதசிதீசுவரர்களை எப்போதும் என் ஒளியாலே நிறம்பெறச்செய்கிறேன். (அல்லது விஸ்தரிப்பிக்கிறேன்). என் திருமேனி மேலான தாமரையினுடையதுபோன்ற நிறங்களாலே அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. “ஓம் பத்மவர்ணாயை நம:” என்று என்னைத் துதித்து சாஸ்திரங்களில் தெளிவை அடைவான்.] என்று இவ்விரு பொருள்களும் மந்திரப் பெருமையும் தந்திரத்திலே கோஷிக்கப்பட்டது. இப்படி பத்மேஸ்திதையாகவும், பத்மவர்ணையாகவுமிருக்கும் தன் இனிமையாலேயே ஸர்வேசுவரனை ஈடுபடுத்தி, திருப்திசெய்விக்கிறான் என்னும் இம்மூன்று திருநாமங்களின் திரண்டபொருளும்

.. பத்மே ஸ்திதா பத்மவர்ணீ பத்மநாபுப்ரியா ஸுபூ |
ஸதாநுக்யஹ ஸம்பந்நா ஸா தேவீ மே ப்ரஸீதது || "

[தாமரையிலிருப்பவளும், தாமரை நிறத்தாளும், உந்தித்தாமரையை யுடைய பத்மநாபனுக்கு இனியவளும், எப்போதும் அருள் நிரம்பிய வளுமான அந்ததேவி எனக்கும் இரங்குவாளாக.] என்று மங்கண ஸம்ஹிதையிலும் உரைக்கப்பட்டது. (தாம் ஸ்ரியம்) இப்படியெல்லாம் ஸுப்ரஸித்தையாயிருக்கும் அந்த ஸ்ரீதேவியை. (இஹ உபஹ்வயே) இங்கு அழைக்கிறேன்.

चन्द्रां प्रभासां †यशसां ज्वलन्ती-
श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां ।
तां §पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये-
लक्ष्मीं नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥

5. சந்த்ராம் ப்ரபாஸாம் †யஸஸாம் ஜ்வலந்தீம்
ஸ்ரியம் லோகே தேவஜுஷ்டாமுதாராம் ;
தாம்§பத்மநேமீம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே—
லக்ஷ்மீர் மே நஸ்யதாம் த்வாம் வ்ருணே ||

பதவுரை:— சந்த்ராம்—சந்திரனை (அம்சமாக) உடைய வளும், ப்ரபாஸாம்—பிகச்சிறந்த ஒளிகளை உடையவளும், யஸஸாம்—புகழுடையவளும், ஜ்வலந்தீம்—(ஆறுவிதமான) அக்கினியாய் இருப்பவளும், தேவஜுஷ்டாம்—தேவனை ஹரியோடு சேர்ந்திருப்பவளும், உதாராம்—வண்மைமிக்க வளும், தாம்—(பஞ்சக்ருத்யங்களைச்) செய்பவளும், பத்ம நேமீம்—காலத்திற்கு வெளிப்பட்டவளுமான, ஸ்ரியம்—ஸ்ரீதேவியை, அஹம்—நான், ஸரணம் ப்ரபத்யே—சரணமடை கிறேன்; மே—என்னுடைய, அலக்ஷ்மீ: — தாரித்திரியம், நஸ்யதாம்—நசிக்கட்டும்; (அதற்காக), த்வாம்—உன்னை, வ்ருணே—(உபாயமாக) வரிக்கிறேன்.

† (பா) யஸஸா, § (பா) பத்மநேமீம்

சென்ற மந்திரத்தில் அழைக்கப்பட்டு அருகிலே ஆவிர்ப்ப வித்த தேவியை, ஆஸ்ரயணத்துக்கு உறுப்பான குணங்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு, புருஷகாரமாகப் பற்று கிருன் இம் மந்திரத்தாலே.

(சந்த்ராம்) “சதி:ஆஹ்லாத்நே” என்று தாதுவாகையாலே அனைத்துலகுக்கும் ஆநந்தக்ரையாய் இருப்பவளை. “தேகுகிப் பாலாம் திருமாலே” [92] என்று முதலாழ்வாரும் அருளிச்செய்தார். ஆநந்தமயமான ஸ்வரூபரூபகுணங்களை உடையவள் என்றுமாம். (சந்த்ராம்) சந்திரனுடைய ஸஹோத்தரியாயிருப்பவளை. பாற்கடலை தேவாஸுரர்கள் கடையும்போது சந்திரனுக்குப் பின் தோன்றியவளை. சந்திரனைத் தன் அம்சவாகவும்-கிரணமாகவும்-அம்சமாகவும் உடையவளை என்றுமாம். அகிலலோகத்திற்கும் ஆனந்தத்தையளிக்கும் சந்திரனும் இவளுடைய ஒரு கிரணமாத்ரமாக இருப்பவனென்றால் இவளுடைய ஆநந்தகரத்வத்தை அளவிட முடியுமோ? “சந்த்ரபூக்யா” என்றும், “சந்த்ராவதுநா” என்றும், “சந்த்ரஸோதாரீ” என்றும், “சந்த்ரா” என்றும், “சந்த்ரிகா” என்றும், லக்ஷ்மீ ஸஹஸ்ரநாமம் இத்திருநாமத்தைப் பலபடியாக விவரித்தது.

“உத்யுக்த: ப்ரத்யமோ யோடம்ஸா: க்ஷீரஸாக்யர மந்த்நே |

சந்த்ராக்ய: ஸ மதீயோம்ஸாருத்யுக்யச்சந்த்யா: புரஸ்ஸர: ||

ருஷ்யோ மத்ப்ரபூவஜ்ஞா மாம் து சந்த்ராம் ப்ரசக்ஷதே |

யஸ் ஸ சந்த்ரோ மத்யம்ஸாநாம் கோடிகோட்யம்ஸகோடிஜ: ||

ஷட்யக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ மனோவைமல்யத்யாயக: ||

[பாற்கடலைக்கடையில் நான் கிளம்பும்போது எனக்கு முன்னால் என்னுடைய கிரணம்யாதொன்று புறப்பட்டதோ, அதுவே சந்திரனென்று புழப்பிடும் என் கிரணமாகும். என் பெருமையை அறிந்த ரிஷிகள் என்னைச் ‘சந்த்ரா’ என்கிறார்கள். உலகத்தில் சந்திரன் என்று கீர்த்திபெற்றவன் என்னுடைய கிரணங்களில் பலகோடியில் ஒருபகுதியிலிருந்து உண்டானவன். “ஓம் சந்த்ராயை நம:” என்னும் ஆறு அக்ஷரங்கொண்ட இம்மந்திரம் நெஞ்சைப் பரிசுத்தப்படுத்தும்.] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலே பிராட்டியாலேயே ‘சந்த்ரா’ என்னும் திருநாமத்தின் பொருளும் பெருமையும் பேசப்பட்டன.

‘சந்திராம்’ எனப்படுபவளாகில், சந்திரனளவேயோ ஒளியிருப்பது? என்ன,—(ப்ரபாஸாம்) மிகவுயர்ந்த ஒளியை உடையவளே; வேறெந்த ஒளியாலும் வெல்லமுடியாத ஒளியை உடையவளே. “ந தத்ர ஸூர்யோ பூதி” என்று ஒளியுள்ள எல்லாப்பொருள்களுக்கும் ஒளியளிப்பவனான அவனும், ‘ஸ்ரத்த்யா தேவோ தேவத்வம்நுதே’ [பிராட்டியாலே பரமன் பரஞ்சோதியாகிறான்] என்றும் “அதீவ ராம: ஸுஸுபே” [ராமன் ஸீதையாலே மிக விளங்கினான்] என்றும், “திகழ்கின்ற திருமார்வில் திருமங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார்” [திருவாய் 10-6-9] என்றும் இவளாலே ஒளிபெறுகிறனாகையால் இவளுடைய ஒளியே மிகவுயர்ந்த ஒளியென்னத்தட்டில்லையன்றோ.

‘ப்ரக்ருஷ்யமாண பூஸோ மே ஸர்வாவஸ்தாஸு ஸர்வத்யாயேநேச்சுதி திரோத்யாதும் தந் மே பூஸா திரோஹிதம் || யத்யா ஹி ஸ்வஸிரஸ்ச்யாயா ஸ்வபத்யா நைவ லங்க்யதே | ஸா பத்யாத்யக்ரதோ யாதி யேந லங்க்யமிச்சுதி || நித்யோதிதசித்யாநந்த்யா மத்ப்ரபூ: ஸத்தோஜ்வலா: ||’

[எப்போதும் எல்லா நிலைகளிலும் என்னொளிகள் மிகவுயர்ந்திருக்கின்றன. எந்த ஒளியாலே என்னொளியை ஒருவன் மறைக்க நினைக்கிறானோ, அந்தஒளி என்னொளியாலே மறைக்கப்படுகிறது. தன் தலையின் நிழல் தன் காலாலே தாண்டப்படுவதில்லையன்றோ. எந்தக் காலாலே இவன் தாண்ட நினைக்கிறானோ, அந்தக் காலுக்கு முன்னாலேயேயன்றோ அத்தலைநிழல் செல்லுகிறது. என்று முள்ள ஞானநந்தமயமான என்னுடைய ஒளிகள் (மற்ற ஒளிகளைக் காட்டிலும்) எப்போதும் மிகவிளங்கி நிற்கும்.] என்று பிராட்டியாலேயும் இப்பொருள் தந்திரத்திலே தெரிவிக்கப்பட்டது. (ப்ரபாஸாம்) “ப்ரபூ: அஸ்யதீதி ப்ரபூஸா” [ஒளிகளை (அக்னிகளில்) சேர்க்கிறாளாகையாலே ப்ரபூஸையாகிறான்.] என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஞானவொளி நிரம்பிய இந்தஜீவன் கர்மபலத்தை அனுபவித்தபிறகு பூமியில் பிறக்கும் பிரகாரத்தைப் பஞ்சாக்கி வித்யை என்னும் வேதபாகம் விவரிக்கிறது. அதிலே, சேதனாகிற இவ்வொளி ஐந்து பெயர்களுடன் ஐந்து அக்னிகளிலே புகுந்து புறப்பட்டு, தேஹஸம்பந்தம் பெற்றுப் பிறக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது. “சிரத்தை: ஸோமன்; ஜலம்; அன்னம்; வீர்யம்” என்னும் பெயர்பெற்று, “ஸ்வர்க்கம்; மேகம்; பூமி, புருஷன்,

ஸ்திரீ” என்னும் ஐந்து அக்னிகளிலே ஆஹுதி செய்யப்பட்டு ஐந்தாவது அக்னியான ஸ்திரீயின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது என்று கோஷிக்கப்படுகிறது. இவ்வைந்து அக்னிகளில் இடப்பெறும் சிரத்தை முதலிய ஐந்து ஒளிகளைத்தவிர, லோகப்ரஸித்தமான அக்னியிலே ஆஹுதி செய்யப்படும் ஹவிஸ்ஸாகிற ஒளியொன்றுமுண்டு. இவ்வாறு ஒளிகளையும், அந்தந்த அக்னிகளிலே சேர்ப்பிப்பவளாகையாலே பிராட்டி ‘ப்ரபாஸா’ எனப்படுகிறாள்.

‘ஸ்ரத்தூரம் ஸோமமபோதநம் ச வீர்யம் ஹவிரிதி க்ரமாத் |
போக்யஸக்திப்ரபுரா ஏதா அஸ்யந்தீ ஷ்டஸு வஹ்ரிஷு ||
ப்ரபுராஸா முநிபி: ப்ரோச்யே தந்த்ரவேதூந்தபாரகை: ||
ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் தேஜஸ் ஸந்ததிஸாதூக: ||

[1. சிரத்தை, 2. ஸோமன், 3. ஜலம், 4. அன்னம் (உணவு), 5. (புருஷனுடைய) வீரியம், 6. (தேவர்களுடைய) ஹவிஸ் என்னும் இந்த ஆறு போக்யசக்திகளாயிருக்கும் ஒளிகளை ஸ்வர்க்கம் முதலிய அக்னிகளில் வரிசையாகச் சேர்ப்பிப்பவளாகையாலே, தந்த்ரவேதாந்தங்களைக் கரைகண்ட முனிவர்களாலே ‘ப்ரபுராஸா’ என்று சொல்லப்படுகிறேன். “ஓம் ப்ரபுராஸாயை நம:” என்னும் ஏழு எழுத்துக்கொண்ட இம்மந்திரம் ஒளியின் மிகுதியைக் கொடுக்கும்] என்று தந்திரத்திலேயும் இம்மந்திரத்தின் இம்மறைபொருளும் பெருமையும் வெளியிடப்பட்டன,

(யஸஸாம்) புகழையுடையவளை. தேஹகாந்தியோடன்றியில், ஆத்மகாந்தியாகிற புகழையும் உடையவள் என்றபடி. “உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன்” [பெரியாழ் திரு 3-8-4] என்று புகழுடையார்க்கு உபமானமாகச் சொல்லும்படி இருப்பவளன்றோ இப்பிராட்டி. “மருத்தார் தொல் புகழ் மாதவனை வரத்திருத்தாய் செம்போத்தே” [பெரிய திரு 10-10-1] “அகல கில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கையுறைமார்பா நிகரில் புகழாய்” [திருவாய் 6-10-10] “மன்னுபெரும் புகழ் மாதவன்” [நாச்-திரு 5-1] என்கிறபடியே அவன் புகழ்பெறுவதும், அவனுடைய புகழ் நிலைநிற்பதும் இவளாலேயன்றோ. அவனுடைய புகழே இவளாலேயான பின்பு,

“ யத் யத் யத்வி பூதிமத் ஸ்த்வம் ஸ்ரீமதூர்ஜிதமேவ வா |

தத் ததேவாவக்யச்சத்வம் மம தேஜோம்ஸஸம்பூவம் ||”

[கீதை 10-41]

[ஐச்வர்யம் நிறைந்ததும், காந்தியுள்ளதும், உறுதியானதுமான எந்த எந்தப்பொருள்கள் உள்ளனவோ, அந்த அந்தப்பொருள் களையெல்லாம் என் தே ஜஸ்ஸின் ஒரு பகுதியிலேயானதாக அறிவாயாக.] என்று இவனைப்பற்றிப் புகழ்பெறுவனவும் இவ ளாலேயே புகழ் பெறுகின்றனவென்னத் தட்டில்லையன்றோ. ஆகையால், அனைவருடைய புகழும் தன் அதீனமாயிருக்கப் பெற்றவள் என்னும் பொருளும் இத்திருநாமத்திற்கு ஏற்படுகிறது.

“யஸோ யதுஜ்ஜ்வலம் லோகே வித்யாநந்த்யாதிஸம்பவம் |
மதீயம் தத்ய யஸஸ் தத்ர நாநாரூபம் விபுஜ்யதே ||
மாமேவ பூஜணம் வித்யதி யஸஸ் தேஜஸ: ஸ்ரிய: |
அதோ யஸஸ்விநீம் தாம் மாம் யஸஸேதி. வித்யுர் புத்யா: |
ஸப்தாக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரோ யஸோத்யோஜபதோ புவேத்||”

[கல்வி, ஆநந்தம் முதலியவற்றால் உண்டாவதாக உலகில் பலவிதமாகப் பல பொருள்களில் பிரிந்து காணும் புகழ் என் புகழேயாகும். புகழுக்கும், ஒளிக்கும், அழகுக்கும் என் னையே இருப்பிடமாக அறிவாயாக. ஆகையாலே அறிவாளிகள் புகழையுடையவளான என்னை ‘யஸஸா’ என்று அறிந்தனர். “ஓம் யஸஸாயை நம:” என்னும் ஏழு அக்ஷரம் கொண்ட இம்மந்திரத்தை ஜபிப்பவனுக்கு இது புகழைக்கொடுக்கும்.] என்று இப்பொருளையும் மந்திரப் பெருமையையும் பிராட்டியே பேசியருளினார்.

(ஜ்வலந்தீம்) அக்நியாயிருப்பவளை. “ப்ரபாஸாம்” என்ற திருநாமத்திற்கு, பஞ்சாக்நிவித்யையிற்சொன்ன ஐந்து அக்நிகளிலும், லௌகிகாக்நியிலும் ஆறுவிதமான ஒளிகளைச் சேர்ப்பிப்பவள் என்னும் பொருளொன்று உரைக்கப்பட்டதன்றோ. அந்த ஆறு விதமான அக்நி ஸ்வரூபமாகவும் இருப்பவள் பிராட்டியே என்கிறது இங்கு. ஆகையாலேயே “ஆர்த்யராம் ஜ்வலந்தீம்” என்ற விடத்திலுள்ள ஜ்வலந்தீநாமத்தோடு புதருத்தியில்லை.

“ஸ்வர்க்க்ய பர்ஜந்ய பூபும் ஸ்த்ரீ வைஸ்வானரவிபூக்யத: |

ஆத்யத்யாநா ஹவி: ப்ராப்தம் ஸ்ர(ஸு)த்யத்யா

ஸோமாத்யிஸம்ஜ்ஞிதம் ||

ஷோடாத்த்மாநம் விபுஜ்யாஹமக்யநிபூவமுபாக்யதா |

ஜ்வலந்தீ முநிபித்யுர் கீதா பேத்யக்த்ருஸக்திப்ரபோஜ்ஜ்வலா ||

அக்ஷரீஷோமவிபுரகேசுந விஸ்வமேவம் புவாம்யஹம் |
மந்த்ரேணூநேந மாம ஸ்துத்வா ஸாத்யேத்யத்ய பத்யபீப்ஸிதம் ||'

(பரிசுத்தையான) நான் 1. ஸ்வர்க்கம், 2. பர்ஜன்யலோகம், 3 பூமி
4. புருஷன், 5. ஸ்திரீ, 6. லௌகிகமான அக்னி என்னும் ஆறு
அக்னிகளாக இருந்துகொண்டு, 1. சிரத்தை, 2. ஸோமன,
3. ஜலம், 4. அன்னம், 5. வீரியம், 6. ஹவிஸ் என்னும் ஹவிஸ்
ஸுக்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். பேடாகத்ருசக்திகளாகிற ப்ரபு
களாலே விளங்கும் அக்னிகளாயிருக்கையாலே, 'ஜ்வலந்தி' என்று
முனிவர்களால் கானம் செய்யப்பெற்றேன் யான். ஆறுவிதமான
அக்னிகளாகவும், அவற்றில் ஹோமம் செய்யப்பெறும் ஸோமன
முதலான ஒளிகளாகவுமிருந்துகொண்டு ஜ்வலிப்பவளாகையாலே
நான் உலகெல்லாமும் ஆகிறேன். "ஓம் ஜ்வலந்த்யை நம: "
என்னும் (ஆறு அக்ஷரங்கொண்ட) இம்மந்திரத்தால் என்னைத்
துதித்து இஷ்டப்பட்டதையெல்லாம் ஸாதிக்கலாம்.] என்று இப்
பொருளும், மந்திரப்பெருமையும் தந்திரத்திலும் கோஷிக்கப்பட்டன.

(யஸஸாஜ்வலந்தீம்) யஸஸ்வினியாகவும், அக்னி ஸ்வருபினி
யாகவுமிருப்பவள் என்று இரண்டு திருநாமமாகப் பிராட்டி திரு
வுள்ளம் பற்றியிருக்கிறாள். "புகவானுடைய தர்மபத்னி என்பது
முதலான புகழாலே ஒளிவிடுபவள்" என்று ஒரே திருநாமமாகப்
பொருள் கொண்டார் கோமட ரங்கநாதர்.

(தேவஜுஷ்டாம்) "ஜுஷ-ப்ரீதிலேவநயோ:" என்று தாது
வாகையாலே, தேவனை ஹரியோடு கூடியிருந்து ப்ரீதியடை
பவள் என்று பொருள்படுகிறது. பரம், வ்யூஹம், விபவம்,
அந்தர்யாமி, அர்ச்சா எனப்படும் ஐந்து நிலைகளிலும் எம்பெருமா
னோடு "அகலகில்லேன் இறையும்" [5355] என்று கூடியிருந்து
ப்ரீதியடைபவள்.

“குழற்கோவலர் மடப்பாவையும் மண்மகளும் திருவும்
நிழற்போல்வனர் கண்டு நிற்குங்கொல்” [2480]

“திருமால் வைகுந்தமே” [3740] “மாதவன் வைகுந்தன்”
[428]

§ இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் திவ்யப்ரபந்தப் பாசுர எண்
கள் மயிலை மாதவதாஸன் பதிப்பில் உள்ளவை.

“வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம்” [3762] “வானுடை
மாதவா” [384]

என்று பராவஸ்தையிலும்,

“திருமால் திருப்பாற்கடலே” [3740]

“அரவத்தமளியினோடும் அழகிய பாற்கடலோடும்
அரவிந்தப் பாவையும் தானும்” [452]

என்று வ்யூஹாவஸ்தையிலும்,

“மைதிவிதன் மணவாளா” [322] “திருமலிந்து திகழு
மார்வு” [135]

“ஆயர்குலமுதலே மாதவா மராமரங்களெழுமெய்தாய்”
[2724]

“அடலாமையான திருமால்” [1083] “வாமனன் மாதவன்”
[1684]

என்று ஆமையாகவும், ப்ரஹ்மசாரியாகவும். ராமகிருஷ்ணாதி
களாகவும் அவதரித்த ஸர்வ விபவங்களிலும்,

“அரவிந்தப்பாவையும் தானும் அகம்படி வந்து புகுந்து” [452]

“மார்வமென்பதோர் கோயிலமைத்து
மாதவன் என்னும் தெய்வத்தைநாட்டி” [323]

“திருமார்பனைத் சிந்தையுள் வைத்துமென்பீர்” [1159]

“திருமாலே, பிரியாது வந்தெனது மனத்திருந்த வடமலையை
[1404]

“பாவை பூமகள் தன்னோடும் உடனே வந்தாய்
என் மனத்தே மன்னிநின்றாய்” [1609]

“திருமாமகளைப் பெற்றும் என் நெஞ்சகம்
கோயில்கொண்ட பேரருளாளன்” [1797]

“திருமால் வந்தென் நெஞ்சுநிறையப்புகுந்தான்” [3744]

என்று அந்தர்யாமி நிலையிலும்.

“திருவுடையாள்மணவாளா திருவரங்கத்தே கிடந்தாய்” [183]

“திருவாளன் திருப்பதி” [411]

‘திருவரங்கமென்பதுவே என்திருமால் சேர்விடம்’ [406]

‘திருவாளன் இனிதாகத் திருக்கண்கள் வளர்கின்ற
திருவரங்கம்’ [421]

‘வேங்கடத்தென் திருமால்’ [577]

‘வேங்கடத்துத் தன்னாகத் திருமங்கை தங்கியசீர்மார்வற்கு’
[580]

‘அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல் மங்கை
உறைமார்பா—திருவேங்கடத்தானே’ [3335]

‘திருவிளையாடு திண்டோள் திருமாலிருஞ்சோலைநம்பி’ [589]

‘திருக்கோட்டியூர் திருமாலவன்’ [326]

‘திருமால் திருமங்கையோடாடு தில்லைத் திருச்சித்ரகூடம்’
[1161]

‘திருமால்தன் கோயில் அரிமேயவிண்ணகரம்’ [1247]

‘மலர்மகள் காதல்செய் கணபுரமடிகள்தமிடம்’ [1711]

‘திருத்தண்காவில் வெஃகாவில் திருமால்’ [2065]

‘ஒருவல்லித்தாமரையான் ஒன்றிய சீர்மார்வன்
திருவல்லிக்கேணியான்’ [2297]

என்று எல்லா அர்ச்சாவதார ஸ்தலங்களிலும் ஸர்வேச்வரன் பெரிய பிராட்டியாரோடு கூடவே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்னு மர்த்தத்தை ஆழ்வார்களும் அருளிச்செய்தனர்.

(தேவஜுஷ்டாம்) பிரமன் சிவன் முதலான தேவர்களாலும், அநந்த கருடாதிகளான நித்ய ஸூரிகளாலும் ஸேவிக்கப்படுபவன் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். ‘‘ ஜுஷ—ப்ரீதி ஸேவநயோ: ‘’ என்றன்றோ தாது.

‘திருமாற்கரவு-சென்றற்குடையாம்....’ [2134]

‘அணைவதரவணைமேல் பூம்பாவையாகம் புணர்வது’ [2864]

‘நாகணையில் துயில்வானே திருமாலே’ [1616]

‘சுடர்ப்பாம்பணை நம்பரணைத்திருமாலே’ [3523]

“பொருசிறைப் புள்ளுவந்தேறும் பூமகளார்” [2765]

“மலிந்து திருவிருந்தமார்வன்—பொலிந்து
கருடன் மேற்கொண்ட சுரியான்” [2338]

“தேவிமாராவார் திருமகள் பூமி ஏவ மற்றமரராட்செய்வார்”
[3447]

என்று அநந்த கருடாதி நித்யஸூரிபுரம்.

“நீரேறு செஞ்சடை நீலகண்டனும் நான்முகனும் முறையால்
சீரேறுவாசகம் செய்யின்ற திருமால்” [332]

“என்னம் பதினொருவர் ஈரறுவர் ஓரிருவர்
வண்ணமலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி,
ஒருமாலையால் பரவி ஓவாதெப்போதும்
திருமாலேக் கைதொழுவர் சென்று” [2133]

என்று ப்ரஹ்மருத்ராதி தேவர்களும் பிராட்டியை ஸேவித்திருப்
பர்கள் என்னுமர்த்தத்தை ஆழ்வார்களும் அருளிச்செய்தனரன்றோ.

(தேவஜுஷ்டாம்) “திஷு—கீர்டூ” என்னும் தாதுவிலே, ஜீவ
னுக்கு விஷயாநுபவமாகிற விளையாட்டுக்கு உபகரணமாயிருக்கும்
இந்திரியங்களை ‘தேவர்’ என்று வேதங்களிலே வ்யவஹரிப்ப
துண்டு. அவ்விந்திரியங்களாலே விஷயாநுபவத்தின் பொருட்டு
ஆச்ரயிக்கப்படுபவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஹ்ருஷீகங்
களாகிற இந்திரியங்களை நியமிப்பதாலே ஹ்ருஷீகேசன் என்று
பெயர் பெற்றவனுடைய பத்தினியாகையாலே இந்திரியங்களை
நியமிக்கவல்ல ஈச்வரியாயிருப்பவன் என்பது திரண்டபொருள்.
இதனாலேயேயன்றோ திருமங்கையாழ்வார்.

“கோவாயைவரென் மெய்குடியேறிக்

கூறையோறிலை தாவென்று குமைத்துப்

போகார் நானவரைப் பொறுக்ககிலேன்

புனிதா புட்கொடியாய் நெடுமாலே

தீவாய் நாகணையில் துயில்வானே

திருமாலே இனிச்செய்வதொன்றறியேன்” [1616]

என்று தன் இந்திரியங்களை நியமிப்பதற்கு பகவானைப் பற்றும் போது பிராட்டியை முன்னிட்டார். (தேவஜுஷ்டாம்) தேவனாகிற ஹரியினாலே பிரீதிவிஷயிக்குதையென்றமாம். பகவானுடைய பிரீதிக்குப் பாத்திரமாயிருப்பவள் என்னை.

“தேவநேவ ஹரினா ஜுஷ்டா ஸத்யா தேவவாஸ்ச ஸேவிதா |
தேவவாஸ்ச மாமுபாஸ்ரித்ய விஷயாந் ப்ரத்யவஸ்திதா: ||
பரிணாமவிசேஷத்வாத் ப்ரக்ருதேஸ் தே ஹ்யசேதநா: |
அதோ மச்சுக்திமாத்யாய ஸுத்யுத்ஸம்வித் க்ரியாமயீம் ||
விஷயேஷு ப்ரவர்த்தந்தே ஸ்ரோத்ரவாங்மந ஆத்ய: |
வ்ருத்யர்த்தே ஸேவிதாமகைஷ் தேவஜுஷ்டாம் து மாம்
விது: ||

ஸர்வஸக்திப்ரத்யாமந்தர் தேவஜுஷ்டாமஸ்திதாம் |
ஸஸ்வந் மாமுஸஞ்சிந்த்ய தேவாந் விஜயதே஽கிலாந் ||”

[1. தேவரான ஹரியோடு சேர்ந்திருந்தது ப்ரீதியடைபவள்
2. தேவர்களாலே எப்போதும் ஸேவிக்கப்படுபவள். 3. மெய் வாய்
கண் மூக்குச் செவியென்னும் இந்திரியங்களாகிற தேவர்கள்
என்னைப் பற்றிநின்றே விஷயங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். அவ்
விந்திரியங்கள் ப்ரக்ருதியின் விகாரமாயிருக்கையாலே அறிவற்றவை
யாம். ஆகையால், சுத்தமான ஞானக்ரியாருபமாயிருக்கும் என
சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு அவை விஷயங்களில் ஈடுபடுகின்றன.
இந்திரியங்களாலே விஷயாநுபவத்தின்பொருட்டு ஸேவிக்கப்படு
பவளாகையாலே என்னை ‘தேவஜுஷ்டா’ என்று அறிகிறார்கள்.
எல்லா சக்திகளையும் கொடுத்துக்கொண்டு உள்ளே எழுந்தருளி
யிருக்கும் என்னை எப்போதும் “ஓம் தேவஜுஷ்டாயை நம:” என்று
தியானிப்பவன் நித்யஸூரிகள், ப்ரஹ்மாதிகள், இந்திரியங்கள்
என்னும் எல்லா தேவர்களையும் ஜயிக்கிறான்.] என்று இம்மூன்று
பொருள்களும் மந்திரத்தின் பெருமையும் பிராட்டியாலே
பேசப்பட்டது.

(லோகே தேவஜுஷ்டாம்) இதரசேதனர்களைக்காட்டிலும் பகவா
னோடு கூடியிருப்பவள் என்னும் பெருமையைத்தான் ஒருத்தியே
பெற்றிருப்பவள். மற்றுள்ளார்க்கு இப்பெருமையிலையோ
என்னில்: ஸகலசேதநாசேதனங்களும் எம்பெருமானோடு பிரிக்க

முடியாதபடி கூடியிருந்தபோதிலும், பிராட்டிக்கு அவனோண்டான சேர்த்தி லோகவிலக்ஷணமானதாகும். பிராட்டியின் ஸ்வரூபரூபகுண விபூதிகளெல்லாம், ஸர்வேச்வரனுடைய ஸ்வரூபாதிகளோடே மிகவும் நெருங்கிச் சேர்ந்திருக்கப்பெற்றவை என்பது ஸகல சாஸ்திர ஸித்தமான அர்த்தமாகும். அவனுடைய ஸ்வரூபமுள்ள விடமெல்லாம், வ்யக்தியை ஆஸ்ரயித்து நிற்கும் ஜாதிபோலே தானும் வியாபித்திருக்கிறாள் பிராட்டி. இப்பெருமை வேறெவருக்குமில்லை. அவனுடைய ஐந்து நிலைகளிலுள்ள ரூபங்களை “அகலகில்லேன் இறையும்” என்று ஆச்ரயித்திருக்கிறாள் பிராட்டி.

“கா த்வந்வயா த்வாம் ருதே தேஷீ ஸர்வயஜ்ஞமயம் வபு: |

அத்யாஸ்தே தேஷுவதேவஸ்ய யோகிக்சிந்த்யம் க்யூத்யாப்யுருத: ||”

[ஹே தேவி! கதையை தரித்தவனும், தேவதேவனுமான எம்பெருமானுடைய யோகிகளால் நினைக்கத்தக்கதும், ஸர்வயஜ்ஞமயமுமான சரீரத்தில் உன்னைத்தவிர வேறு எவள் இருக்கிறாள்?] என்கிற படியே இப்பெருமையும் வேறு எவருக்குமில்லை. தன்னுடைய குணங்களாலும், ஐச்வர்யங்களாலும் ஈச்வரனுடைய குணங்களை யும் ஐச்வர்யங்களையும் ரஸிக்கச்செய்பவளாகையாலே இவளுடைய குணவிபூதிஸம்யோகமும் லோகவிலக்ஷணமாகும். இக்காரணங்களாலே “லோகே தேஷுவஜ்ஞாஷ்டாம்” [உபயவிபூதியிலும் வைத்துக் கொண்டு தேவனோடு சேர்ந்திருந்து இன்புறுமவள்] எனப்படுகிறாள் இப்பிராட்டி.

“ஸாந்தாநந்தமஹாவிபூதி பரமம் யத்ய் ப்ரஹ்மரூபம் ஹரே:

மூர்த்தம் ப்ரஹ்ம ததோ஽பி தத்ப்ரியதரம் ரூபம் யத்ய்யத்ய்யுதம் |

யாந்யந்யாரி யத்யாஸுக்யம் விஹரதோ ரூபாணி ஸர்வாணிதாந்-

யாஹு: ஸ்வைர நுரூபரூபவிபூவைர் க்யூடோபக்யூட்யாநிதே ||”

[ஷடூர்மிகளற்றதாய், ஆநந்தமயமாய், பெரிய விபூதிகளை உடைய தாய், தனக்கு மேலானதற்றதாய், பெரிதாயிருப்பதாலும் (பிறரைப்) பெரிதாகச்செய்வதாலும் ப்ரஹ்மசப்தத்தாலே சொல்லப்படுவதாயிருக்கும் ஹரியினுடைய யாதொரு ஸ்வரூபமுண்டோ, அதைத் காட்டிலும் அந்த பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமாயிருப்பதும், கண்ணைக் காணக்கூடியதும், ப்ரஹ்மஸப்தத்தால் சொல்லப்படுவதும், மிகவும் அப்புதமானதுமான யாதொரு ரூபம் உண்டோ, இஷ்டப்படி வினையாடும் எம்பெருமானுக்கு மற்றும் யாவை சில ரூபங்களுண்டோ

அந்தரூபங்ஃஸெல்லாம் உனக்கு அஸாதாரணங்களாய் தகுந்தவையா யிருக்கும் திவ்யரூபங்களால் நன்றாக ஆலிங்கனம் செய்யப்பட்டவை யென்று (ப்ரமாணங்கள்) சொல்லுகின்றன.] என்று ஆள வந்தாரும், “புகுவந்தநாராயாணபிமதா நுரூபஸ்வரூபரூபகுண” [பகவானுன நாராயணனுக்கு இஷ்டமாயும், பொருந்தியதாயுமுள்ள ஸ்வரூபரூபகுணங்களையுடைய பிராட்டி] என்று எம்பெருமானாரும்,

“ஆத்மந்யாத்மா வபுஷி ச வபுர் வைபுவைவர் வைபுவம் சேத் யாகாரைஸ் தைரநுருணதயா ஸர்வபூவாநுயாதா இச்ச்யா ரூபாண்யபி புகுவத: ஸ்வாத்யந்த்யாத்நுபா”

[பகவத்ஸ்வரூபத்தில் தன் ஸ்வரூபமும், அவனுடைய (பர) தேஹத் தில் தன் தேஹமும், (அவனுடைய) விபூதிகளில் தன் வைபவமும் பொருந்தும்படி இப்படிப்பட்ட ஆகாரங்களாலே அவனுக்குத் தகுந்தவளாய், அவனுடைய எல்லா நிலைகளையும் பின்தொடரு மவளாய், (அவனுடைய) இச்சையாலெடுக்கப்பட்ட அவதார ரூபங்களையும், (அவற்றோடு பொருந்திய) உருவங்களை எடுப்பதன் மூலம் இனிக்கச் செய்பவளான பிராட்டி] என்று அபியுத்தரும் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தனரன்றோ.

(ஸ்ரீயம் லோகே தேவஜுஷ்டாம்) “தேவஜுஷ்டாம்” என்று “ஸ்ரீயதே” [அனைவராலும் ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாள்] என்றும் “ஸ்ரீயதே” [(பகவானை) ஆஸ்ரயித்திருக்கிறாள்] என்றும் இரண்டு வ்யுத்தத்தியாலும் ஸித்தமான அர்த்தத்தைச்சொல்லி, அவ்வர்த்தங் களைக் காட்டும் திருநாமத்தையும் படிக்கிறது ‘ஸ்ரீயம்’ என்று. (ஸ்ரீயம்) புருஷகாரத்வத்தைப் பூண்கட்டித்தரும் இத்திருநாமத்திற் குள்ள பற்பல பொருள்களும் முன்பே விளக்கப்பட்டன.

(உதாராம்) வண்மைமிக்கவளை. எல்லாங்கொடுத்தும் ஒன்றும் கொடுத்திலோம் என்னும் வண்மைக்குணத்திற்கு விளை நிலமா யிருப்பவளை.

“ஐஸ்வர்யமக்ஷரகூதிம் பரமம் பதம் வா
கஸ்மைசிதுஞ்ஜலிபூரம் வஹதே விதீர்ய |
அஸ்மை ந கிஞ்சிதுசிதம் க்ருதமித்யதாபூரம்பு
த்வம் லஜ்ஜஸே கத்ய கோடயமுதாரபூவ: ||”

[தாயே! ஐச்வர்யம், கைவல்யம், பரமபதம் ஆகிய இவற்றை ஒரு அஞ்சலிச்சுமையைச் சுமப்பவனுக்குக் கொடுத்து, 'இவனுக்குத் தகுந்ததொன்றும் செய்யப்பெற்றிலோமே' என்று நீ வெட்கப் படுகிறாய்; ஈதென்ன வண்மைக்குணம்! நீயே சொல்வாயாக.] என்று ஸ்ரீபராசரபட்டாரியரும் ஸ்ரீ குணரத்ன கோசத்திலே, இத் திருநாமத்தை வியாக்கியானம் செய்தார். (ஐச்வர்யம் அக்ஷரகதிம்) ஸகலபலப்ரதனுயிருத்தும், மோக்ஷமொழிந்த மற்றைப் பலன்களை இலகுவில் கொடுக்கமாட்டாத ஹிதபரனும் முந்தைத் தந்தையான ஸர்வேச்வரனைப் போலன்றிக்கே, பிரியபரையாய், அகிலஜகந் மாதாவாகையாலே ஓரஞ்சலிமாத்ரத்திற்கு ஐச்வர்ய கைவல்யங் களையும் அளிக்கவல்லவன். (பரமம் பதம் வா) “ஸித்திபூர்வதி வா நேதி ஸம்ஸயோச்சுதஸேவிநாம்! ந ஸம்ஸயோஸ்தி தத்புக்த பரிசர்யாரதாத்மநாம் ||” [அச்சுதனடியார்களுக்கு மோக்ஷஸித்தி உண்டோ இல்லையோ என்பது ஸந்தேஹமே. அவனடியார்க்கடியார்க்கு இவ்வையமில்லை.] என்கிற நியாயத்தாலே ஸ்வதந்திரனான அவனைப்பற்றினார்க்கும் பரமபதப்ராப்தி நிச்சயமில்லை. இவனைப் பற்றினார்க்கோ அது ஸுநிச்சயம். (கஸ்மைசித்) அவன் எவனு கிலுமாம்; ஆர்த்ராபராதைகளான ராக்ஷஸிகளாகிலுமாம். ‘சரணம்’ என்னும் உக்தியும் வேண்டியதில்லை. (அஞ்ஜலிபூரம்) அஞ்சலிச் சுமையை. அவன் ஓரஞ்சலியைச் செய்யவேண்டியதுதான் தாமதம்; அது பிராட்டியின் திருவுள்ளத்துக்குப் பெருஞ்சுமையாகி விடுகிறது. (அஞ்ஜலிபரம் வஹதே) அஞ்சலிச்சுமையைச் சுமப்பவனுக்கு. அவன் தான் அதிஸுலபமான அவ்வஞ்சலியை எவ்வாறு செய்கின்றான்? ஏதோ பொறுக்கமாட்டாததொரு பாரத்தைத் தன் தலைமேலே ஏற்றிவைத்துக்கொண்டு விட்டதாக நினைக்கிறான், ப்ராப்தவிஷயத்தில் பழகியறியாதவனாகையாலே. (விதீர்ய) கொடுத்து, பின்னை மனம் கல்லாயினும் பெற்றமனம் பித்தல்லவோ. ஆகையாலே, அவனுக்கும் அருளுகிறான் அன்னை. (அஸ்மை ந கிஞ்சிதுசிதம் க்ருதம்) ஐயோ! இவன் என்பட்டான்! நாம் என் செய்தோம்? “ருணம் ப்ரவ்ருத்த்யமிவ மே ஹ்ருத்யாந் நாபஸர்ப்பதி” [த்ரௌ பதியின் கூக்குரல் வட்டியால் விருத்தியடைந்த கடனைப்போல் என் நெஞ்சைவிட்டு நீங்குகிறதில்லை.] என்றாப்போலே ஆயிற்றே என்று துடிதுடித்துப்போகிறான் பிராட்டி. இது மட்டுமேரா, - (த்வம் லஜ்ஜஸே) அன்னையின் முகத்தைக் காணவும் கூசவேண்டும் படியான பல்லாயிரம் பாவங்களையே செய்த அப்பாவியின் முகத்தைக்காண வெட்கப்படுகிறான் ‘இவன் செய்ததுக்குத் தகுந்த

ப்ரத்யுபகாரம் செய்யப்பெற்றிலோமே' என்னும் லஜ்ஜையாலே. (கத்ய கோயமுதாரபாவ:) அன்னையே! இப்படிப்பட்ட குணம் உபயவிபூதியிலும் பிறரிடம் நடையாடாததொன்றாயிருந்தது. இதைப்பாசுரமிட்டுப்பேச எங்களால் முடியுமோ? தேவரீரே அருளிச்செய்யவேண்டும் என்கிறார் பரமரஸிகரான பட்டர். “உதாரா” என்று திருநாமம் சூட்டுவதன் மூலம், இத்தையிட்டே நிரூபிக்கவேண்டும்படி ஓளதார்யகுணத்தின் ஆதிக் யத்தையுடையவன் அன்னை என்று அறிவிக்கிறது அருமறை. இவ்வர்த்தத்தை ஆளவந்தார்

‘ஈஷத் த்வத்கருணா நிரீக்ஷணஸுதா
ஸந்துக்ஷணத்து ரஸ்யதே
நஷ்டம் ப்ராக் தத்யுலாபுதஸ்
த்ரிபுவநம் ஸம்ப்ரத்யநந்தோத்யம்
ஸ்ரேயோ ந ஹ்யரவிந்த்யலோசநமந:
காந்தாப்ரஸாத்யத்ருதே
ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷரவைஷ்ணவாத்வஸு ந்ருணம்
ஸம்பூவ்யதே கர்ஹிசித் ||’

[அந்தக் கடாசுமில்லாமையாலே முன் நசித்துக் கிடந்ததான மூவுலகமும் இப்போது சிறிதுபோது உன்னுடைய கருணாகடாசுமாகிற அமுதமழையினால் அளவற்ற பெருமையை உடைத்தாகும்படி காப்பாற்றப்படுகிறது; மனிதர்களுக்கு ஐஸ்வர்யம், கைவல்யம், பரமபதம் இவைகளில் மேன்மையானது தாமரைக்கண்ணனின் மனத்துக்கினியவளான ஸ்ரீதேவியின் அருளில்லாமல் ஏற்படாத்ன்றோ.] என்று அந்வயவ்யதிரேகங்களாலே நிலைநாட்டினார். “ஐஸ்வர்யம் மஹதேவ” “ஐஸ்வர்யம் யதுரோஷ” “லோக வநஸ்பதி” “யஸ்யா: கடாசு” என்று தொடங்கும் சுலோகங்களிலே ஆழ்வானும் இவ்வர்த்தத்தை அறுதியிட்டார். இவற்றுக்கெல்லாம் அடியாக,

“.....திருமாமகள்தன் அருளாலுலகில்
தேர்மன்னராய் ஒலிமாகடல்குழ் செழுநீருலகாண்டு
திகழ்வர்களே” [பெரியதிரு 2-9-10]
“செடியாராக்கை அடியாரைச் சேர்தல் தீர்க்கும் திருமலை”
[திருவாய் 1-5-3]

“பூவளரும் திருமகளால் அருள்பெற்றுப்
பொன்னுலகில் பொலிவர்தாமே” [பெரியதிரு 11-6-10] என்றும்

“வேரிமாருத பூமேலிருப்பாள் வினேதீர்க்குமே”

[திருவாய் 4-5-11] என்றும்,

“தரும் அவ்வரும்பயனாய் திருமகளார்” [திருவாய் 1-6-9] என்றும்,

“சார்வு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான். தண்டுழாய்
தார் வாழ் வரைமார்பன் தான்முயங்கும்-காரார்ந்த
வானமருமின்னிமைக்கும் வண்தாமரை நெடுங்கண்
தேனமரும் பூமேல் திரு” [மூன்-திருவ-100] என்றும்

ஆழ்வார்களும் பிராட்டியின் வண்மையாலேயே ஐச்வர்ய கைவல்ய
பரமபதங்கள் மூன்றும் சேதனர்க்கு ஸித்திக்கின்றன என்று
பாசுரமிட்டனர்.

“ஸர்வகாமப்ரத்யாம் ரம்யாம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரினீம் |

க்ஷிப்ரப்ரஸாத்நீம் தேவீம் ஸரண்யாம் சிந்தயேதி ||”

[எல்லா இஷ்டங்களையும் தருமவளும், அழகியவளும், ஸம்ஸார
ஸாகரத்தைத் தாண்டிவிப்பவளும், விரைவில் அருள் செய்யுமவளா
மான பிராட்டியை சரணமடையத்தகுந்தவளாக நினைக்கக்கடவன்.]
என்று ஸ்வாயம்புவத்திலும்,

“ஆத்மவித்யா ச தேவீ த்வம் விமுக்திபுலத்யாயிநீ”

[தேவியே! நீயே ஆத்மஜ்ஞானத்தைக் கொடுப்பவளாயும், முக்தி
பலத்தைக் கொடுப்பதையே இயற்கையாக உடையவளாயுமிருத்
கியும்.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும், [1-9-20]

“ஸக்ருத் விபூதா ஸர்வார்த்தி ஸமுத்ரபரிஸோஷினீ |

பூவபுங்குபஹாரினீ பரநிர்வாணத்யாயிநீ ||”

[உடனே பிரகாசிப்பவள்; ஸமஸ்ததுக்கங்களாகிற ஸமுத்ரத்தை
யும் வற்றச்செய்பவள்; ஸம்ஸாரமாகிற தாழ்மையைப் போக்கடிப்
பவள்; மேலான மோக்ஷத்தை அளிப்பவள் (என்பவை பிராட்டியின்
ஆயிரம் திருநாமங்களிற் சில)] என்று ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமத்திலும்,

“பத்மயோநிரித்யம் ப்ராப்ய படூந் ஸ்தோத்ரம் தத: பரம் |

திவ்யம் சாஷ்டசூணைஸ்வர்யம்தத்ப்ரஸாத்யாச்ச லப்யத்யவாந்||”

[நாபிக்கமலத்திலிருந்து உண்டான நான்முகன் இந்த ஸ்தோத்ரத்தையடைந்து படித்து அதன் பின் திவ்யமான எட்டுவிதச் செல்வத்தையும் அப்பிராட்டியின் அருளாலே அடைந்தான்.]

“ப்ரஹ்மாதீநாம் யத்யாயத்தம் வைபுவம் யஸ்ய ஸா ஸ்வயம் |
தஸ்ய கைமுத்யநிர்த்தார்யமீஸ்வரத்வம் ஸ்ரீய: பதே: ||”

[ப்ரஹ்மாதிகளுடைய வைபவம் எவளாலேயோ, அந்தப் பிராட்டி எவனுக்கு சேஷபூதையோ, அந்த ஸ்ரீய:பதியின் ஈஸ்வரத்வம் கிம்புநர்ந்யாயஸித்தம்,] என்று ப்ரஹ்மபுராணத்திலும் பிராட்டியின் ஸகலபலப்ரதத்வமாகிற உதாரபாவம் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

ஆக இப்படி இவளும் ஸகலபலப்ரதையாகில், “மோக்ஷப்ரதத்வே ஸதி சேதநத்வம்” [மோக்ஷமளிப்பதாயிருந்துகொண்டு அறிவுள்ளதாயிருக்கும் தத்துவம் பரப்ரஹ்மம்] என்னும் பரப்ரஹ்ம லக்ஷணம் இவளுக்கும் வருமாகையாலே நாராயணன் ஒருவனே பரம்பொருள் என்பது எப்படி ஒட்டும் எனில்: பரப்ரஹ்மலக்ஷணத்திற்கு இவளிடம் எவ்வகையாலும் அதிவ்யாப்தி வாராதாகையால், நாராயணன் ஒருவனே பரம்பொருள் என்பது கல்வெட்டே யாகும். இவள் பிறர்க்கு மோக்ஷமளிப்பது எவ்வகையாலே என்று ஆராய்ந்தால்,

“ஆகிஞ்சந்யைகஸரண: கேசித்பூக்யாதி: கா: புந:
மத்பத்யாம்பேபூருஹத்வந்த்வம் ப்ரபத்ய ப்ரீதமாநஸா: ||
லக்ஷ்மீம் புருஷகாரேண வருதவந்தோ வரானந |
மதக்ஷமாம் ப்ராப்ய ஸேநேஸ ப்ராப்யம் ப்ராபகமேவ மாம் ||
லப்த்வா க்ருதார்த்தா: ப்ராபஸ்யந்தே மாமேவாநய
மாநஸா: ||”

[அழகிய முகத்தையுடைய* சேநாபதியே! ஒரு கைம்முதலும் அற்றிருக்கையையே பற்றுசாகக்கொண்ட சில பாக்யசாலிகளோவெனில், என் திருவடித்தாமரையிணையை அன்புடன் கூடிய மனத்தராய்ச்சரணடைந்து, லக்ஷ்மீதேவியைப் புருஷகாரமாகப்பற்றி, என் பொறுமைக்கு இலக்காகி, என்னையே ப்ராப்யப்ராபகங்களாக அடைந்து கிருதார்த்தர்களாய், வேறென்றிலும் நெஞ்சு செல்லப் பெருதவர்களாய் என்னையே அடைவார்கள்.] என்று விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதையிலிருந்தும்,

‘அஹம் மத்ப்ராப்த்யபாயேர வை ஸாக்ஷால் லக்ஷ்மீபதி:

ஸ்வயம் |

லக்ஷ்மீ: புருஷகாரேண வல்லபா ப்ராப்தியோக்யீ |

ஏதஸ்யாஸ்ச விசேஷோடயம் நிக்ஷமாந்தேஷு ஸப்ஸ்த்யதே||”

[லக்ஷ்மீபதியான நானே என்னையடைய உபாயமாவேன்; என் பிரியையான லக்ஷ்மியானவன் புருஷகாரத்தினால் என்னை அடைய உதவிபுரிகிறான். (புருஷகாரத்வமாகிற) இப்பெருமை இவளுக்கு வேதாந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறது.]

‘மத்ப்ராப்திம் ப்ரதி ஜந்தூநாம் ஸம்ஸாரே பததாமத: |

லக்ஷ்மீ: புருஷகாரத்வே நிர்திஷ்டா பரமர்ஷிபி: ||

மமாபி ச மதம் ஹ்யேதந் நான்யதா லக்ஷணம் புவேத ||”

[ஸம்ஸாரத்தில் கீழே விழுகின்ற ஜந்துக்களுக்கு என்னை அடையும் விஷயத்தில் லக்ஷ்மீதேவியானவள் பரமரிஷிகளாலே புருஷகாரத்வத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். எனக்கும் இதுவே இஷ்டம். வேறான (உபாயத்வமாகிற) ஆகாரம் இல்லை.] என்று மற்றும் பல பாஞ்ச ராத்ர வாக்யங்களிலிருந்தும் புருஷகார பூதையாயிருந்துகொண்டே இவள் மோக்ஷப்ரதையாகிறாள் என்று தெளிவாகிறது. புருஷகாரத்வமாவது:— ஸ்வதந்த்ரான ஈச்வரனைத் தன் இனிமையாலே மயக்கி, ஜீவனுடைய தோஷங்களை மறக்கச்செய்து, ‘உனக்கு மோக்ஷமளித்தேன்’ என்னும் ஸங்கல்பத்தை ஈச்வரன் செய்யும் படியாகப் பண்ணுகை. தானே மோக்ஷப்ரதான ஸங்கல்பம் செய்யவல்லவளாகில், இவள் புருஷகாரக்ருத்தயத்தில் கைவைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே. ‘மோக்ஷமளிக்கிறேன்’ என்னும் ஸங்கல்பத்தை ஈச்வரனே செய்கிறானாகையாலே, ஸாக்ஷாத்தான மோக்ஷப்ரதத்வம் உள்ளது முகுந்தனுக்கே. ஸ்ரீ தேவியான இவளுக்கோவெனில் பரம்பரயா மோக்ஷப்ரதத்வமாகிற—மோக்ஷப்ரதாபயித்ருத்வமாகிற (மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பிக்கையாகிற)—புருஷகாரத்வமே உள்ளது. ஆகையால் பாரதந்திரியப் பெருஞ் செல்வத்தையுடைய இப்பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற தாழ்வு ஒருபோதும் வாராது. நாயனராச்சான்பிள்ளை அருளிய சது: ஸ்லோகீ வ்யாக்யானத்திலும், பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிய பரந்தரஹஸ்யத்திலும் இவ்விஷயத்தைப்பற்றிய விவிவான விசாரம் காணத்தக்கது.

இவ்விஷயத்தில் வேதாந்ததேசிகர்க்கும் மற்றுமுள்ள ஆசாரியர்களுக்குமிடையே சிறிது அபிப்பிராயபேதமிருப்பினும் ஒரு விஷயம் முக்கியமாகக் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. எம்பெருமானுக்கு எப்படிப்பட்ட உபாயத்வத்தை ஒப்புக்கொள்ளுகிறோமோ, அது போன்றதே பிராட்டியின் உபாயத்வமும் என்று தேசிகன் கருதவில்லை என்பது நியாயஸித்தாந்தஜனத்திலே, “ஜ்ஞாநாநந்த்யாத்யத்யந்தஸாம்யாத் ஜகஜ்ஜநகத்வ ரோஷித்வ ரரண்யத்வ...ஸாம்யாச்ச” [ஞானநந்தம் முதலிய விஷயங்களில் மிகவும் ஒற்றுமையுள்ளதாகையாலும், ஜகத்காரணத்வம், சேஷித்வம், உபாயத்வம் முதலிய விஷயங்களில் ஒற்றுமை உள்ளதாகையாலும்] என்று அருளியிருப்பதிலிருந்து தெளிவு. ஆகையால் அவருடைய கருத்துப்படியும் பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமில்லையென்பது நிஷ்பக்ஷபாதிகளுக்கு நன்கு விளங்கும்.

“பிராட்டிக்கு ஸாக்ஷாந் மோக்ஷோபாயத்வமில்லை; புருஷகாரத்வமேயுள்ளது” என்று சொல்லுவதினால் அவளுடைய உதாரத்தன்மைக்கு ஒரு குறையுமில்லை. கொடுப்பாரைக்காட்டிலும், கொடுப்பிப்பார்களே மிகவுதாரர்களாய் விளங்குகிறார்களென்பதையும், கொண்டாடப்படுகிறார்களென்பதையும் நாம் லோகத்திலும் காண்கிறோம்.

“மாம்நயேத்யதிக் காகுத்ஸ்த்; தத் தஸ்ய ஸத்ருஸம் புவேத்”

[என்னைக் காகுத்தன் அழைத்துச் செல்வாராகில் அது அவருக்கே தகுந்தது] என்னும்படியான பாரதந்திரியத்தின் எல்லைநிலந்திலே நிற்கும் பிராட்டி ‘நான் மோக்ஷமளிக்கிறேன்’ என்னும் ஸ்வாதந்திரியகார்யமான ஸங்கல்பத்தைச் செய்வாளென்று எண்ணவுமிடமில்லை. அப்படிப்பட்ட ஸங்கல்பத்தை அவள் செய்தாலும், அவளுடைய ஸ்வரூபத்தைக்காணும்போது அது எம்பெருமானுடைய கருத்தைப் பின் செல்வதாய் முடியுமேயொழிய ஸ்வதந்திரியின் ஸங்கல்பம் போன்றதாகாது. ஆகையால் எவ்வகையாலும் அவளுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வம் ஏற்பட இடமில்லை என்பது வஜ்ரலேபாயிதமாகும் (வயிரவுருக்காகும்.) நிற்க, இவ்வளவால், பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பிப்பதன்மூலமும், ஐச்வர்யத்தைத்தானே கொடுப்பதன் மூலமும் பரமோதூரையாய் விளங்குகிறான் பிராட்டி என்று கரதலாமலகமாகக் காட்டப்பட்டது. இத்திருநாமத்தின் இப்பொருளும், இம்மந்திரப் பெருமையும்

“மத்த ஏவோத்ஸுதாநீஹ விஜ்ஞாநாநி மஹர்ஷினாம் |
 ஸக்தயஸ்ச க்ரியாஸ்சைவ யாஸ்தா உச்சாவசா ந்ருணாம் ||
 விஸ்ருங்குலேஷ்டத்யாம் சாபி மாமுத்யாராம் விதுர் புத்யா: |
 ஸப்தாக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வமிஷ்டம் ப்ரயச்சுதி ||”

[மஹரிஷிகளின் பேரறிவுகள் என்னிடமிருந்தே உண்டாயின உயர்ந்தவையும் தாழ்ந்தவையுமான மனிதசக்திகளும், செயல்களும் என்னிடமிருந்தே ஏற்பட்டவை. தடையற்ற இஷ்டங்களைக் கொடுக்கையாலும் என்னை ஞானிகள் ‘உதாரா’ என்று அறிகின்றனர். ஏழு அக்ஷரங்கொண்ட “ஓம் உத்யாராயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லா இஷ்டங்களையும் அளிக்கிறது.] என்று லக்ஷ்மி தந்த்ரத்திலேயும் பிராட்டியாலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(தாம்) “தநு-விஸ்தாரே” என்று தாதுவாகையாலே, பஞ்ச கால பராயணர்களான பாகவதர்கள் தினந்தோறும் பொழுதை ஐந்து பிரிவாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்யும் ‘பஞ்சக்ருதயங்கள்’ எனப்படும் அபிகமனம், உபாதானம், இஜ்யை, ஸ்வாத்யாயம், யோகம் என்னும் ஐந்து காரியங்களை விஸ்தரிக்கச் செய்பவன் என்று பொருளாகிறது. பகவதாராதநமான பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்கள் முதலான வற்றை விஸ்தரிக்கச் செய்பவன் என்றும் கொள்ளலாம். “சிந்த்னையைத் தவநெறியைத் திருமாலே” [பெரியதிரு 5-6-7] என்றார் திருமங்கையாழ்வாரும். (தாம்) “தாய்ரு-ஸந்தாந பாலநயோ:” என்றும் தாதுவாகையாலே ஜகதாசாரமாகப்பரிணமிப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இப்பிராட்டி மூலப்ரக்ருதிக்கு அபிமானினியாக இருப்பவளென்பது “மூலப்ரக்ருதிரீஸாநீ” [66] என்று ஸ்ரீஸஹஸ்ர நாமத்திலும் மற்றும் பலவிடங்களிலும் சொல்லப்பட்டுள்ளதாகையால் ப்ரக்ருதிகார்யமான ஜகத்தாகப் பரிணமிப்பவன் இவளே என்னத் தட்டில்லை. இவ்வர்த்தத்தையே

“திருவாழ் மார்வன்றன்னேத் திசைமண் நீர் எரி முதலா
 உருவாய் நின்றவனை ஒலிசேரும் மாருதத்தை”

[பெரியதிரு 7-6-7]

“கருமாருகிலுருவா கனலுருவா புனலுருவா
 பெருமால்வரையுருவா பிறவுருவா நினதுருவா
 திருமாமகள் மருவும்....அருமாகடலமுதே” [பெரியதிரு 7-9-9]

“வானுகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்

தேனுகிப் பாலாம் திருமாலே” [முதல் திருவ-92]

என்று ஆழ்வார்களும் அறிவித்தனர். இவ்விரு பொருள்களும் இம்மந்திரப்பெருமையும்,

“தநோமி பஞ்சக்ருத்யாநி தாயே ச ஐக்யூத்யாத்மநா |

தாம் மாம் தாமிதி தத்வஜ்ஞா: ப்ராஹுர் வேத்யாந்தபாரக்யா: ||

பஞ்சாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் தநோதி ஸுபுவிஸ்த்ருதிம் ||”

[ஐந்துவகைச் செயல்களை விஸ்தரிப்பிக்கிறேன். ஐகத்ருபமாகப் பரிணமிக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட என்னை, மறைமுடிவின் முடிவு கண்ட ஞானிகள் ‘தா’ என்று உரைக்கின்றனர். “ஓம் தாயை நம:” என்னும் ஐந்து அக்ஷரங்கொண்ட இம்மந்திரம் நன்மையை விஸ்தரிப்பிக்கும்.] என்று தந்திரத்திலே பேசப்பட்டது. ‘தாம்’ என்னும் பதத்தை ஓர் திருநாமமாகப் பிராட்டி திருவுள்ளம் பற்றியிருக்க, இதைத் தச்சுத்தத்தின் இரண்டாவது வேற்றுமையாகவே கொண்டு ‘அப்படிப்பட்டவளை’ என்று வியாக்கியானமிட்டார் கோமடரங்கநாதர்.

(பத்மநேமீம்) ஸூர்யனைக் கண்டு மலரும் தாமரைபோலே, பிராட்டியின் ஸந்திதியாலே ஸ்ருஷ்டி முதலான மலர்ச்சியைப் பெறும் பத்மங்களான ப்ரக்ருதி புருஷர்களைத் தன் ஒளியாலே மலர்ச்சிபெறச்செய்பவள் என்கை. “பத்மாந் ப்ரக்ருதிபுருஷாந் நயதீதி பத்மநேமீ:” [ப்ரக்ருதி புருஷர்களாகிற பத்மங்களை மலர்ச்சியடையச் செய்பவள்] என்று வ்யுத்பத்தி.

“யஸ்யா: கடாக்ஷம்ருது₃ வீக்ஷணதீ₃க்ஷணேந

ஸத்யஸ் ஸமுல்லஸித பல்லவ முல்லலாஸ |

விஸ்வம் விபர்யயஸமுத்த₂விபர்யயம் ப்ராக்

தாம் தே₃வதே₃வமஹிஷீம் ஸ்ரிமமாஸ்ரயாம: ||

[ஸ்ரீஸ்தவ-10]

[எப்பிராட்டியுடைய கடைக்கண் மென்னோக்கினாலே, ப்ரளயகாலத்தில் அதில்லாமலிருக்கையால் இல்லாததுபோலேயிருந்த உலகம் உடனே தளிர்விடுவதுபோலே மலர்ச்சிபெற்றதோ, தேவதேவனுடைய மஹிஷியான அப்பிராட்டியை ஆசிரயிக்கிறோம்] என்று கூரத்தாழ்வானும் இவ்வர்த்தத்தை அருளிச்செய்தாரானரு. (பத்மநேமீம்)

“பத்யமாநம் மினோதீதி காலம் பத்யம் ப்ரசக்ஷதே”

[தான் சென்றுகொண்டே பிறவற்றை அளக்கிறதாகையாலே காலத்தைப் பத்மமென்கிறார்கள்.] என்று முன்பே லக்ஷ்மீதந்திரத்தில் காட்டப்பட்ட வ்யுத்தத்தியாலே பத்மஸப்தம் காலத்தைச் சொல்லும். சக்கரத்தின் (நடுவிலிருக்கும்) நாபிக்கு வெளியிலிருக்கும் நேமி போலே காலத்திற்கு வெளிப்பட்டவள் என்றும் பத்மநேமி ஸப்தத்துக்குப் பொருள்கொள்ளலாம், “காலம் ஸ பசதே தத்ர ந காலஸ் தத்ர வை ப்ரபு:” [வி-பு] [அப்பரம்பதத்தில் அவன் காலத்தை நியமிக்கிறான்; அங்கு காலம் ஸாம்ராஜ்யம் செலுத்துவதில்லை] என்றப்போலே காலத்துக்குக் கட்டுப்படாதவள் என்றபடி. இவ்விரண்டுபொருள்களும், மந்திரப்பெருமையும்

“ப்ரக்ருதிம் புருஷஞ்சைவ நயாமி ஸ்வேந தேஜஸா |

காலாச்சாபி பஹிர்யூதா பத்யமநேமீ(மி)ம் ததோ விது: ||

ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வஸம்பத்ஸம்ருத்தி₄த₃:||”

[ப்ரக்ருத்புருஷர்களை என் ஒளியாலே மலரச்செய்கிறேன். காலத்தைக்காட்டிலும் வெளிப்பட்டுள்ளேன். அதனாலே பத்மநேமியென்று அறிகிறார்கள். “ஓம் பத்யமநேமயை நம:” ஏழு எழுத்துக் கொண்ட இந்த மந்திரம் எல்லாச் செல்வச்சிறப்பையும் தரும்.] என்று லக்ஷ்மீதந்திரத்திலேயும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) உபாயமாக அடைகிறேன். ‘உபாயே க்ருஹரக்ஷித்ரோ: ஸப்யத₃: ஸரணமித்யயம் | வர்த்ததே ஸாம்ப்ரதம் சைஷ உபாயார்த்தைகவாசக: ||” [உபாயம், வீடு, ரக்ஷகன் என்னும் மூன்று பொருள்களிலே ‘ஸரணம்’ என்னும் இச்சொல் பிரயோகிக்கப்படுகிறது. இப்போது அது உபாயம் என்னும் பொருளையே சொல்லுகிறது.] என்று அஹிர்புத்த்யஸம்ஹிதையில் ஸரண ஸப்தார்த்தம் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (ப்ரபத்யே) “பத்யனுக்ஷதே” என்று தாதுவாகையாலே ‘அடைகிறேன்’ என்று பொருளாகிறது; “கூத்யர்த்த₂ா புத்ய₃த்யர்த்த₂ா:” என்னும் நியாயத்தாலே, மநஸ்ஸிலே உபாயமாக உறுதிக்கொள்கிறேன் என்றதாகிறது. எதற்காகவென்னில்: (அலக்ஷ்மீர்மே நர்யதாம்) பகவானுடைய நிகர்ஹமாகிற என்னுடைய மூதேவி அழியட்டும். (த்வாம் வருணே) அதற்காகப் புருஷகாரபூதையான உன்னை வரிக்கிறேன். (அலக்ஷ்மீர்மே நர்யதாம்) “ஸா ஹி யூரம்ருதா ஸதாம்” [தை-ப்ரா 3-7] [ப்ரஹ்ம வித்யையே நல்லோர்களுக்குச் செல்வமாகிறது.] என்று சொல்லப்

பட்ட ப்ரஹ்மவித்யாதாரித்ரியமானது அழியட்டும் என்றுமாம். (அலக்ஷ்மீர் மே நஸ்யதாம்) “லக்ஷ்மணே லக்ஷ்மி ஸம்பந்த:” [ஸேஷத்வச் செல்வம் நிரம்பியவன் லக்ஷ்மணன்] என்று சொல்லப் பட்ட அநந்யார்ஹஸேஷத்வச் செல்வமும், “ஸது நாக்ஷர: ஸ்ரீமாந்” [அநந்யோபாயத்வச்செல்வம் நிரம்பிய கஜேந்திரன்] என்று சொல்லப்பட்ட அநந்யஸரணத்வச் செல்வமும், “அந்தரிக்ஷக த: ஸ்ரீமாந்” [(பெண்டு பிள்ளைகளாகிற போகங்களை விட்டு) அநநய போகத்வச் செல்வத்தையுடையவனாய் ஆபாயத்திற் கிளம்பிய விபீஷணன்.] என்று சொல்லப்பட்ட அநநயபோகத்வச்செல்வமும் இன்மையாகிற ஏழ்மை ஒழியட்டும் என்றுமாம். ஆக இப்பொருள் களால், பகவானுடைய கோபத்தைப் போக்கடிக்கவும், அவன் விஷயமான அறிவைப்பெறவும், அவனே ஸேஷியும், உபாயமும், உபேயமும் எனனும் நினைவை அடையவும் நான் ஸ்ரீதேவியாகிய உம்மை உபாயமாக வரிக்கிறேன் எனறதாயிற்று. இவையன்றோ புருஷகாரபூதையான இப்பிராட்டியின் செயல்கள்.

இம்மந்திரத்தில் படிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு திருநாமமும் புருஷ காரத்வத்தைப் பூண்கட்டித் தருவதாகும். (சந்திராம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) “அபித: பாவகோபமம்” [ரா-அ 99-26] [நாற்புறத் திலும் நெருங்கமுடியாத நெருப்புப்போலேயிருப்பவனை] எனப்பட்ட அவனைப்போலன்றியே, யாவரும் சென்று அடிவணங்கலாம்படி தண்மைமிக்கவளான உன்னை அடைகிறேன். (ப்ரபுராஸாம்-ஜ்வ லந்தீம்-ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) பஞ்சாக்நிவித்யயிற்சொன்ன ரீதி யிலே என்னைப் பிறப்பிகளும் தாயாயிருக்கும் உன்னை சரணமடை கிறேன். (யஸஸாம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) அவனுடைய ரூபத்தையும், குணங்களையும் லக்ஷுக்ரிக்கும் படியான ரூபத்தையும், கருணை, பொறுமை, மென்மை வண்மை முதலான குணங்களையுடையவன் என்னும் மிக்க பெரும்புகழை உடையவளான உன்னை சரணமடை கிறேன். (ஸ்ரியம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) புருஷகாரத்வத்தைப் பூண்கட்டித்தரும் தனிப்பெயரையுடைய உன்னை சரணமடைகிறேன். (லோகே தேவஜுஷ்டாம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) அவனோடு அகல கில்லேன் இறையும் என்னும் நித்யயோகத்தையுடைய உன்னை சரணமடைகிறேன். என் இந்திரியங்களையும் நியமிக்கவல்ல உன்னை சரணமடைகிறேன். (உதாராம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) அவனிலும் வண்மைமிக்கவளான உன்னை சரணமடைகிறேன். (பத்மதேமீம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) ஸ்ருஷ்டிகாலம் தொடங்கி. என்னைக் கடா ஶுதித்து நிற்கும் உன்னை சரணமடைகிறேன். இப்படிப் புருஷகார

பூதையாயிருக்கும் பெரியபிரர்ட்டியார் ஸகலசேதனர்க்கும் சரணமடையத்தகுந்தவளாயிருக்கிறான் என்னும் இவ்வருமறைப்பொருளை,

“சார்வு நமக்கென்றும் சக்கரத்தான், தண்டுழாய்த்
தார்வாழ் வரைமார்பன் தான்முயங்கும்-காரார்ந்த
வானமருமின்னிமைக்கும் வண்தாமரை நெடுங்கண்
தேனமரும் பூமேல் திரு” [மூன்-திருவ 100] என்றும்,

“அகலகில்லேன் இறையுமென்று அலர்மேல்மங்கையுறை
மார்பா
புகலொன்றில்லா அடியேன் உன்னடிக்கீழார்ந்து புகுந்தேனே”
[திருவாய் 6-10-10] என்றும்

“திருமால் நமக்கோரரணே” [பெரியதிரு 11-4-2] என்றும்.

“வரணே மாதவனே மதுசூதா
மற்றோர் நல்துணை நின்னலாலிலேன்காண்”

[பெரியதிரு 7-7-4]

என்றும் ஆழ்வார்களும், “ து³ ஸ இதி ப்ரபந்த இதி ச ” [சது-2]
என்று ஆளவந்தாரும், “ புகுவந்தாராயண ” [ஸ்ரணாகுதிகுத்யம்-1]
என்று தொடங்கி எம்பெருமானாரும் நிலைநாட்டினார்கள்.

“ஸர்வகாமப்ரதூம் ரம்யாம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீம் |
கூழிப்ரப்ரஸாதீநீம் தேவீம் ஸரண்யாமநுசிந்தயேத் ||
அநேநைவ ப்ரபந்தஸ்ய ஸ்ரியம் தேவீம் ஸநாதநீம் |
பாபாநுஷங்க்யஸ் ஸகலஸ் ததக்ஷணாதேவ ஸ்யதி ||”

[எல்லாக் காமங்களையும் அளிப்பவனும், அழகியவனும், ஸம்ஸாரக் கடலைக் கடக்கச்செய்பவனும், விரைவில் அருள்புரியுவவனும், சரணமடையத்தக்கவனான பிராட்டியைச் சிந்திக்கக்கடவன். இம்மந்திரத்தாலே பழையவளான பெரிய பிராட்டியைச் சரணமடைந்தவனுக்கு, பாபஸம்பந்தம் அக்கணத்திலேயே நசிக்கிறது.] என்று ஸ்வாயம்புவத்திலும், முன்பே எடுக்கப்பட்ட மற்றும் பற்பல லக்ஷ்மீ தந்த்ராதி பாஞ்சராத்ரவாக்யங்களிலும் இவ்வர்த்தம் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो

वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विन्वः ।

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु

मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ ६ ॥

6. ஆதித்தயவர்க்கு தபஸோ஽திஜாதோ

வநஸ்பதிஸ்தவ வ்ருக்ஷோ஽த்ய பிஸ்வஃ ।

தஸ்ய ப்ஸாநி தபஸா நுதந்து

மாயாந்தராயாஸ்ச ப்ராஹ்யா அலக்ஷ்மீஃ ॥

பதவுரை:-ஆதித்தயவர்க்கு!-ஸூர்யனிடமிருக்கும் வேத மயமான ஸுப்தமாயிருப்பவனே! தவ-உன் னுடைய, தபஸ:-ஸங்கல்பத்திலிருந்து, அதிஜாத:- ஸர்வமங்களங்களின் பொருட்டுப் பிறந்த, வநஸ்பதி:-சிறந்தமரமான, (ப:) பிஸ்வஃ-வ்ருக்ஷ:-யாதொரு பிஸ்வமரமுண்டோ, தஸ்ய ப்ஸாநி-அதனுடைய பழங்கள், தபஸா-ஹோமம் முதலான (என் னுடைய) தவத்தினால், மாயா-(என் னுடைய) அஜ்ஞானத் தையும், அந்தராயா: ச-விரோதிகளையும், ப்ராஹ்யா அலக்ஷ்மீ: ச-(ஸ்ரீஸம்பந்தத்துக்குப்) புறம்பான தாரித்ரியங்களையும், நுதந்து-அழிக்கட்டும்.

முன் மந்திரத்திலே அலக்ஷ்மீநாசத்திற்குப் பிராட்டியை சரணம் பற்றினான். இம்மந்திரத்தில், ‘அப்பிராட்டியும் வேணுமோ? அவளுடைய ஸம்பந்தம்பெற்ற வில்வப்பழமே அமையாதோ ஸகல விரோதி நிறத்தனத்திற்கு?’ என்கிறான்.

(ஆதித்தயவர்க்கு) “வர்ண-ப்ரேரணை” என்றும், “வர்ண வர்ண க்ரியாயாம்” என்றும் தாதுவாகையாலே, ‘ஆதித்தயனைத் தூண்டுபவன்’ என்றும், ‘ஆதித்தயனை நிறம்பெறச்செய்பவன்’ என்றும் பொருளாகிறது. ஆதித்தயமண்டலத்தில் நாராயணனோடு எழுந்தருளியிருக்கிறானாகையாலே, க்ரிய யையும் நிறம்பெறச் செய்கிறுள்ளனரே இப்பிராட்டி.

“ஆதித்தயம் வர்ணயாம்யேகா தேஜஸா யஸஸா ஸ்ரியா”

[நான் ஒருத்தியே ஸூரியனை என் தேஜஸ்ஸாலும், கீர்த்தியாலும், அழகாலும் நிறம்பெறச்செய்கிறேன்] என்று தந்திரத்திலும் இவ்வர்த்தம் ஆதரிக்கப்பட்டது. (ஆதித்யவர்ணே) சூரியனைப்போன்ற வர்ணத்தையுடையவளே என்றுமாம். “ஆதித்யவர்ணம்” என்று புருஷஸூக்தத்தில் புகழப்படும் அவனுக்கு ஒத்தவளாயிருக்கை. உண்மையில் கருமுகில்போல் திருநிறத்தான அப்பெருமான் ஆதித்யவர்ணனாவதும் இவளுடைய ஸந்திதியாலேயன்றே. (ஆதித்யவர்ணே) ஆதித்யனாவுமிருப்பவள்; வர்ணமாகவுமிருப்பவள்; ஆதித்யவர்ணையாகவுமிருப்பவள். ஆதித்யமண்டலத்திலிருப்பதாக வேதங்களில் உத்கோஷிக்கப்படும் ருக்மஜுஸ்ஸாம வேதங்களாகிற அக்ஷரராசியாயிருந்துகொண்டு, முக்காலத்திலுமுள்ள பொருள்களை (சூரியனைப்போலே) பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டு. அனைவர்க்கும் (அவனைப்போலே) கண்ணாயிருந்துகொண்டு வேதசப்த ஸ்வரூபினியாயிருப்பவளாகையாலே, வாணஸப்தத்தாலும், ஆதித்யஸப்தத்தாலும். ‘ஆதித்யவர்ண’ என்னும் ஸப்தத்தாலும் சொல்லத்தக்கவளாயிருப்பவள் என்கை.

“ஆதித்யஸ்தா ச வர்ணாத்மா பூத்வா திவ்யா த்ரயீமயீ |
ப்ரகாஸயந்தீ ஸர்வார்த்தாந் அதீதாநாக்யதாநபி ||
பித்ருதேவமநுஷ்யாணம் சக்ஷரஸ்மி ஸநாதநம் ||”

[ஆதித்யனிடமிருக்கும் ருக்மஜுஸ்ஸாம வேதங்களின் வர்ணங்களாயிருந்துகொண்டு, முக்காலத்திலுமுள்ள பொருள்களைப் பிரகாசிப்பித்துக்கொண்டு, பித்ருதேவ மநுஷ்யர்களுக்குப் பழைமையான கண்ணாயிருக்கிறேன்.] என்று பிராட்டியாலும் இப்பொருள் ஆதரிக்கப்பட்டது. (ஆதித்யவர்ணே) ஆதிபூதவர்ணே! ஆதிவர்ணமான ஓங்காரத்திற்குப் பொருளாயிருப்பவள் என்றமாம்.

“ஓங்காரஸ்சாத்யஸ்யுத்யஸ்ச த்வாவேதௌ ப்ரஹ்மண: புரா |
கண்டம் பித்வா ப்ரநிர்யாதௌ தஸ்மாந்மாங்குளிகாவுபெள ||”

[ஓங்காரமும், அத்யஸப்தமும் ஆதிகாலத்தில் ப்ரஹ்மாவின் கழுத்திலிருந்து வெளிப்பட்டன. ஆகையால் இவையிரண்டும் மங்களகரமானவை.] என்று சாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்பட்டதாகையாலே ஓங்காரம் ஆதிவர்ணமாகிறது. “ஓங்காரோ புக்யவாந் விஷ்ணு:” [தேஜோபிந்தாபநிஷத்] என்றும், “தஸ்ய வாசக: ப்ரணவ:” [பாதஞ்ஜல ஸூத்ரம்] [அப்பரம புருஷனைச் சொல்லுவது

ப்ரணவம்] என்றும், “தஸ்ய ப்ரக்ருதி லீநஸ்ய ய: பரஸ் ஸ மஹேஸ்வர:” [ஸாத-நா-10][தன காரணமான அகாரத்திலடங்கிய ஓங்காரத்திற்குப் பொருளாயிருப்பவன் ஸர்வேஸ்வரன்.] எனறும், “ஓமித்ேகாஷ்டரம் ப்ரஹ்ம வ்யாஹரந் மாமநுஸ்மரந்” [கீதை] [‘ஓம்’ என்னும் ஒற்றை யெழுத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு அதற்குப் பொருளான என்னை நினைத்துக்கொண்டு எவனெருவன் இறந்து போகிறானே...] என்றும் அவ்வோங்காரத்திற்குப் பொருளாயிருப்பவன் பரமபுருஷன். கட்ட சப்தம் கட்டவவ்விஷ்டமான கட்டத்திற் கு வாசகமாவது போலே, ஓங்காரமும் ஸ்வரூப நிருபகபூதையான இப்பிராட்டியோடு கூடிய அவனுக்கு வாசகமாகிறதாகையாலே இப்பிராட்டியும் ஓங்கார வாச்யை என்னக்குறையில்லை. “ஆதெள த்ய:-ஸித்த:ஆதித்தய:”

ஆதிபூதஸ்ச வர்ணே மே தார: ப்ரத்யமவாசக: |
தத்ர ஸாந்தோதித்தாநந்தா ந(ந்)த்யாம்யாத்மாநமாத்மநா ||
தைலதாராவதஸ்சிந்நா தீர்க்ககூண்டாநிநாதிநீ |
ப்ரணவஸ்ய ஸரிக்யா ஸலக்ஷமா ஸா மே ஸப்ஸ்தமயீ தநு: ||
தத்ர ப்ரஹ்மணி நிஷ்ணதோ ம்யாம் த்யாக்யதிக்கூயிஷ்யதி |
ஆதித்தயவர்ணஜாதம் மே ஸப்ஸ்தமய்யா உபஸ்திதம் ||
ஸாந்தாபஸ்யாதிருபேண வைக்யீ வர்ணவாதிநீ |
துஹாநா ஸகலாநர்த்தாந் தேநு: காமதுக்காஸ்மி ஸா ||
ஏதாநாதித்தய வர்ணேதி மய்யர்த்தாந் ருஷ்யோ விது: |
நவாஷ்டரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகாமப்ரபூரக: ||”

[ஆதிவர்ணமான ப்ரணவம் எனக்கு முதற்பெயராகும். அந்த ப்ரணவத்திலே சாந்தோதித்ததையில் ஆநந்தத்தையுடைய நான் எனனைக்கொண்டே என்னைச் சொல்லிக்கொள்கிறேன். என்னை யொழுக்கைப்போலே இடைவிடாததாய், மணியைப்போலே திர்க்க மாக சப்திப்பதாய், ப்ரணவத்தின் உச்சியாயிருப்பதான சதுர்த யர்த்தமாத்திரை எனக்கு சப்தமயமான சரீரமாகும். வேதஸாரமான அதில் ஈடுபட்டவன் என்னை விரைவில் அடைவான். ஆதித்தயனிட முள்ள (அல்லது ஆதிவர்ணமான ஓங்காரத்திலிருந்துண்டான) வேதாக்கரங்கள் சப்தஸ்வரூபினியான என்னிடம் ஸாந்தா பஸ்யா முதலான உருவுடன் வர்ணத்தைச் சொல்லும் ரீதியாக என்னை அடைந்துள்ளன. சப்தஸ்வரூபினியான நான் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கும்காமதேனுவைப்போலே எல்லாப்பொருள்களையும் கொடுக்கிறேன். ரிஷிகள் ஆதித்தயவர்ணையான என்னிடம் இப்பொருள்களை

அறிகிறார்கள். ஒன்பது எழுத்துக்கொண்ட “ ஓம் ஆதித்யவர்ணாய நம: ” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாக்காமங்களையும் பூர்த்தி செய்விக்கும்.] என்று இப்பொருளும் மந்திரப்பெருமையும் தந்திரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(தபஸோதிஜாத:) உன்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலே பிறந்தது. ‘தபஆலோசநே’ என்று தாதுவாகையாலும், “யஸ்ய ஜ்ஞாநமயம் தப:” [ஸ்வே] [எந்தப் பரமபுருஷனுடைய தவம் ஸங்கல்பாத்மக ஜ்ஞாநரூபமாயிருக்கிறதோ] என்று ப்ரமாணமுள்ள தாகையாலும், “ ஸ தபோதப்யத ” [நாராயணோபணிஷத்] [அந்த நாராயணன் ஸங்கல்பரூபமான தவத்தைச் செய்தான்] என்றவிடத்திற்போலே இங்கும் தபஸ்ஸப்தம் ஸங்கல்பத்தைச் சொல்லுகிறது. (அதிஜாத:) ஸர்மங்களங்களையும் அதிகரித்து — (முன்னிட்டு) — பிறந்தது. (வநஸ்பதி:) வநத்திற்குத் தலைமை வகிக்கும் வில்வமரம். (தவ வ்ருக்ஷோத் பில்வ:) உன்னுடைய வ்ருக்ஷமாயிருக்கும் வில்வமரம். அத்ஸப்தம் கீழே காட்டிய ப்ரமாணத்தின்படியே மங்களவாசகம். வில்வமரம் பரமமங்களமானது என்று உணர்த்துகிறபடி. (தவ வ்ருக்ஷோத் பில்வ:) ஆதித்யவர்ணையான உன்னுடைய விளையாட்டின் பொருட்டு உன்நாதனாலே ஆதித்யனோடு கூடவே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டமரம். “பைல்வோ யூபோ புவத்யஸௌ வா ஆதித்யோ யதோஜாயத ததோ பில்வ உததிஷ்டத்” [தை-ஸம் 2-1-81] [பில்வமரத்திலுள்ள யூபமிருக்கவேண்டும்; இந்த ஆதித்யன் எந்தப் பரமபுருஷனிடமிருந்து உண்டானானோ, அந்தப் பரமபுருஷனிடமிருந்தே பில்வமரம் உண்டாயிற்று.] என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (தஸ்ய பூலாநி தபஸா நுதந்து) அகனுடைய பழங்களைக்கொண்டு நான் செய்யும் ஹோமம், அதைக் காண்பது, தொடுவது, சொல்லுவது. நினைப்பது முதலான தவங்களாலே, அப்பழங்கள் என் பாவத்தைப் போக்கடிக்கட்டும்.

“பூரீகாமோ ஜுஹுயாதக்ஞௌ

பத்ஸமைர்பில்வஸ ததா பில்வ:”

[செல்வத்தை விரும்புவவன் தாமரைகளாலும், வில்வப்பழங்களாலும் அக்நியில் ஹோமம் செய்யக்கடவன்.] என்று போதாயனராலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ. எதைப் போக்கடிப்பது என்னில்: (மாயா) அஜ்ஞானத்தை. “மாயா வயுநம் ஜ்ஞாநம்” என்று மாயாஸப்தம் ஞானத்தைச் சொல்லுமாயால் தவருன ஞானமான அஜ்ஞானத்

தையும் சொல்லும். (அந்தராயா: பூர்ஹ்யா:) லக்ஷ்மீஸம்பந்தத் துக்குப் புறம்பான ப்ரக்ருதிஸம்பந்தம், கர்மம் முதலான விரோதி களையும் (அலக்ஷ்மீ:) ஜ்யேஷ்டை (சேட்டை) எனப்படும் மூதேவியையும்.

‘அலக்ஷ்மீர்ச மயா ப்ரோக்தா பத்நீ யா துஸ்ஸஹஸ்ய ச |
நாராயணபதும் த்யாத்வா நஸ்யத்பேவ ந ஸம்ஸய·||’

[துஸ்ஸஹ பத்னியான மூதேவியாகிற அலக்ஷ்மி, நாராயணனின் திருவடினை தியானிப்பதால் அழிகிறாள் என்பதில் ஐயமில்லை.] என்று விங்கபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ.

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह ।

प्रादुर्भूतोऽसि राष्टेऽसिन् कीर्तिमृद्धिर्दातु मे ॥ ७ ॥

7. உபைது மாம் தேவஸக: கீர்த்திர்ச மணிநா ஸஹ |

ப்ராதுர்பூதோஸ்மி ராஷ்ட்ரேஸ்மிந் கீர்த்திம்ருத்திர்

தூதூது மே॥

பதவுரை:- கீர்த்தி:-லக்ஷ்மீதேவியும். தேவஸக:-(அக்னி) தேவனுக்கு நண்பனுன வாயுவும். மணிநா ஸஹ—ஆகார வஹ்நியோடு கூட. மாம்—என்னை, உபைது—அடையட்டும்; அஸ்மிந் ராஷ்ட்ரே—கர்மபூமியான இந்த தேசத்தில். ப்ராதுர் பூத: அஸ்மி—நான் தோன்றியிருக்கிறேன்: ருத்தி:—(ஸ்வ ரூபரூபகுண விபூதி) ஸம்ருத்தி பெற்றிருக்கும் லக்ஷ்மீதேவி கீர்த்திம்—புகழை, மே—எனக்கு. தூதூது—கொடுக்கட்டும்.

இம்மந்திரத்தில் பக்தியோகத்தாலே லக்ஷ்மீதேவியை தியானிக்கிறான்.

(உபைது மாம் தேவஸக: கீர்த்திர்ச மணிநா ஸஹ) தேஹத் தினுள் மூலாதார வஹ்நி என்னும் அக்தியொன்று இருப்பதாக வும், அதனுள் யோகபத்மங்கள் எனப்படும் பன்னிரண்டு தாமரை கள் உள்ளதாகவும், அக்தியை எப்போதும் விட்டுப்பிரியாம லிருப்பவனும் அக்தியைப் போஷிப்பவனுமான வாயுதேவனுலே கிஞ்சித்கரிக்கப்பெற்று, தாமரையாளான பிராட்டி, அந்த யோக பத்மங்களிலே ஒவ்வொன்றிலும் தங்கித்தங்கி இளைப்பாறிப் பணி வி—79

ரண்டாவது பத்மமாகிற இருதயகமலத்தை அடைந்து நிலை நிற்பதாகவும், அங்கே யோகிகள் பிராட்டியை தியானித்துப் பேரின்பமடைவதாகவும் யோகசாஸ்திர ஸித்தாந்தமாகும். அந்த ரீதி இங்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. (உபைது மாம் தேஃவஸக்ஷ:) அக்னிதேவனுக்கு நண்பனை வாயு என்னை அடையட்டும். பிராட்டிக்குக் கிஞ்சித்தகாரம் செய்யப்பெற்ற பாக்கியமுடையவனன்று இவன். அதனாலே இவனையும் அடைய விரும்புகிறான். (மணிநா ஸஹ தேஃவஸக்ஷ:) மூலாதாரவஹ்நியோடு கூட, அவ்வக்னிக்கு நண்பனை வாயு. 'மணி' யென்னும் சொல்லு அக்னியைச் சொல்லும்; இங்கு யோகப்ரகரணமாகையாலே மூலாதாரவஹ்நியைச் சொல்லுகிறது. (கீர்த்திஸ்ச) லக்ஷ்மீதேவியும் என்னை அடையட்டும். சுகாரம் இவளுடைய ப்ராதாந்யத்தைக் காட்டுகிறது. இவளுக்குக் கிங்கரர்களாயிருப்பதாலேயே வாயுவும், அக்னியும் ப்ராப்யராகிறார்கள் என்று பாவம். (கீர்த்தி:) புகழே வடிவெடுத்தவளாயிருப்பவளாகையாலே 'கீர்த்தி' என்றே சொல்லப்படுமவள். 'யஸஸா' என்றவிடத்தில் காட்டப்பட்ட ப்ரமாணங்களை அனுஸந்திப்பது. (கீர்த்தி:) "க்ரு விஷேபே" என்று தாதுவாகையாலே, (கிரணங்களை) எறிபவள் '(வாயுவினால் பத்மங்களில்) ஸஞ்சரிக்கும்படி செய்யப்படுபவள்' என்னும் இரண்டு பொருள்களும் கீர்த்தி என்னும் திருநாமத்துக்கு உண்டு. யோகபத்மங்களிலே, மந்தமாருதம் விசப் பெரியபிராட்டியார் ஸஞ்சரிக்கும்போது, "ஆத்மகாந்த்யா விஸ்வமாப்யாயந்த்யா" [ஸ்ரீவைகுண்டகத்யம்] [தன் ஒளியாலே எல்லாவற்றையும் நிறைத்துக்கொண்டிருக்கும் பிராட்டி] என்றுப் போலே யோகிகளின் தேஹம் முழுவதிலும் தன் ஒளியை நிறைத்துக்கொண்டு எழுந்தருளியிருக்கிறாளாகையாலே கீர்த்தியெனப்படுகிறாள் என்று முதற்பொருள்; வாக்குக்கும் மநஸ்ஸுக்கும் எட்டாத ஸௌகுமார்யத்தை உடையவளான இப்பிராட்டி ஒரு தாமரையிலிருந்து மற்றொரு தாமரைக்கு எழுந்தருளுவதைப் பார்த்தால், காற்றினால் எறியப்படும் பூப்போலே, இந்த மந்தமாருதத்திலேதான் இப்பூமகள் பூவிலிருந்து பூவாக ஸஞ்சரிக்கும்படி செய்யப்படுகிறாளோ என்னும்படியுள்ளதாகையாலும் கீர்த்தி எனப்படுகிறாள் என்று இரண்டாவது பொருள். இவ்விரண்டு பொருள்களும் மந்திரப்பெருமையும்,

“கிரந்தீ கிரணாந் லோகே கிரதீ சோத்தரோத்தரம் |

வாயுநா தேஃவமித்ரேண மணிநாதாரவஹ்நிநா ||

ஸுநைர் விஸ்ரம்ய விஸ்ரம்ய பத்ரேஷு ஜலஜந்மநாம் |
 த்₃வாத₃ஸாநாம் ததஸ்ஸோர்த்₄வம் ப₄ஜாமி த்₃வாத₃ஸாந்திமம் ||
 கீர்த்தயந்தி தத: கீர்த்திம் முநயோ மாம் மரீஷிண: |
 பஞ்சாஷ்ரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ யோக்யவைமல்யத்யாயக: ||

[தேஹம் முழுவதும் கிரணங்களைப் பரப்புமவளாய், அக்தி தேவனின் நண்பனான வாயுவாலும், மணியெனப்படும் மூலாதார வஹ்நியாலும் மேன்மேலுள்ள பன்னிரண்டு தாமரை இத்திலும் மெள்ளமெள்ள ஸஞ்சரிப்பவளாய் அப்படி ஸஞ்சரித்து எல்லா வற்றுக்கும் மேலேயிருக்கும் பனிரண்டாவது தாமரையை அடை கிறேன் நான். மேலான மனத்தையுடையவர்களான முனிவர்கள் இக்காரணத்தாலேயே என்னை 'கீர்த்தி' என்று உரைக்கிறார்கள். ஐந்து எழுத்துக்கொண்ட "ஓம் கீர்த்தய நம:" என்னும் இயமந் திரம் யோகதசையிலே மலங்கள் நீங்கச்செய்யும்] என்று லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்திலே பிராட்டியாலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டன.

(ப்ராதுர்பூ தோஸ்மி ராஷ்ட்ரேஸ்மிந்) பக்தியோகம் முதலான வற்றை அநுஷ்டிக்கத்தக்க கர்மபூமியிலே நான் பிறந்திருக்கிறேன். 'தே₃ஸோயம் ஸர்வகாமதுக்' [இந்த தேசம் எல்லா இஷ்டங்களையும் தரும்] எனகிறபடியான பகவத் ஸம்பந்தம் பெற்ற தேசத்திலே பிறந்திருக்கிறேன். (கீர்த்திம் ருத்₃தி₁ர் துத்₃ராது மே) ஸ்வரூபரூப குண விபூதிக்களால் ஸம்ருத்திபெற்றிருக்கையாலே 'ருத்தி' எனப் படும் பிராட்டி எனக்கு பகவத் பக்தியால் வரும் பெருமபுகழைத் தருவாளாக. (ருத்₃தி₄:) "ப₄க்யவந்நாராயண₄மதாநுரூபஸ்வரூபரூப குணவிபூவைஸ்வர்ய ஸீலாத்யநவதி₄காதிஸபாஸங்க்யேய கல்யாண குணகு₃ணம்" [பகவானான நாராயணனுக்குப் பிரியமானவையும், தகுந்தவையுமான ஸ்வரூபமென்ன, ரூபமென்ன, ரூபகுணமென்ன, விபவமென்ன, ஐச்வர்யம், சீலம் முதலான எல்லையற்ற மேன் மையையுடையனவாய், எண்ணிக்கையற்றனவான கல்யாணகுணக் கூட்டங்களென்ன ஆகிய இவற்றை உடையவனான பிராட்டியை] என்று கத்யாரம்பத்திலே பாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்தபடியே ஸ்வ ரூபரூபகுணவிபூதி ஸம்ருத்தியை உடையவன் என்கை. "யத்₃ா ஸர்வக₃தோ விஷ்ணுஸ் ததைவேயம் த்₃வ்ஜோத்தம" [வி-பு 1-8-17] [ப்ராஹ்மணோத்தமரே! எப்படி பகவான் ஸர்வவ்யாபியாயிருக் கிருநோ, அப்படி இப்பிராட்டியும் ஸர்வவ்யாபினியாயிருக்கிறாள்.] என்றும், "த்வயைத்₃ விஷ்ணுநா சாம்ப₃ ஜக்யத்வ்யாப்தம் சராசரம்" [வி-பு 1-9-126] [தாயே! உம்மாலும், விஷ்ணுவாலும் ஸ்தாவர

ஜங்கமங்களடங்கிய இவ்வுலகம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது] என்றும், “யுக்தா ராமஸ்ய பவதி” [ரா-யு 116-47] [பிராட்டியே! நீர் ராம பிரானுக்குத் தகுந்தவர்] என்றும், “ஸத்யா தவைவோசிதயா” [ஸ்தோ-ர-38] [எல்லா நிலைகளிலும் உனக்கே தகுந்தவளான பிராட்டியோடு] என்றும் சொல்லுகிறபடியே இவளுடைய ஸ்வ ரூபம் அவனுடையதோடு ஒக்கச்சொல்லலாம்படி ஸம்ருத்தமாயிருக்கும். “அஸிதேஷுணு” [ரா-ஸு 16-5] [கறுத்த கண்ணழகில் அவனையும் விஞ்சிநிற்கும் பிராட்டி] என்றும், “மெல்லியஸ்தோள் தோய்ந்தாய்” [திருநெடு-13] என்றும், “வண்டார் பூமா மலர் மங்கை மணநோக்கமுண்டானே” [பெரியதிரு 8-10-1] என்றும், “ந ஜீவேயம் ஸுணம்பி விநா தாமஸிதேஷுணம்” [ரா-ஸு 66-10] [கறுத்த கண்களையுடைய பிராட்டியைப் பிரிந்து கண்ணேரமும் வாழ மாட்டேன்] என்றும் இவளுடைய ரூபம் அவனிலும் விஞ்சிய அழகையுடையதாகவும், அவனுக்கும் தூரகபோஷகமான உண்ணும் சோறுபருகுநீராகவுமிருக்கையாலே ஸுஸம்ருத்தமாயிருக்கும். குணங்கள் அவனுடைய குணங்களை லக்ஷகரிக்கும்படியிருக்கையாலே அதிஸம்ருத்தமாயிருக்கும். விபவங்கள். “ஸர்வாந் பேடாக்ஷாந் பரித்யஜ்ய” [ரா-ஸு 16-19] [(அவர் விபூதியிலும் விஞ்சியிருக்கும்) ஸீலோபகரணபோகோகரணங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு] என்றும், “முற்றிலும் பைங்கிளியும் பந்துமூசலும் பேசுகின்ற சிற்றில் மென்பூவையும் விட்டகன்ற செழுங்கோதை” [பெரியதிரு 3-7-8] என்றும், “பூவை பைங்கிளிகள் பந்து தூதை பூம்புட்டில்கள்” [திருவாய் 6-7-3] என்றும் சொல்லுகிறபடியே அவன் விபூதியிலும் விஞ்சியதாய், “ஸேஷித்வே பரம: புமாந்” [ஸ்ரீகுண-22] [உன் எஜமானனாயிருக்கும் பதவியிலே நியமிக்கப்பெற்று, பரம்புருஷனும் உன் விபூதியாகிறான்.] என்கிறபடியே அவனையும் உட்கொண்டதாயிருக்கையாலே மிகவும் ஸம்ருத்தமாயிருக்கும். “அர்த்தயாமி இதி ருத்3தி4:” [(விஷ்ணுவை) உகப்பிக்கிறேனாகையால் ருத்தி எனப்படுகிறேன்] என்றும் ருத்3தி4ஸப்தத்திற்குப் பொருள்கொள்ளலாம். இக்காரணங்களாலே ‘ருத்தி’ எனப்படுகிறான் பிராட்டி. யோகிகளின் உடலினுள் இருக்கும் பனிரண்டு யோகபத்மங்களிலும் ஸஞ்சரிக்கும் போது ஒவ்வொரு பத்மத்திலும் முந்தின பத்மத்தினிருந்ததைக் காட்டிலும் ரூபகுணங்களாலே ஒளிவிஞ்சி நிற்பவளாகையாலே ‘ருத்தி’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். ‘கீர்த்திமருத்திம்’ என்றும், “கீர்த்திமருத்திம்” என்றும், முகலர்த்தத்தில் “மநுநா ஸஹ” என்றும் ‘தேவி ஸஹ’ என்றும் பலவிதமாகப் பாடம்

காண்கிறது. அப்பாடங்கள் லக்ஷ்மி தந்திரத்திலே பிராட்டியருளிச் செய்த பொருளுக்கு விருத்தமாகையால் அநாதரிக்கத்தக்கவை. நிற்க. 'ருத்தி' என்னும் திருநாமத்துக்குள்ள இப்பொருள்களும்,

“ருத்த்யாஸ்மயஹம் குணேர் விஷ்ணோர்த்த்யாமி ச யோகியுந: |
பத்ரேஷு யோக்யபத்மாநாமாதாராந்தரசாரிணம் ||

உத்தரோத்தரம் ருத்த்யந்தி ப்ருத்தி விஸ்த்ருதிம் பராம் |

ருத்தியம் ருத்த்யாம் தத: ப்ராஹுர் யோக்யுநோ யோக்யதீபிநீம் ||

[ஆத்மகுணங்களாலும், தேஹகுணங்களாலும் நான் விஷ்ணுவைக் காட்டிலும் ஸம்ருத்தி பெற்றிருக்கிறேன்: அவரை உகப்பிக்கிறேன். யோகிகளினுடைய மூலாதாரத்தினுள் இருக்கும் யோகபத்மங்களின் இதழ்களில் மேல் மேலே செல்லும்போது மேலான விரிவை அடைந்து ஸம்ருத்தி பெற்றவளாய் ஒளிவிஞ்சி நிற்கிறேன். இப்படி ஸம்ருத்தி பெற்றிருக்கையாலே, யோகத்தை ஒளிபெறச்செய்யும் என்னை ருத்தியம் என்று அழைக்கின்றனர். என்று தந்திரத்திலே உத்தரோத்தரம் ருத்தியம் என்று அழைக்கப்பட்டது. (கீர்த்தி: உபைது-கீர்த்திம் ததாது) 'கீர்த்தி' என்னும் பெயர்பெற்றவளாகையாலும், கீர்த்தியே வடிவெடுத்த வளாகையாலும் இவளே கீர்த்தியைத் தரவல்லவர் என்று பாவம். இம்மந்திரத்துக்குத் தனித்துப் பலன் படிக்கவிலையாகையால், மத்ய மணிந்யாயத்தாலே “ பஞ்சாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ யோக்யவைமல்யத்யாயக: ” [ஐந்து எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் ருத்த்யம் நம:” என்ற இம்மந்திரம் யோகதசையில் மலங்கள் நீங்கச்செய்யும்] என்று சென்ற மந்திரத்திற்குப் படித்த பலனே இதற்கும் பலனாக அடுக்கும்.

श्रुतिपासां मलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।

अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निणुद मे गृहात् ॥ ८ ॥

8. கூஷ்த்பிபாஸாம் மலாம் ஜ்யேஷ்டாமலக்ஷ்மீம்

நாஸயாயம்ஹம் |

அபூதிமஸம்ருத்தியம் ச ஸர்வாந் நிர்ணுத மே க்ருஹாத் ||

பதவுரை:-கூஷ்த்-பசியையும், பிபாஸாம்-தாஹத்தையும், மலாம்-தோஷங்களுக்குக்காரணமானவனும், ஜ்யேஷ்டாம்—(ஸ்ரீதேவிக்கு) மூத்தவளுமான, அலக்ஷ்மீம்—மூதேவியையும்,

அஹம்—நான், நாஸ்யாமி—அழிக்கிறேன். (ஹேலக்ஷ்மீதேவீ!) அபூதிம்—ஏழ்மையும். அஸம்ருத்யதிம்—ஆத்மகுணமின்மையும் ஆகிய, ஸர்வாந்—எல்லாவற்றையும், மே—என்னுடைய, க்ருஹாத்—வீட்டிலிருந்து, நிர்ணுத்ய—அழிப்பாயாக.

‘எனக்குக் கீர்த்தியை ஸ்ரீதேவியானவன் தருவானாக’ என்று சென்ற மந்திரத்தில் இஷ்டப்ராப்தியைப் பிரார்த்தித்தான். அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியையும் அவளே செய்வானாக என்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(க்ஷுத்)பசியை. இவ்வுலகத்தில் இவனைத் துன்புறுத்துமவை களுள் பசியன்றோ தலையானது. ‘பசி வந்திடப் பத்தும் பறந்து போம்’ என்றன்றோ சொல்லப்படுகிறது. க்ஷுத் க்ஷுலுவை மநுஷ்யஸ்ய ப்ராத்த்ருவ்ய:”[தை-ஸம்6-1-21] [பசியென்பது மனிதனுக்கு விரோதியாகும்] என்று வேதமும் விளம்பிற்றன்றோ. ஆகையாலே அழிக்க வேண்டியவைகளில் முதலாவதாகப் பசியை எடுத்துப்பேசுகிறான். (பிபாஸாம்) தாஹத்தை. இது மற்றுமுள்ள இந்திரியங்களின் ஆசைகள் முழுவதற்கும் உபலக்ஷணம். (க்ஷுத் பிபாஸாம் நாஸ்யாமி) “விஜிக்ஷுத்ஸ: அபிபாஸ:” [சாந் 8-7-1] [பசியற்றவன்; தாகமற்றவன்] என்னும் நிலையை அடையவிரும்புகிறேன். இவ்விரண்டையும் எடுத்தது “அபஹத பாப்மா விஜரோ விம்ருத்யுர் விஸோக:” [சாந் 8-7-1] என்று இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட பாபம். கிழத்தனம், மரணம், துன்பம் என்பவற்றுக்கும், “தோற்றம் வான் பிணி மூப்பு” [திருவாய் 8-3-2] என்றும் “பிணி மூப்புத்துன்பம்” [திருமாவை-3] என்றும் சொல்லப்பட்டவற்றுக்கும் உபலக்ஷணம். இவற்றுக்குக் காரணமான மூதேவியையும் அழியச்செய்கிறேன் என்கிறான் அடுத்தபடியாக:— (மலாம்) தோஷமே வடிவெடுத்தவளை. (ஜ்யேஷ்டாம்) மூதேவியை. திருப்பாற்கடலைக் கடையும்போது தோன்றிய பல வஸ்துக்களில் இவளும் ஒருத்தியென்று புராண வித்துக்கள் பகர்வர். (மலாம் ஜ்யேஷ்டாம்) குணமெல்லாம் வடிவெடுத்தவளான ஸ்ரீதேவிக்கு முன் தோஷமெல்லாம் வடிவெடுத்த இவள் பிறந்தாளாகையாலே, ‘ஜ்யேஷ்டை’ என்றும் ‘மூதேவி’ [மூத்ததேவி] என்றும் சொல்லப்படுகிறாள் எனவர். “கெருட வாஸனனும் நிற்கச்சேட்டை தன் மடியகத்துச் செல்வம் பார்த்திருக் கின்றிரே” [திருமாவை-10] என்று தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரும் அருளினாரன்றோ. (ஜ்யேஷ்டாமலக்ஷ்மீம் நாஸ்யாம்யஹம்)

“அலக்ஷ்மீஸ்ச மயா ப்ரோக்தா பத்நீ யா துஸ்ஸஹஸ்ய ச ||
நாராயணபத்யம் த்யாத்வா நஸ்யத்யேவ ந ஸம்ஸய: ”

[துஸ்ஸஹனின் பத்தினியாக என்னால் சொல்லப்பட்ட அலக்ஷ்மியானவள் நாராயணனின் திருவடியை நினைத்தால் நசிப்பாளென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை.] என்று லிங்க புராணத்திற் சொன்னபடியே லக்ஷ்மீதேவிக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் அலக்ஷ்மியை ஸ்ரீமந்நாராயணனின் அருளென்னும் தண்டால் அடித்து அழிக்கப்போகிறேன் என்று கருத்து.

“அஹம் நாஸயாமி” [நான் அழிக்கப்போகிறேன்] என்றுயே; உன் முயற்சியால் நீ செய்யப்போகும் காரியமோ இது? ” என்று கேட்க, பிராட்டியே! இவையெல்லாவற்றையும் நீயே அழித்தருள வேண்டும்; எலியெலும்புளை என்னாலாவதொன்று உண்டோ? ” என்று பிராட்டியைப் பிரார்த்திக்கிறாள் பிள்ளைகளாலே. (அபூதிம்) தேஹஸம்பந்தியான மாடு, மனை, மக்கள், சுற்றம், வீடு, தோட்டம் பொருள் முதலான செல்வங்களில்லாமையாகிற தாரித்ரியத்தையும், (அஸம்ருத்திம் ச) முன் சொன்னவற்றைப் போலே நிலையற்றவையாயிராமல், நிலையான செல்வமான சமம் தமம் முதலான ஆத்மகுணச் செல்வமில்லாமையையும். உண்மையில் ஆத்மகுணங்களோ இச்சேதனனுக்கு நிலைநின்ற செல்வமாகையாலே ‘ஸம்ருத்தி’ என்னப்படுகின்றன. (ஸர்வாந்) இவைகளையும், கீழே சொல்லப்பட்ட பசி தாகம் முதலான எல்லாவற்றையும். “ஸர்வாந் நாசயாமி” என்று கீழோடு கூட்டிப் பொருள்கொள்வாருமுண்டு. (நிர்ணுத்ய மே க்ருஹாத்) இவையெல்லாவற்றையும் என் வீட்டை விட்டே நீ ஒழிக்கவேண்டும். (கூத்திரபாஸாம் நாசயாமி)தாயிருக்கும்போது பசி தாஹங்கள் வருத்துமோ? (மலாம் நாசயாமி) மங்களஸ்வரூபினியிருக்கும்போது மலஸ்வரூபினி நிற்கமுடியுமோ? (ஜ்யேஷ்டாம் நாஸயாமி) ஸ்ரீதேவியிருக்கும்போது மூதேவி மூச்சு விடமுடியுமோ? (அலக்ஷ்மீம் நாசயாமி) லக்ஷ்மி எழுந்தருளியிருக்குமிடத்தில் அலக்ஷ்மி அழியாதிருக்கமுடியுமோ? (அபூதிமஸம்ருததிம் நிர்ணுத்ய) “ருத்தி” என்று சொல்லப்படும் செல்வியிருக்குமிடத்தில் ஏழ்மை வசிக்கமுடியுமோ?

ஆக, இந்த மந்திரத்தாலும், முன் மந்திரத்தாலும், இஷ்டப்ராப்தியையும், அநிஷ்ட நிவ்ருத்தியையும் பிரார்த்தித்தானாயிற்று.

गन्धद्रां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।

ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम् ॥ ९ ॥

9. க்ஷந்தத்ஷ்வாராம் துராதர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் கரீஷிணீம் ।

ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம் த்வாமிஹோபஹ்வயே ஸ்ரியம் ॥

பதவுரை:—க்ஷந்தத்ஷ்வாராம்—கந்தங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பவளும். துராதர்ஷாம்—(எவராலும்) ஜயிக்கமுடியாதவளும், நித்யபுஷ்டாம்—எப்போதும் குணபூர்த்தியை உடையவளும், கரீஷிணீம்—யானைகளுக்கு ஈஸ்வரியாய் அவற்றின் மேல் ஏறிச்செல்லுமவளும், ஸர்வபூதாநாம் ஈஸ்வரீம்—எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஈச்வரியும் ஸ்ரியம் த்வாம்—ஹ்ருதேவியுமான உம்மை, இஹ-இங்கு, உபஹ்வயே-அழைக்கிறேன்.

“ ஸர்வாந் நிர்ணுத்ய மே க்ஷ்ருஹாத் ” என்று பிரார்த்தித்துப் பிராட்டியின் அருளாலே எல்லா அமங்களங்களையும் தன் வீட்டிலிருந்து போக்கடித்துக்கொண்டதனால், ஸர்வமங்களாகாரையான பிராட்டியின் வாஸத்துக்கு யோக்யமாயிருக்கும் தன் வீட்டில் நித்ய வாஸம் செய்யும்படி ஸர்வேச்வரியான பிராட்டியை அழைக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(க்ஷந்தத்ஷ்வாராம்)த்வாரம்-காரணம். ‘ க்ஷந்தம் ’ என்னும் பதம் ஸப்தம், ஸ்பர்சம், ரூபம், ரஸம் என்னும் நான்கு குணங்களுக்கும் உபலக்ஷணமாகி, பூநிலாய ஐந்து குணங்களையும், அவற்றுக்கு இருப்பிடமான பூமி முதலான ஐம்பெரும் பூதங்களையும் குறிக்கிறது. ‘ க்ஷந்தத்ஷ்வாரா ’ என்னும் திருநாமம் இவ்வைந்து பூதங்களையும், அவற்றின் குணங்களையும் தன்னை அறியும் விஷயத்தில் காரணமாகக் கொண்டவள் என்று பொருள்படுகிறது. “ நிற்கின்ற தெல்லாம் நெடுமால் ” [நான்-திருவ-54] என்கிறபடியே எப்பொருளைக் காண்பதும், அவனையறிவதற்கே காரணமாகிறதுதாகையாலும். அவனையறிவது, தத்ஷந்தர்பூவந்யாயத்தாலே அவனுக்கு ஸ்வரூபநிருபகபூதையான பிராட்டியை அறிவதற்குக்காரணமாகையாலும் பிராட்டி ‘ க்ஷந்தத்ஷ்வாரா ’ [கந்தாதிகளை (தன்னை அறியும் விஷயத்தில்) காரணமாகக் கொண்டவள்] என்னும் பெயரைப் பெறுகிறாள். (க்ஷந்தத்ஷ்வாராம்)புண்யகந்தங்களுக்கெல்லாம் காரணபூதை என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். “ ஸர்வக்ஷந்த: ” [எல்லா

நறுமணங்கனையுமுடையவன்] என்று ஒதப்படும் வஸ்துவைப் பற்றி நிற்பவளாகையாலும், தாமரைப்பூவில் மணத்தை உபாதானமாகக் கொண்டு உருவானவள் இப்பூமகள் என்னும்படியிருக்கையாலும் நற்கந்தங்களுக்கெல்லாம் உத்பத்தி ஸ்தானமாயிருப்பவள் என்கை. இவ்விரண்டு பொருள்களும்,

“கூந்தூத்ய: ப்ருதிவ்யாத்யா த்வாராணி மம வேதூநே |
ஸர்வேஷாம் புண்யகூந்தூநாம் த்வாரபூதாஸ்மி ஸாஸ்வதீ ||
கூந்தூத்வாரேதி மாம் ப்ராஹுர் விப்ரா வேதூந்தபாரகூ: ||”

[கந்தம் முதலானவையும், பூமிமுதலானவையும் என்னை அறியக் காரணமாயுள்ளன. நற்கந்தங்களுக்கெல்லாம் நித்யமான காரணமாயிருக்கிறேன நான். (இக்காரணங்களால்) வேதாந்தத்தைக் கரைகண்ட அந்தணர். ‘கந்தத்வாரா’ என்று என்னைக் கூறுகின்றனர்.] என்று தந்திரத்திலும் கோஷிக்கப்பட்டது. (துராதர்ஷாம்) அஸுரராகுஸர்களாலே அவமதிக்கமுடியாதவன்.

“கதும் த்வம் தஸ்ய வைதேஹீம் ரக்ஷிதாம் ஸ்வேந தேஜஸா |
இச்சுஸி ப்ரஸப்யம் ஹர்த்தும் ப்ரப்யாமிவ விவஸ்வத: ||
ந ஸா தூர்ஷயிதும் ஸக்பா மைதிய்யோஜஸ்விந: ப்ரியா |
தீப்தஸ்யேவ ஹுதாஸஸ்ய ஸிக்யா ஸீதா ஸுமத்யமா || ’

[ரா-ஆ-37]

[தன் தேஜஸ்ஸாலே ரக்ஷிக்கப்படும் ராமபத்னியான வைதேஹியை, சூரியனிடமிருந்து ஒளியைத் திருடிவர நினைப்பதுபோலே, எப்படி திருட விரும்புகிறாய்? பலசாலியான ராமனின் மனைவியாய், அழகிய இடையை உடையவளாய், மிதிலா ராஜபுத்திரியான சீதை, கொழுநுது விட்டெரியும் அக்னியைப்போலே தீண்ட முடியாதவள்.] என்றனன்றோ மாரீசனும், (துராதர்ஷாம்) ஒருவராலும் இல்லை செய்ய முடியாத ஜ்ஞாநக்ரியாதிகளை உடையவளை என்றுமாம். உலகில் காணப்படும் ஜ்ஞானக்ரியைகளெல்லாம்,

தேவதிரியங் மனுஷ்யேஷு புந்நாமா புகூவாந் ஹரி: |

ஸ்த்ரீநாம்நீ லக்ஷ்மீர் மைத்ரேய நானயோர் வித்யதே பரம் ||

[வி-பு 1-8-55]

[மைத்ரேயரே! தேவர், திரியக் (ஊர்வன), மனுஷ்யர்கள், ஆகிய ஜீவராசிகளுள் ஆணையிருப்பது பகவான் ஹரியின் அம்சம் பெற்றது. வி—80

பெண்ணுயிருப்பது லக்ஷ்மியின் அம்சம் பெற்றது. இவ்விருவரைக் காட்டிலும் மேலானதில்லை.] என்றும்,

யோ யோ ஜகதி பும்பாவ: ஸ விஷ்ணுரிதி நிர்ஸய: |

யோ யஸ்து நாரீபாவ: ஸ்யாத் தத்ர லக்ஷ்மீர் வ்யவஸ்திதா ||

ப்ரக்ருதே: புருஷாச்சாந்யஸ் த்ருதீயோ, நைவ வித்யதே |

அத: கிம் ப்ருஹுநோக்தேந நரநாரீமயோ ஹரி: ||

[ஸநத்குமாரஸம்ஹிதை]

[உலகில் ஆண்மை காணப்படுமிடமெல்லாம் ஹரியிருக்கிறான் என்பது நிச்சயம், பெண்மையுள்ளவிடமெல்லாம் பிராட்டியிருக்கிறான். ப்ரக்ருதிக்கு அபிமானினியாகிற பிராட்டியையும், புருஷாபிமானியான பகவானையும் தவிரமூன்றாவதொன்றுமில்லை. பல சொல்லியென்? ஸ்த்ரீபுருஷர்கள் எல்லாமாயிருப்பவன் ஸ்ரீமந்நாராயணனே] என்றும் சொல்லுகிறபடியே ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய ஜ்ஞாநக்ரியைகளின் அம்சங்களேயாகையால், பிராட்டியின் ஜ்ஞாநக்ரியைகளை இல்லை செய்பவன், இல்லையென்று அறிவதும், இல்லை செய்வதாகிற செயலைச்செய்வதும், திவ்ய தமபதிகளுடைய ஜ்ஞாநக்ரியைகளை ஸாதிப்பதாகவே முடியும். ஆகையால் இல்லைசெய்ய முடியாத அறிவையும் செயலையும் உடையவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். இவ்விரு பொருள்களும் இம்மந்திரப்பெருமையும்

“துராதூர்ஷாஸ்மி ஸர்வேஷாம் தைத்தயதூநவரக்ஷஸாம் |

ஸுத்தூரஸம்வித்க்ரியா சாஹம் நாரஹா கைரபி பூதிதும் ||

ஸர்வேஷாமாத்மபூதாயா மம ஸம்வித்க்ரியாத்மந: |

ஜ்ஞாத்ருத்வமபி கர்த்ருத்வம் யோ நாமாபநிர்ஷதி ||

ஜ்ஞாதா கர்த்தா நிஷேதூஸ்ய ஸ நிர்வக்ஷயதி தத் கதும் |

ஸக்தோ தூர்ஷயிதும் கஸ்சிந் நைவ ஸம்வித்யுக்திம் மம ||

துராதூர்ஷேதி மாம் ப்ராஹு: ஸாங்க்யஜ்ஞாநவிசக்ஷணை: |

அஷ்டாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் தமோகூதி விநாஸந: ||”

[அஸுரராக்ஷஸர்களாலே அவமதிக்கப்படமாட்டாதவன்; பரிசுத்தமான ஜ்ஞாநக்ரியாருபினியான நான் ஒருவரானும் இல்லை செய்ய முடியாதவன். ஜ்ஞாநக்ரியாருபினியாய் ஸர்வாத்மபூதையாயிருக்கும் என்னுடைய ஜ்ஞாத்ருதவத்தையும்-(அறிவுடையளாயிருக்கும் தன்மையையும்) - கர்த்ருதவத்தையும் - (செயலுடையவளாயிருக்கும் தன்மையையும்)-எவனொருவன் இல்லை செய்கிருனோ அவன் (இல்லை

யென்கிற அறிவை உடையனாகிருக்கையாலும், இல்லைசெய்வதாகிற செயலைச் செய்கிருக்கையாலும், என்னுடைய ஜ்ஞாத்ருத்வ கர்த்ருத்வங்களை ஸ்தாபித்தவனாவானேயொழிய) எப்படி அவற்றை இல்லை செய்தவனாவான்? என் ஜ்ஞாநக்ரியைகளை இல்லை செய்ய எவனாலும் முடியாது. ஆகையால் எனனை தத்வஜ்ஞானமுள்ளவர்கள் 'துராதூர்ஷா' என்கின்றனர். "ஓம் துராதூர்ஷாயை நம:" என்னும் எட்டு எழுத்துக்கொண்ட இம்மந்திரம் அஜ்ஞாநகதியை நீக்கும்.] என்று தந்தரத்திலேயும் கோஷிக்கப்பட்டது.

இப்படி அஸுரராஷாஸர்களாலே அணுகப்படமாட்டாமலிருப்பதற்குக் காரணமென்னென்னில்: (நித்யபுஷ்டாம்) "நித்யாய பரமாத்மநே விஷ்ணவே" [ஈ-பு 1-2-1] என்கிறபடியே நித்யனென்னும் பெயரையுடைய விஷ்ணுவினாலே போஷிக்கப்படுமவளாகையாலே அப்படியிருக்கிறாள் என்கிறது இத்திருநாமம்.

“ந ஸா தூர்ஷயிதும் ஸக்யா மைதிய்யோஜஸ்விந: ப்ரியா”

[ரா-ஆ 37-20]

[மஹாபலசாலியான ராமனின் மனைவி அவமதிக்கப்பட முடியாதவள்] என்றும்,

“ந த்வம் ஸமர்த்ததஸ் தாம் ஹர்த்தும் ராமசாபாஸ்ரயாம் வநே”

[ரா-ஆ 37-18]

[ராமனுடைய வில்லை அண்டியிருக்கும் அவளை அபஹரிக்க உன்னால் முடியாது] என்றும், “பூஹூ ராமஸ்ய ஸம்ஸ்ரிதா-நாஹாரயதி ஸந்த்ராஸம்” [ரா-அ 60-20] [ராமனுடைய தோளைப்பற்றி திற்கையாலே காட்டுமிருங்களைக்கண்டு சீதை பயப்படவில்லை] என்றுமன் ஒரு சொல்லப்பட்டது. (நித்யபுஷ்டாம்) எப்போதும் நற்குணங்களா நிறைந்திருக்கப் பெற்றவள் என்றுமாம். (நித்யபுஷ்டாம்) உணவருந்துவது முதலான விஷயானுபவ மில்லாமலே புஷ்டி பெற்றிருக்கும் (ஞானமயமான) திருமேனியை உடையவளை என்றுமாம். “உபவாஸக்ருதாம்” [ரா-ஸு 15-19] [உபவாஸத்தால் மெலிந்திருக்கும் பிராட்டியை] என்ற விடத்திற் சொல்லப்பட்ட உபவாஸமும் பகவதநுபவமாகிற உணவின்மையைச் சொன்னதுபோலும்! இம்மூன்று பொருள்களும் மந்திரப்பெருமையும்,

“நித்யேந விஷ்ணுநா புஷ்டா நித்யம் புஷ்டா ச ஸத்ஸூக்ஷ்ண: |

விஷயைர் மே விநா புஷ்டா நித்யம் ஸம்வித்பரா தநு: ||

ஸைவ புஷ்ணாதி விஷயாந் அஜட்யாபிதீர் ஜட்யாத்மந: |

நித்யபுஷ்டாம் து மாம் ப்ராஹுஸ் ஸித்த்யாஸ் ஸம்வித்;

விசக்ஷண: ||

அஷ்டாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ நித்யம் புஷ்ணாதி ஸம்விதம்”

[நித்யானை விஷ்ணுவினாலே புஷ்டிபெற்றிருப்பவன் ; நற்குணங்களாலே எப்போதும் புஷ்டிபெற்றிருப்பவன்; ஞானத்தை ப்ரதானமாகக்கொண்ட என் சரீரம் விஷயானுபவமில்லாமலே புஷ்டிபெற்றிருக்கிறது. (உண்மையில்) ஜடமாய் - (தானாகப் பிரகாசியாததாய்) - உள்ள விஷயங்களை ஜடமற்றவையான - (தானாகப் பிரகாசிக்கும்)-தன் ஸௌந்தர்யாதிருணங்களாலே அத்திருமேனியே போஷிக்கிறது. ஸித்திபெற்ற ஞானிகள் என்னை (இக்காரணங்களாலே) ‘நித்யபுஷ்டா’ என்று அழைக்கின்றனர். “ஓம் நித்யபுஷ்டாயை நம:” என்னும் எட்டெழுத்துக் கொண்ட இம்மந்திரம் ஞானத்தைப் போஷிக்கும்] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(கரீஷ்ணீம்) ‘கரி’ என்னும் பதமும், ‘இஷு இச்சூயாயம்’ என்னும் தாதுவும் ‘இண்-கூதௌ’ என்னும் தாதுவும் சேர்ந்து உண்டான பதம். க்ருத்யாதுவிலிருந்துண்டான ‘கரி’ சப்தம், கர்த்தாக்களைக் காட்டுகிறது. அதாவது:- மனம், வாக்கு, காயம் என்னும் முக்கரணங்களிலும் சுத்தியை உடையவர்களாய், வர்ணஸ்ரம் தர்மானுஷ்டானம் முதலிய ப்ரவ்ருத்திக்கரியைகளையும், பகவத்ப்ரவ்ருத்தி விரோதிஸ்வப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியெனப்படும் நிவ்ருத்திக்ரியையாகிற ப்ரபத்தியையும், பகவத்கைங்கர்யமாகிற ப்ரவ்ருத்தியும், ப்ரபத்தியாகிற நிவ்ருத்தியும் கூடிநிற்கும் உபயக்ரியைகளையும் செய்பவர்கள் ‘கரிண:’ எனப்படுகிறார்கள். விருப்பத்தைக் காட்டும் ‘இஷு-இச்சூயாயம்’ என்னும் தாது, மேற்கூறிய கர்த்தாக்களை எப்போதும் மிக விரும்பியிருக்கிறாள் இப்பிராட்டி என்று பொருள்படும். கதியைச் சொல்லும் ‘இண்கூதௌ’ என்னும் தாது, அவர்களைத் தன் திருவுள்ளத்தாலே எப்போதும் அடைந்திருப்பாள் பிராட்டி என்று பொருள்படுகிறது. ஆக, மூவகை கிரியைகளையும் செய்பவர்களை எப்போதும் அடைந்திருப்பவன் என்று ‘கரீஷ்ணீ’ என்னும் இத்திருநாமத்திற்குப் பொருளாகிறது. (கரீஷ்ணீம்) அன்றிக்கே, ‘கரிந்’ என்னும் சப்தமும் ‘ஈஸ்-ஐஸ்வரீயே’ என்னும் தாதுவும், ‘இண்-கூதௌ’ என்னும் தாதுவும் சேர்ந்து இத்திருநாமம் ஏற்பட்டதாகவும் கொள்ளலாம். ‘கரிந்’ ஸப்தம் யானைகளைக் குறிக்கிறது.

‘ஈஸ்-ஐஸ்வர்யே’ என்னும் தாது அந்த யானைகளுக்கு ஈச்வரியா யிருக்கிறாள் பிராட்டி என்று காட்டுகிறது. ‘இண்குதள’ என்னும் தாது அவைகளின் மேல் ஏறிச்செல்கிறாள் பிராட்டி என்று காட்டு கிறது. ஆக, யானைகளுக்கு ஈச்வரியாய், அவற்றின் மேல் ஏறிச் செல்லுமவள் ‘கரீஷிணி’ என்கை.

“ஆக்ஞேயாதித்யாஸ்தூஸ்தே குல்குலுஸ்ச குரண்டுக: |

தும்பக: ஸலிலர்சேதி க்யாதா: புஷ்ணந்து மே ஸ்ரியம் ||”

[ஓவ்வொரு திசையிலுமுள்ள தாமரையிதழ்களிலுமுள்ள குல்குலு, குரண்டுகள், தும்பகன், சலிலன் என்று பிரசித்திபெற்ற யானைகள் என் செல்வத்தைப் பெருக்கட்டும்] என்றும் மங்களை ஸம்ஹிதையிலும்,

“ஐராவதாதிதிபி: ஸம்யக் ஸமாஹைராவ்ருதாம் ஸூபூம்”

[ஐராவதம் முதலான யானைகளின் கூட்டங்களாலே சூழப்பட்டவளும் மங்களகரமானவளுமான பிராட்டியை] என்று காச்யபீயத்திலும் இப்பிராட்டி யானைக்கூட்டங்களுக்குத் தலைவியாயிருப்பவள் என்னு மார்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டதன்றே.

(கரீஷிணி) அன்றிக்கே ‘கரி’ சப்தம் ‘ஸ்ருஷ்டி முதலான செயல்களைச் செய்பவள் பிராட்டி’ என்றும், ‘இஷ்-கதேள்’ ‘இண்குதேள்’ என்னும் தாதுக்கள் ‘இவள் எல்லாவற்றையும் அடைந் திருப்பவள்’ என்றும் ‘எல்லாம் இவளை அடைந்திருக்கின்றன’ என்றும் பொருள் தருகின்றன. ஸ்ருஷ்டியைச் செய்விப்பவளாகை யாலே செய்பவளாகவே சொல்லப்படுகிறாள் என்று கொள்ள வேண்டும். எல்லாவற்றையும் தான் அடைந்தும், எல்லாவற்றிலும் அடையப்பட்டுமிருக்கையாலே ‘வாஸுதேவன்’ என்றும், ‘நாராயணன்’ என்றும் சொல்லப்படும் அவனுக்கு ஸ்வரூபநிருபகபூதை யாய் அவனுள்ள விடமெல்லாம் இவளும் வியாபித்திருக்கையாலே இவளும் எல்லாப்பொருளையும் அடைந்தும், எல்லாப்பொருளானும் அடையப் பெற்றுமிருக்கிறாள் என்னக்குறையில்லை. ஆக, ஸ்ருஷ்டி முதலானவைகளைச் செய்விப்பவளாய், எல்லாப்பொருளையும், அடைந்தும் அடையப்பட்டுமிருக்கையாலே அவைகளைத் தன்னுட் கொண்டிருப்பவள் ‘கரீஷிணி’ என்றதாகிறது.

“கரிணோ நாம கர்த்தாரஸ் த்ரிஸூத்தூஸ் த்ரிக்ரியாபரா: |

தாநிச்சுசாமி ஸதூ த்ரஷ்டும் மநஸா யாமி தாந் ஸதூ ||

ஹிமஸைலேந்த்ரஸங்காஸா க்ஷேத்ரம் மம வாஹநா: |

தைரீஸ்வரா ஸத்ரா யாமி கார்தீர் சாந்தர்வதீ ஸத்ரா ||

கரீஷ்ணீதி மாம் தேந தத்த்வஜ்ஞாஸ் ஸம்பர்சக்ஷதே |

ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகாமஸம்ருத்தித: ||”

[முக்கரணங்களிலும் சுத்தமானவராய், ப்ரவ்ருத்தி, நிவ்ருத்தி, ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தி என்னும் மூவகைச் செயல்களையும் செய்பவர்கள் ‘கரிந்’ சப்தத்தால் சொல்லப்படுகின்றனர். அவர்களை எப்போதும் காணவிரும்புகிறேன்; என் மனத்தாலே அவர்களை எப்போதும் அடைகிறேன்; இமயமலை போன்றவையான யானைகள் எனக்கு வாஹனமாயுள்ளன; அவைகளுக்கு ஈச்வரியாய், அவைகளின் மேல் எப்போதும் ஸஞ்சரிக்கிறேன்; ஸ்ருஷ்டி முதலான செயல்களைச் செய்பவளாயும், எல்லாப்பொருள்களையும் உட்கொண்ட வளாகவும் எப்போதுமிருக்கிறேன் நான். ஆகையால் என்னைக் “கரீஷ்ணீ” என்று தத்வ ஞானிகள் உரைக்கின்றனர். “ஓம் கரீஷ்ணீயை நம:” என்னும் ஏழு எழுத்துக்கொண்ட இம்மந்திரம் எல்லா விருப்பங்களின் பெருக்கையும் தரும்.] என்று இம்மூன்று பொருள்களும், மந்திரப்பெருமையும் பிராட்டியாலும் பேசப்பட்டது.

‘கரீஷ்ணீ’ என்று யானைகளுக்குத் தலைவியாயிருப்பவள் என்னுமர்த்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. “யானைகளுக்கு மட்டுமன்று; சித்தசித்ஸ்வர தத்வத்ரயங்களுக்கும் தலைவியாயிருப்பவள் இவளே” என்று கோஷிக்கிறது அடுத்த திருநாமம்: (ஸ்ர்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்) சேதனம், அசேதனம், ஈச்வரன் என்று மூவகைப்பட்டிருக்கும் தத்துவங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் ஈச்வரியாயிருப்பவளை, “ஸர்வபூதாநாம் ஈஸ்வரீ” [எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈச்வரி] என்கிற விடத்தில் ஸர்வஸப்தத்துக்கு ஸங்கோசமில்லாமையாலும், இவளுடைய தனித்திருநாமமான ஸ்ரீஸப்தத்துக்கு, “ஸ்ரீயதே இதி ஸ்ரீ:” [(அனைவராலும்) ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாளாகையாலே ‘ஸ்ரீ:’ எனப்படுகிறாள்] என்னும் கர்மணிவ்யுத்தத்தியிலே ‘இன்னாரால் ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாள்’ என்னும் கர்த்ருஸங்கோசம் இல்லாமையாலும் தத்வத்ரயங்களுக்கும் ஈச்வரியென்றே பொருள் கொள்ளக்கடவது.

“ஸ்ரீவாஸுதேயமஹிஷீ பும்ப்ரத்யாநேஸ்வரேஸ்வரீ”

[ஸ்ரீவாஸுதேவனின் மஹிஷி; சித் அசித் ஈச்வரன் ஆகிய அனைவர்க்கும் ஈச்வரியாயிருப்பவள்] என்றன்றோ லக்ஷ்மிஸஹஸ்ரநாமத்தின் தொடக்கத்திலேயே படிக்கப்பட்டது. “ஆத்மேஸ்வரம்”

[தை-நா 11] [தனக்குத்தானே ஈச்வரனாயிருப்பவன்] என்றும், “நாதனை ஞாலம் விழுங்கும் அநாதனை” [திருவிரு-69] என்றும், “ஈஸ்தே தேவ ஏக:” [சீஸே 1-10] [ப்ரக்ருதி புருஷர்களை ஒரே தேவன் நியமிக்கிறான்] என்றும், “ஏக: ஸாஸ்தா” [பார-ஆம் 26-1] [ஈச்வரன் ஒருவனே] என்றும் சொல்லப்படும் ஸர்வேச்வரனுக்கு இப்பிராட்டியும் ஈச்வரியென்றால் இது எப்படிப் பொருந்தும்? எனில்: “நின் அன்பின் வழி நின்று சிலேபிடித்து எம்பிரான் ஏக” [பெரியாழ்-திரு 3-10-7] என்றும்,

ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீர் திசுஸ்தாதசுஸேஷஜகதாம் ஸர்க்கோபஸர்க்கு
ஸ்வதிதி:
ஸ்வர்க்கும் துர்க்குதிமாபவர்க்கிகபதும் ஸர்வம் ச குர்வந் ஹரி:
யஸ்யா வீக்ஷய முகும் ததிங்கிதபராதினோ விதத்தேடகிலம்
க்ரீடேயம் க்ஷய நான்யதாஸ்ய ரஸதா ஸபாதாகரஸ்யாத்
தயா ||
[ஸ்ரீஸ்தவம்-1]

[எல்லாவலகையும் படைத்தளித்து அழிப்பதையும், ஸ்வர்க்கநாக மோக்ஷங்களைக் கொடுப்பதையும் செய்யும்போது பகவான் எவளுடைய திருமுகமண்டலத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அதனுடைய இங்கிதத்திற்கு வசப்பட்டவனாய் எல்லாக்காரியங்களையும் செய்கிறானே, அந்தப்பிராட்டி (நமக்கு) மங்களத்தை அளிக்கட்டும்; பகவான் அவளுடன் ஒரே அபிப்ராயத்தை உடையவனாயிருக்கிற படியால், அவளுடைய இங்கிதபராதினனாகக் காரியங்களைச் செய்யாவிடில் அக்காரியங்கள் ரஸத்தை அளிக்கமாட்டா.] என்றும், “யத்ப்ருபுங்கா: ப்ரமாணம்” [ஸ்ரீகுண-4] [எவளுடைய புருவ நெறிப்புள் ஸ்ருஷ்டியில் ஏற்றத் தாழ்வுகளுக்குக் காரணமோ] என்றும், “யத்ப்ருபுங்கா: ப்ரமேதத:” [ர-ஸ்த 1-7] [எவளுடைய புருவ நெறிப்புளின் பேதத்தாலே உலகம் ஏற்றத்தாழ்வுள்ளதாகிறதோ] என்றும், “ஜகந்நாதோபி நாராயணே தந்யம் மந்யத ஈக்ஷணத் தவ யதஸ் ஸ்வாத்மாநமாத்மேவர:” [ஸ்ரீஸ்தவம்-6] [தனக்குத்தானே ஈச்வரனும், உலகிற்குப் பதியுமான நாராயணனும் உன் கடாக்ஷத்தாலே தன்னை பாக்யசாவியாகக் கருதுகின்றான்.] என்றும் சொல்லுகிறபடியே அவன் பரமப்ரணயியாகையாலே இவளுடைய புருவநெறிப்புக்கும் பரதந்திரனயன்றே இருப்பது. இப்படி ப்ரேமபரதந்திரனாயிருக்கையாலே அவனுக்கும் ஈச்வரியென்னக்குறையில்லை.

இப்படி இவள் ஸர்வேச்வரனுக்கும் ஈச்வரியாகில் இவளன்றோ பரப்ரஹ்மபூதையாகவேண்டும்? எனில்: ஆகமாட்டாள்; “ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம் விஷ்ணோ: ஸ்வமஸி” [ஸ்ரீகுண 31] [ஸ்ரீதேவியான நீ இயற்கையாக விஷ்ணுவுக்கு உடைமைப் பொருளாயிருப்பவள்] என்கிறபடியே இவள் இயற்கையிலேயே அவனுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கையாலே அவனே இவளுக்கு இயற்கையில் ஈச்வரன். அவன் பரமப்ரணய்யுமாகையாலே பக்தபரதந்த்ரனாவது போலே ப்ரேமம் காரணமாக இவளுக்கு அடிமைப்பட்டுமிருக்கிறான் இவள் அவனுக்கு ஈச்வரியாகவுமாகிறாள். இத்தால் இவர்களுக்குள்ள இயற்கையான ஸேஷஸேஷிபூவம் குலையாது. அவன் இவளுக்கு ஈச்வரனாவது ஸ்வாபாவிக்கமானது; இவள் அவனுக்கு ஈச்வரியாவது ப்ரேமோபாதிக்கமானது. ஆகையாலே இவளுக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற தோஷமில்லை.

இவ்விடத்தில், கோமடரங்கநாத பாஷ்யத்தில் ஒன்பதாவது மந்திரத்தின் கீழ் பக்ஷபாதிகளிடமிருந்த சுவடியொன்றில் 17-பக்கங்கள் கொண்ட ப்ரக்ஷிப்தபங்க்திகளடங்கியதொரு விசாரம் காணப்படுகிறது. ராஜகீய புஸ்தகாலயங்களிலுள்ள கோமடரங்கநாதபாஷ்யகோஸங்களில் இவ்விசாரம் அடியோடு இல்லாததால் இது பிற்பட்டவர்களால் கற்பிக்கப்பட்டது என்பது வெளிப்படை. இப்பங்க்திகள் ப்ரக்ஷிப்தங்கள் என்று நிரூபிப்பதற்கு மற்றொரு முக்கியமான சான்றும் உளது. இந்த கோமடரங்கநாத பாஷ்யத்தில், லக்ஷ்மீ தந்திரத்தில் பிராட்டி தானே நிர்வஹித்திருக்கும் நாமநிர்வசனங்கள் ஒன்றாவது காட்டப்படவில்லை. பற்பலவிடங்களில் பிராட்டி நிர்வஹித்திருப்பதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்டே பொருள் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதைக் கீழேயும் பலவிடங்களில் காட்டியிருக்கிறோம். மேலேயும் காட்டப்போகிறோம். இவைகளிலிருந்து இந்த பாஷ்யத்தை எழுதியவர் லக்ஷ்மீதந்திரத்தை ஸேவித்தவரே அன்று என்று தெளிவாக அறிந்துகொள்ளலாம். அப்படியிருக்க, முற்கூறிய ப்ரக்ஷிப்தபங்க்திகளில் லக்ஷ்மீதந்திரத்தில் பல அத்தியாயங்களிலிருந்து பல ப்ரமாணவசனங்கள் உதாஹரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவொன்றே இப்பங்க்திகள் ப்ரக்ஷிப்தமானவையென்பதைக் காட்டித்தரும். மேலும், இப்பங்க்திகளில் ஸ்ரீதேசிகளையுள்ளிட்ட பூர்வாசார்யர்கள் அனைவரும் பிராட்டி விஷயமாகக் கொண்டிருந்த கொள்கைகளெல்லாம் கண்டிக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களாலும் ஆசாரியர்களாலும் ஒரு மிடருக

ஒப்புக்கொள்ளப்படும் பிராட்டியின் ஸ்வாபாவிகளோஷத்வம் இதில் மறுக்கப்படுகிறது. வேதாந்த தேசிகன் சது:சீலோகீ இரண்டாவது சீலோக பாஷ்யத்திலே

“கிஞ்ச யத்யா முக்தஸ்ய ப₄க₃வதா பரமஸாம்யே ஸ்ருதிஸம்ருத யாதி₃ ஸித்₃தே₄பி₅ * ஐக₃த்₃வ்யாபாரவர்ஜமிதி லக்ஷணபூதை ராகாரைர் வைஷம்யம் ஸ்த்யாப்யதே, தத்யா இஹாபி ப₄வதி”

[முக்தாத்மாவுக்குப் பரமபுருஷனோடு மேலான ஒற்றுமை “பரமம் ஸாம்யமுபைதி” முதலான ஸ்ருதியிலும், “மம ஸாத்யம்யமாக₃தா:” [கீதை 14-2] முதலான ஸ்ம்ருதிகளிலும் ஏற்பட்டிருந்தபோதிலும் “ஐக₃த்₃வ்யாபாரவர்ஜம்” [ப்ர-ஸ-1] என்று பரப்ரஹ்மலக்ஷண பூதமான ஜகத்காரணத்வம் முதலான ஆகாரங்களால் வேறுபாடு நிலைநிறுத்தப்படுவதுபோலவே இங்கும் ஆகவேண்டும்.] என்று மிகத்தெளிவாக பரப்ரஹ்மலக்ஷணமான ஜகத்காரணத்வம் முதலானவை பிராட்டிக்குக் கிடையாது என்று அருளிச்செய்திருக்க, இந்தப் பங்கத்திகளிலே பிராட்டியும் பகவானைப்போலவே ஜகத்காரணபூதையாகவும், பரப்ரஹ்ம பூதையாகவுமிருப்பவளே என்று வாதாடப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூக்தி விருத்தமாக இந்தப் ப்ரக்ஷிப்தபங்கத்திகளில் மற்றும் பல உண்டு என்பது ப்ராமாணிகர்களால் மறுக்கவொண்ணாதது. ஆக இக்காரணங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது இப்பங்கத்திகள் பக்ஷபாதியொருவரால் ப்ரக்ஷிப்தங்களேயென்பதை அனைவரும் இசைந்தே தீரவேண்டும்.

இக்காரணங்களினாலும், நாம் முன்னமே காட்டியிருக்கும் பல காரணங்களாலும் இந்த கோமடரங்கநாதபாஷ்யம் நஞ்சீயராலேயோ, அல்லது நாராயண முனியாலேயோ இயற்றப்பட்டதன்று என்பதும் மிகத்தெளிவாக விளங்கும். லக்ஷ்மீதந்தர்நிர்வசனங்களைப் படித்துமறியாத இந்த பாஷ்யகர்த்தா பூர்வாசார்யராயிருக்கத் தகுதியேயில்லை. நிற்க; இந்தப் ப்ரக்ஷிப்தபங்கத்திகளில் பிராட்டியும் பரப்ரஹ்மபூதையே எனபதற்குச் சில யுக்திகள் சொல்லப்படுகின்றன. அவற்றை எடுத்து அவற்றுக்கு பதில் உரைப்போம் இனி.

“ஸர்வபூதேஸ்வரீ” என்றில்லாமல், “ஸர்வபூதாநாம்ஸஸ்வரீ” என்றிருக்கையாலே பிராட்டி பகவானுடைய பத்நீதவாகாரத்தாலல்லாமல் இயற்கையாகவே ஸர்வபூதேஸ்வரியாயிருக்கிறாள்—81

என்று ஸித்திக்கிறது என்பது ஒரு வாதம். இந்த வாதத்திற்கு பதிலுரைக்கும் சிரமத்தை நமக்கு வைக்காமல், ஸ்ரீதேசிகளே கீதா பாஷ்ய தாத்பர்யசந்திரிகையின் ஆரம்பத்தில்

“ அநவதிக்காதிஸயத்வவசநாத் ஈஸ்வரவ்யதிரிக்தாஸேஷகோசரஸ்யாபி ததையஸ்வரஸ்ய ஈஸ்வராபிமதத்வாந் ந த்யவைராஜ்யாதிதோஷஃ | ‘ அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணுபத்நீ ’ (யஜு 4-4-12-57) இதி விஷ்ணுபத்நீத்வவேஷேண ஹி ஸர்வஸ்ய ஜகத: இயமீஷ்டே | ‘ ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம் ’ இத்யத்ரது யத்யபி ஸர்வபூதாநாமிதி ப்ரதிஸம் பூந்தி நிர்தேஸாத் ஸ்த்ரீப்ரத்யயாநுஸாரேண ஈஸ்வரபத்நீதி விவக்ஷாந ஸத்யா, தத்யாபி வாக்யாந்தர பூலாதர்த்தஸ்ய தத்யாத்வஸித்தி:” [இவளுடைய ஐச்வரியம் எல்லையற்ற மேன்மையை உடையது என்கையால் ஈச்வரனேத் தவிர மற்றுள்ளார் அனைவரையும் விஷயீகரிக்கும் இவளுடைய ஈச்வரத்வம் ஸர்வேச்வரன் திருவுள்ளமுகந்த தாகையால் ஈச்வரர் இருவர் என்னும் தோஷமில்லை. ‘ விஷ்ணுபத்தினியாய், உலகிற்கு ஈச்வரியாயிருக்கும் பிராட்டி ’ என்று வேதம் உரைத்தபடியே விஷ்ணு பத்தினியாயிருந்துகொண்டன்றோ இவள் எல்லா உலகையும் நியமிக்கிறாள். ‘ எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈச்வரியை ’ என்று ஸ்ரீஸூக்தத்தில் சொல்லியவிடத்தில், ஈச்வரத்வத்திற்கு ப்ரதிஸம்பந்தியாக ஸர்வபூதங்களையும் எடுக்கையால் ஸ்த்ரீப்ரத்யயத்தை அனுஸரித்து ஈச்வரனின் பத்தினி என்று பொருள்சொல்ல முடியாத போதிலும், “ விஷ்ணு பத்னீ ” என்று முன் எடுத்த வாக்யத்தின் பலத்தால் அர்த்தம் அப்படியே ஆகவேண்டும்] என்று தெளிவாக பதிலுரைத்திருக்கிறார்.

பின்வருமாறு மற்றொரு பூர்வபக்ஷம் செய்யப்படுகிறது:— “ ஈஸ்வர: ஸர்வபூதாநாம் ” [தை-உ 2-46] என்று பகவான் சொல்லப் படுவது போலவே, “ ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம் ” என்று பிராட்டியும் வேதத்தில் ஓதப்படுகிறாள். ஆகையால் இருவரும் துல்யரான ஈச்வரர்களே. பிராட்டி பகவானுக்கு சேஷபூதையாயிருப்பது அவளுடைய இச்சையாலேயேயொழிய இயற்கையாகவன்று; ஆகையால் பகவானுடைய ஈச்வரத்வம் போன்றதே பிராட்டியினுடைய ஈச்வரத்வமும். ஆகையால் பகவானும் பிராட்டியுமாகிற இருவரும் சேர்ந்தே பரப்ரஹ்மமாகிறார்கள். “ உப்யாதிஷ்டாநம் ச ஏகம் ஸேஷித்வம் ” [ஸ்ரீநாராயணர்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு சேஷித்வத்திற்கு ஆச்ரயமாயிருக்கிறார்கள்] என்று ஷடர்த்த ஸங்க்ஷேபத்தில் எம்பெருமானுருடைய சிஷ்யர் சோமாசியாண்டான்

சொன்ன ரீதியிலே உபயுதிஷ்டமான ஈஸ்வரத்வம் ஒன்றேயாகையால் ஈஸ்வரத்வித்வமாகிற தோஷமில்லை. இதையே வேதாந்த தேசிகரும் ஸ்ரீஸ்துதியில் “த்வாமேவாஹு:” என்று தொடங்கும் சுலோகத்திலே “யுவாம் தைவதம் தம்பதீ ந:” [நீங்களிருவரும் சேர்ந்து எங்களுக்குப் பரதெய்வமாகிறீர்கள்] என்று அருளிச் செய்தார். ஆகையால் ஸ்ரீநாராயணரிருவரும் பரப்ரஹ்மபூதர்களே என்று உரைக்கின்றனர் இப்பூர்வபக்ஷிகள்.

இப்பக்ஷம் ஆசாரியர்கள் எவராலும் ஆதரிக்கப்படாததும், ஸ்ருதிஸ்ம்ருதீதிஹாஸபுராணவாக்யங்களுக்கும், ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீஸூக்திசங்குக்கும் அத்யந்த விருத்தமானதுமாகையாலே நல்லோர்களால் அநாதரிக்கத்தக்கது. “ஈஸ்வரஸ் ஸர்வபூதாநாம்” என்று பகவானைச் சொல்லியிருப்பது போலே, “ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” என்று பிராட்டியையும் சொல்லியிருக்கையால் இருவரும் துல்யரான ஈஸ்வர்களே என்னும் வார்த்தை வேதாந்த ஜ்ஞானமுடையார் கோஷ்டியிலே விலை செல்லாது. “ந தத் ஸமஸ்சாப்யதிகுர்ச்ச த்ருச்யதே” [ச்வே-6] [அப்பரமபுருஷனை ஒத்தாரும மிக்காருமில்லை] என்று பரமபுருஷனைச் சொல்லியிருப்பதுபோலே “ந கிரிந்த்ர த்வ துத் த ரோ ந ஜ்யாயோ அஸ்தி வ்ருத்ராஹந்” [ருக்-அஷ்ட-3] [விருத்திராகுரனைக்கொன்ற இந்திரனே! உன்னிலும் உயர்ந்தோனுமில்லை; பெரியோனுமில்லை] என்று இந்திரனையும் சொல்லியிருக்கையாலே இருவரும் துல்யர்களே என்னும் வார்த்தைக்கும் இதற்கும் வாசியில்லை. அங்கு இந்திரன் பரம்பொருளல்லன் என்பது மற்றும் பல வாக்யங்களிலிருந்து ஸித்திக்கிற தாகையால் இருவரையும் துல்யராகக் கொள்ளமுடியாது எனில்: இங்கும், “ஸ்ரீருபபூர்ஹணம் தஸ்மிந் ப்ரஹ்ம ஆஸ்தே” [கௌஷீதகீ 1-50, 51] [பெரியபிராட்டியார் காலுக்கு அணையாயிருக்கிறார்; அப்படுக்கையில் பரப்ரஹ்மம் எழுந்தருளியிருக்கிறது.] என்றும் “அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணுபதந்” [விஷ்ணுவுக்குப் பத்னியாயிருப்பதால் உலகிற்கெல்லாம் ஈசுவரியாயிருப்பவள்] என்றும், “ஹரீம்ச தேலக்ஷ்மீம்ச பத்ந்யேன” [ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் உனக்கு பத்னிகள்] என்றும் வேதங்கள் ஒதுகையாலும்,

“சந்தணிமென்முலை மலரான் தரணி மங்கை

தாமிருவர் அடிவருடும் தன்மையானே” [பெரிய திரு 2-10-2]

“செங்கமலத் திருமகளும் புவியும் செம்பொன்

திருவடியினிணை வருட முனிவரேத்த” [பெரிய திரு 7-8-1]

“வடிவினையிலலா மலர்மகள் மற்றை

நிலமகள் பிடிக்கும் மெல்லடியை” [திருவாய் 9-2.10]

“நின் ஈரடி ஒன்றிய மனத்தால் ஒருமதிமுகத்து

மங்கையர் இருவரும் மலரன அங்கையில்

முப்பொழுதும் வருட அறிதுயிலமர்ந்தனை” [திருவெழு]

“ அல்லிமாமலர் மங்கைநாதன் ” [பெருமாஸ்திரு 2-10] “ பூமகள்

நாயகன் ” [பெரியதிரு 3-3-2] “ மலர்மங்கை நாயகனை ” [பெரிய

திரு 7-6-9] “ திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வா ” [பெரியதிரு 7-7-1]

“ மலர் மங்கை நாதர் ” [பெரியதிரு 11-4-6] என்று ஆழ்வார்களும்

பெரியபிராட்டியார் இயற்கையாகவே எம்பெருமானுக்கு ரேஷ

பூதை என்றும் அவன் அவளுக்கு ஸ்வாமி என்றும் உத்கோஷிக்கை

யாலும் பிராட்டிதானே “ தத் தஸ்ய ஸத்ருஸம் பூவேத் ” [ரா-ஸு

59-30] [என்னை ரக்ஷிப்பது அவருக்கே தகுந்தது] என்று தன்

சேஷத்துத்தை வெளியிட்டிருக்கையாலும், “மச்சேஷபூதா” என்று

பகவானும் “பிராட்டி தனக்கு அடிமைப்பட்டவளே என்பதை

பகவச்சாஸ்திரத்தில் அறிவித்திருப்பதாலும், “ஸ்வத: ஸ்ரீஸ்த்வம்

விஷ்ணோ: ஸ்வமஸி” [ஸ்ரீகுண-3] [ஸ்ரீதேவியே! நீ இயற்கையிலேயே

பகவானுக்கு உடைமைப்பொருளாயிருக்கிறாய்] என்று ஸர்வஜ்ஞ

ஸார்வபௌமரான பட்டர் ஸந்தேஹத்திற்குச் சிறிதுமிடமில்லாமல்

பிராட்டியின் சேஷத்வம் ஸ்வாபாவிசமானதென்று கோஷித்திருப்ப

தாலும், ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகனும், “ ஈஸ்வரவ்யதிரித்த அஸேஷகோ

சரஸ்யாபி ததையஸ்வரஸ்ய ஈஸ்வராபிமுதத்த்வாந் ந த்வைவராஜ்யாதி

தோஷ: i அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணுபத்நீதி விஸ்ஸுபத்நீத்வ

வேஷேண ஹி ஸ்வர்வஸ்ய ஜகத: இயமீஷ்டே ||” [ஈஸ்வரனைத்

தவிர்த்து மற்றெல்லாரையும் விஷயமாகக்கொண்ட இவளுடைய

ஈஸ்வரத்வம் ஸர்வேசுவரன் உகந்ததாகையால் இரண்டு ஈஸ்வரர்கள்

முதலான தோஷமில்லை, ‘ விஷ்ணுபத்தினியாகையால் உலகிற்கு

ஈஸ்வரியாகிறான் ’ என்று விஷ்ணுபத்தினியாயிருக்கையாலேயன்றே

இவள் எல்லா உலகையும் நியமிக்கிறாள்.] என்று தாத்தர்ய

சந்திரிகையிலே இவளுடைய ஈஸ்வரத்வம் அவனுடைய இச்சாயத்த

மென்றும், அதனாலேயே ஈஸ்வரர் இருவரில்லையென்றும், விஷ்ணு

பத்தினியாயிருக்கையாலேயே இவள் ஈஸ்வரியாகிறான் என்றும் கை

யிலங்கு நெல்லிக்கனியாகக் காட்டித்தந்திருக்கையாலும், “ ஈஸதே

தேவ ஏக: ” [சுவே 1-10] [ஒருதேவனே ப்ரக்ருதிபுருஷர்களை

நியமிக்கிறான்] “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்” [மஹோபநிஷத்]

1-1] [நாராயணன் ஒருவனே ஆதிபாரணனாயிருந்தான்] “ந தத் ஸம்ஸ்ச அப்யுதிகுஸ்ச த்ருஸ்யதே” [ச்வே] [அவனை ஒத்தாரும் மிக்காரும் இல்லை] “ந தஸ்யேஸே கஸ்சந” [தை-நா] [அவனை நியமிப்பார் ஒருவருமில்லை] “தமீஸ்வராணாம் பரமம் மஹேஸ்வரம்” [ச்வே] [ஈசுவரர்கள் அனைவர்க்கும் மேலான ஈசுவரனாயிருக்கும் அவனை] “பதிம் விஸ்வஸ்ய ஆத்மேஸ்வரம்” [தை-நா-11] [உலகிற்கெல்லாம் பதியாகவும் தனக்குத் தானே ஈசுவரனாயிருப்பவன்] “ஏகஸ் ஸ்வதந்த்ரோ ஐக்யதோ ப்யூவ” [உலகிற்கு ஒரே ஸ்வதந்த்ர ஸ்வாமியாக நாராயணன் விளங்கினான்] “ஏக: ஸாஸ்தா ந த்விதீ யோஸ்தி ஸாஸ்தா” [பார-ஆச்வ 27-1] [நாராயணன் ஒருவனே ஈசுவரன்; ஈசுவரர் வேறில்லை.] “ந த்வத்ஸமோஸ்தி அப்யுதிகு: குதோந்ய:” [கீதை] [உன்னை ஒத்தார் இல்லை; மிக்கார் ஒருவர் உளரோ?] “நாஸ்தி நாராயண ஸமோ ந ப்யூதோ ந ப்விஷ்யதி” [நாராயணனை ஒத்தவன் முக்காலத்திலுமில்லை] என்று ச்ருதி ஸ்ம்ருதிகள் ஒருமிடறாக ஸர்வேஸ்வரன் ஒருவனே என்று உத்தேசிக்கையாலும். பிராட்டியானவள் பிராணிப்போலே திரதிஸ்ய ப்ருஹத்வப்ரும்ஹணத்வமாகிற ஸர்வைஸ்வரயத்ததை உடைய வளல்லள் என்று அறிவாளிகளுக்கு எளிதில் விளங்கும். “யுவாம் தைவதம் த்ம்பதீ ந:” [நீங்களிருவரும் எங்களுக்கு தெய்வம்] என்ற தேசிகவாக்யம், பிராட்டிக்கு ஸேஷித்வமும் இல்லை, பகவதிச்சூயத்தமான ஏகோந ஈசுவரத்வமுமில்லை என்பாரைக் குறித்து அருளிச்செய்யப்பட்டதாகையால் அத்தோடும் விரோதமில்லை. பிராட்டிக்கு பகவதிச்சூயத்தமானதும் தத்பத்தீத்வப்ரயுக்தமானதுமான ஈசுவரத்வமுண்டு என்பதில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் எவர்க்கும் விவாதமில்லையே. தாத்பர்யசந்திரிகையில் அக்ருததைத் தெளிவாகக் காட்டியிருக்கும்போது ஸ்ரீஸ்துதி ச்லோகத்துக்கு வேறு எப்படிப் பொருள்கொள்வது? “உப்யுதிகுஷ்டாநம் ச ஏகம் ஸேஷித்வம்” என்றப்போலே இருவரிடமுமுள்ள ஈசுவரத்வம் ஒன்றேயாகையால் ஈசுவரத்வித்வமில்லை என்பதும் அபஹாஸ்யமானது. ஒரே ஸேஷித்வம் இருவரை ஆச்ரயமாகக்கொண்டது என்பதில் ஒரு தோஷமுமில்லை. சேஷித்வமாவது:—கைங்கர்யத்துக்கு ப்ரதிஸம்பந்தியாகை. பகவானுக்குச் செய்யப்படும் கைங்கர்யம் பிராட்டிக்கு முகோல்லாஸகரமாகையாலும், பிராட்டிக்குச் செய்யப்படும் கைங்கர்யம் பகவானுடைய திருவுள்ளத்தை உகப்பிக்குமாகையாலும் கைங்கர்ய ப்ரதிஸம்பந்தித்வமான ஸேஷித்வம் ஒன்றும் இருவரிடமும் உள்ளது என்னலாம். ஒரே ஈசுவரத்வம் இருவரிடமும் உள்ளது என்று சொல்லுவதற்கு உபபத்தி ஒன்று

மில்லை. பாதகம் மிகவும் உள்ளது. அப்படிச் சொல்லப்புகில் ஒரே ஈச்வரத்வம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ராதிகளிடத்திலேயிருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லும் பகஷங்கள் ப்ராமாணிகமாகி, “ஆத்மைக்யம் தேவதைக்யம் த்ரிகஸமதி₄கூதா துல்பதைக்யம் த்ரயாணாம் அந்யத்ரஸ் வர்யம்” [ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஒன்றென்கை; தேவதைகள் ஒன்றென்கை; மும்மூர்த்திகள் ஸமரென்றும் ஒன்றென்றும் சொல்லுகை; மூவரிலும் வேறுபட்டவன் ஈச்வரன் என்கை] என்று ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்திலே தேசிகரால் கழியுண்ட பகஷங்களை யும் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டிவரும். தாத்பர்யசந்த்ரிகையில் தேசிகனும் பிராட்டியின் ஈச்வரத்வம் பகவதபிமதமாகையால் ஈச்வரத்வவித்வமில்லையென்று பரிஹரித்தாரேயொழிய, இருவரிடமுள்ள ஈச்வரத்வம் ஒன்றென்று சொல்லிப் பரிஹரிக்கவில்லை. ஆகையால் “ஈச்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” என்னும் இத்திருநாமத்தாலே பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மத்வமாகிற தோஷம் வராது என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

“ஸர்வபூதாநாமீஸ்வரீ” என்று படிக்கப்படும் பிராட்டியை ஈச்வரகோடியில் சேர்க்கலாமேயொழிய ஜீவகோடியில் சேர்க்கலாமோ என்னும் வாதமொன்றும் எழுவதுண்டு. உபயவிபூதிஸேஷித்வம், விபூத்வம் முதலான பெருமைகள் இப்பிராட்டிக்கு இருப்பதால் இப்பிராட்டி ஈச்வரகோடியைச் சேர்ந்தவளே என்று சில ஆசார்யர்கள் கருதினார்கள். பத்நீத்வப்ரயுக்தமான ஈச்வரத்வமுண்டானாலும், ஸேஷத்வமே இவளுக்கு இயற்கையான ஆகாரமாகையாலும் “ஸேஷத்வே ஸதி சேதநத்வம்” முதலான ஜீவலக்ஷணங்கள் இவளுக்கும் பொருந்துமாகையாலும், “தத் தஸ்ய ஸத்ருஸம் பூவேத்” என்னும் இவளுக்கு ஜீவத்வமே பெருமைதருவதாகையாலும் இவளை ஜீவகோடியிலேயே சேர்க்கவேண்டும் என்று சில ஆசார்யர்கள் கருதினார்கள். இருவகையான ஆசார்யர்களும் இவளுக்குள்ள ஏகோந் ஈச்வரத்வத்தையும் – [பகவான் ஒருவனைத் தவிர மற்றுள்ளார்க்கு ஈச்வரியாயிருக்கையையும்] – பூகூவச்சேஷத்வத்தையும் இல்லைசெய்யவில்லை. இவள் ப்ரப்ரஹ்மபூதையென்று கருதவுமில்லை. ஆசார்யர்களுக்குப்பிறகு தோன்றிய சிலரே பிராட்டி ப்ரப்ரஹ்மபூதையென்றும், இவளுக்கு ஸ்வாபூவிகமான சேஷத்வமில்லையென்றுப் மனம்போனவாறு எழுதிவைத்து, கோமடரங்கநாத பாஷ்யத்தில் அவைகளைச் சேர்த்து, அதை நஞ்சீயர் தலையிலே சுமத்தினார்கள். நாம் கீழே காட்டிய நிருபணங்களைக் கண்டவர்கள் இதைக் கண்டு மயங்கார்கள் என்பது திண்ணம்.

“ ஈஸ்வரீ ” என்னும் திருநாமத்தின் பொருள்களைச் சிந்திப்போம் இனி: (ஈச்வரீம்) ஸர்வ பூதங்களுக்கும் ஸ்வாமினியாயிருப்பவன். அவன் ஸர்வபூதங்களுக்கும் ஸ்வாமியாயிருப்பதுபோலே இவனும் ஸ்வாமினியாயிருப்பவன் என்கை. “ திருமாலே நானும் உனக்குப் பழுவடியேன் ” [திருப்பல்-11] “ உலகாண்ட திருமால் ” [பெரியாழ்-திரு 4-9-1] என்றன்றோ பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்தர். (ஈச்வரீம்) ஈசனோடு கூடியிருந்து வரங்களையளிப்பவன் என்று மாம். அவன் பூலப்ரதஸும்போது தன் பாரதந்திரிய ஸ்வரூபத்துக்குச் சேரப் புருஷகார க்ருத்யம் செய்யும் ஸஹதூர்மசாரினி என்கை. (ஈச்வரீம்) ‘ஈச்-ஐச்வரீயே’ என்று தாதுவாகையாலே ‘ஈச்’ என்னும் எழுத்து ஈச்வரியாயிருப்பவளென்கிறது. ‘வஸ நிவாஸே’ என்று தாதுவாகையாலே ‘வ’ காரம் அனைவருக்கும் வாஸ்ஸ்தானமாயிருக்கிறான் என்கிறது. (ஈச்வரீம்) ‘ஈச்-ஐச்வரீயே’ என்று தாதுவாகையாலே ‘எல்லாச் செல்வங்களையும் அளிப்பவன்’ என்றும், “ வ்ருது வர்த்தநே ” என்று தாதுவாகையாலே ‘எப்போது மிருப்பவன்’ என்றும், “ ரிங்-க்ஷயே ” என்று தாதுவாகையாலே ‘பாபங்களை அழிப்பவன்’ என்றும் பொருள்படுகிறது.

“பூதாநாமீஸ்வரா சாஸ்மி ப்ரியேணேஸேந ஸர்வதூா |

வரதூா பூவநேஸாநா வஸிதா ச ஸதூாகீலை: ||

வ்ருத்ஸ்திதூா வர்த்தமாநா ச க்ஷபணீ ச ஸதூாஹ்மஸாம் |

ஈஸ்வரீத்யேவ மே நாம தேந வேதேந ரூபிதம் ||

ஷட்யக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வைஸ்வரீய ஸம்ருத்ஸ்திதூ: ||

[1, பூதங்களுக்கு ஈச்வரியாயிருக்கிறேன்; 2. ஈசனோடுகூட எப்போதும் வரங்களைத் தருகிறேன்; 3. உலகிற்கு ஈசானையாகவும், எல்லோராலும் வளிக்கப்படுபவளாகவுமிருக்கிறேன்; 4. ஐச்வரீய விருத்தியைத் தருகிறேன்; எப்போதுமிருக்கிறேன்; பாபங்களை அழிக்கின்றேன். இக்காரணங்களால் ‘ஈச்வரீ’ என்னும் நாமம் வேதத்தாலே எனக்கு இடப்பட்டது. “ஓம் ஈஸ்வரீயை நம:” என்னும் ஆறு எழுத்துக்கொண்ட இம்மந்திரம் எல்லாச் செல்வங்களின் ஸம்ருத்தியையும் அளிக்கும்.] என்று இந்நான்கு பொருள்களும் மந்திரப்பெருமையும் பிராட்டியாலேயே பேசப்பட்டது.

(ஸ்ரியம்) ஸ்ரீதேவியை. இத்திருநாமத்தின் பொருள்கள் முன்னமே விளக்கப்பட்டன. (தாம்) மேற்சொன்ன பெருமைகளை

உடையவளாக ஸுப்ரஸித்தையான உன்னை. (இஹ) “அபூதிம ஸம்ருத்ஸ்திம் ச ஸர்வார் நிர்ணுதஃ மே க்ஞஹாத்” [எல்லாவிதமான ஏழ்மையையும் என் வீட்டிலிருந்து விரட்டுவாயாக] என்று பிரார்த்திக்கப்பட்ட உன் அருளாலே பரிசுத்திபெற்று நீ வசிக்கத்தகுந்த தாயிருக்கும் இந்த என் குடிசையில். (உபஹ்வயே) நித்யவாஸம் செய்யவேணுமென்று அழைக்கிறேன்.

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि ।

पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः॥ १० ॥

10. மநஸ: காமமாகூதிம் வாசஸ் ஸத்யமஸீமஹி |

பஸுநாம் ரூபமநஸ்ய மயி ஸ்ரீ: ஸ்ரயதாம் யஸ: ||

பதவுரை: — மநஸ: காமம்—மனஸ்ஸிற்கு விரும்பத்தக்க வறும், வாச: ஆகூதிம்—வார்த்தைகளுக்குக் கருத்தாயிருப்ப வறும், ஸத்யம்—சித்சித்துக்கள் அனைத்துமாயிருப்பவளு மான பிராட்டியை, அஸீமஹி—அடையக்கடவோம், பசு நாம் ரூபம்—ஜீவர்களுடைய ஜ்ஞானஸ்வரூபமாயிருப்பவறும், அந்நஸ்ய யஸ:—போக்யங்களின் புகழாயிருப்பவளுமான, ஸ்ரீ:—ஸ்ரீதேவி, மயி—என்னிடத்தில், ஸ்ரயதாம்—ஆசிரயிக்கட்டும்.

ஸ்ரீதேவியானவள் என் வீட்டிலே நித்யவாஸம் செய்யவேண்டு மென்றான் சென்ற மந்திரத்தில. என்னிடத்திலே நித்யவாஸம் செய்யட்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(மநஸ: காமம்) அவரவருடைய நெஞ்சால் விரும்பப்படும் அந்தந்தப் பலன்களாயிருப்பவள். இவ்வுலகிலுள்ள இன்பங்களையும், சுவர்க்கம் முதலான அவ்வுலகிலுள்ள இன்பங்களையும், எல்லா வற்றுக்கும் மேலான பேரின்பத்தையும் அவையவைகளை விரும்பு வார்க்கு அளிப்பவள் என்கை. “ஹ்ரீம்ச தே லக்ஷ்மீம்ச பத்நயௌ இஷ்டம் மரிஷாண” [பு-ஸ-உ] என்று இவளுடைய சேர்த்தியிலன்றோ எல்லா இஷ்டங்களையும் பெறுவது, தாமரைக்கண்ணனின் மனத்துக் கினியவள் என்றாமாம்.

“ஸ்ரேயோ ந ஹ்ரவிந்த்ஸுலோசநமந:காந்தாப்ரஸாத்நுதே

ஸம்ஸ்ருத்யக்ஷரவைஷ்ணவாத்ஸவஸு ந்ருணும

ஸம்ஸுவயதே கர்ஹிசித்”

[தாமரைக்கண்ணனின் மனத்துக்கு இனியவளான தேவியின் அருளில்லாமல் ஐசுவர்யகைவல்ய பூவத்ப்ராப்திகளில் இன்பம் ஜீவர்களுக்குக் கிடையாது] என்று இவ்விருபொருள்களையும் சது:ச்ஸோகியிலே ஆளவத்தார் அருளினாரன்றோ. (மநஸ: காமம்) பகவானின திருவுள்ளத்தால் விருமப்பப்படுவன்.

“அஸ்யா தேஷ்யா மநஸ் தஸ்மிந் தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டிதம்”
[ரா-ஸு]

[இந்த பிராட்டியின் மனம் அவரிடமும், அவருடைய மனம் இவரிடமும் தலைநிற்கிறது] என்றாரன்றோ திருவடியும். (மநஸ: காமம்) மநஸ்ஸாலே விரும்பத்தக்க பொருள்களில் மிகச்சிறந்தவளாயிருப்பவள் என்றுமாம். இப்பொருட்பெருமையனைத்தையும் நினைத்தன்றோ “காமதுக்” “காமயோநி:” “காமவத்ஸா” “காமவர்ஷிணீ” “காமவிஜ்ரு: பிணீ” “காமஸு:” “காமரூபிணீ” “காமிநீ” “காமேஸ்வரீ” “காம்யா” என்று லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமமும் பல திருநாமங்களைப் பொழிந்தது.

“சித்தம் நன்கொருங்கித் திருமால்மல் சென்ற சிந்தை
பெறுவர்” [பெரியாழ்-திரு 4-5-10]

“சிந்தனையைத் திருமலை” [பெரியதிரு 5-6-7]

“சிந்தைதன்னுள் நீங்காதிருந்த திருவே” [பெரியதிரு 4-9-2]
என்றன்றோ ஆழ்வார்களும் அருளிச்செய்தது, பிராட்டியும்

“பெளமான்தரிஷுதிஷ்யாக்யா யே சாப்யப்ராக்ருதா: பரே।
ஸத்யாநந்த்யமயாஸ் த்வேதே ஸர்வே காமா மயி ஸ்ரீதா: ||
மநோரத்யாநாம் ஸர்வேஷாம் பராஹம் விபூரமஸ்தஸீ।
விஷ்ணோர்ஸ மநஸ: காமஸ் ஸாஹம் ஸர்வாதிஸாயிநீ ||
மநஸ: காம இத்யேவ தேந மாம் துஷ்டுவுஸ் ஸுரா:।
நவாக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகாமஸம்ருத்ஸ்தித: ||”

[சேதனர்க்கு எப்போதும் இன்பமளிக்கும் இவ்வுலக இன்பம், அந்தரிஷுலோகத்தின் இன்பம், சுவர்க்க இன்பம், பரமபதத்தில் அப்ராக்ருதமான மோக்ஷவிற்பம் ஆகிய எல்லாக் காமங்களும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன. எல்லா மனோரதங்களுக்கும் நான் மேலான விளையாடுமிடமாயிருக்கிறேன். மிகச்சிறந்தவளான நான் பரமபுருஷனுடைய திருவுள்ளத்தாலும் விரும்பப்படுகிறேன். ஆகையால் என்னை தேவர்கள் ‘மனத்தின் விருப்பமாயிருப்பவள்’ என்று வி—82

துதித்தனர். ஒன்பது எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் மநஸ: காமாய நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாக் காமங்களின் பெருமையையும் தரும்] என்று இப்பொருள்களையும் மந்திரப்பெருமையையும் அருளிச் செய்தான்.

(வாச: ஆகூதம்) லௌகிகமாகவும், வைதிகமாகவுமுள்ள வாக்குக்களுக்கும் புறச்சமயிகளின் வாக்குக்களுக்கும் கருத்தாயிருப்பவனே. ஸர்வசப்தவாச்சயை என்றபடி. அவன் ஸர்வஸப்தவாச்சயையிருக்கும்போது அவனுக்கு ஸ்வரூபநிருபகபூதையாயிருக்கும் இவனும் ஸர்வசப்த வாச்சயையேயன்றே. லௌகிக வைதிகஸப்தங்கள் ஒருபுறமிருக்ககட்டும்; புறச்சமயிகள் தங்கள் தங்கள் தெங்வங்களைக் குறித்துச் சொல்லும் ‘தேவன்’ ‘ருத்ரன்’ ‘சிவன்’ முதலான பதங்களும் இவனோடு கூடிய இவனையன்றே குறிக்கும். “எம் பெருமானைச் சொன்ன விடத்திலே பிராட்டியையும் சொல்லிற்றும்” எனறன்றே எம்பெருமானார் அருளிச்செய்தது. இதனாலேயேயன்றே.

“நும்மின் கவிகொண்டு நும்நும் இட்டாதெய்வமேத்தினால்
செம்மின் சுடர்முடி என் திருமாலுக்குச் சேருமே”

[திருவாய் 3-9-6]

“நீரேறு செஞ்சடை நீலகண்டனும் நான்முகனும் முறையால்
சீரேறு வாசகம் செய்யநின்ற திருமால்” [பெரியாழ்திரு 4-1-5]

“செய்யவருறை தருதிருமார்பன்

பன்னுநான்மறைப்பல் பொருளாகிய பரன்” [பெரியதிரு3-1-2]

‘ பந்தார்மெல்விரல் நல்வளைத்தோளி

பாவைபூமகள் தன்னொடுமுடனே

வந்தாய் என்மனத்தே மன்னிநின்றாய்

மால்வண்ணு மழைபோலொளிவண்ணு

சந்தோகா பௌழியா தைத்திரியா

சாமவேதியனே நெடுமாலே” [பெரியதிரு 7-7-2]

என்று ஆழ்வார்களும் அருளிச்செய்தது. “ஓண்தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு” [முதல்திருவ-67] என்று ஞானத்துக்கு விஷயம் ஸ்ரீமந்நாராயணனும்போது ஞானத்துக்கு உருக்கொடுக்கும் வாக்குக்கு விஷயம் அவனே என்னுமிடத்தைச் சொல்லவேணுமோ? “ஆகூதி:” என்னும் திருநாமம் ஸ்ரீஸஹஸ்ர நாமத்திலுமெடுக்கப்பட்டது.

“லௌகிக்யோப்யத₂ வைதி₃க்யஸ் தத₂ா ப₃ராஹ்யாக்யமோத்₃

ப₄வா: |

நிர்கே₄ஷா கே₄ஷவத்யஸ்ச யா வாச: பரிகீர்த்திதா: ||

மாமபி₄ப்ரேத்ய ஸர்வாஸாம் தாஸாமுச்சாரணக்ரியா |

மாமபி₄ப்ரயதே ஸர்வோ ஜநஸ் ஸர்வாத்மநா ஸ்தி₃தாம் ||

தேந தேந ப்ரகாரேண வாசாமுச்சாரணக்ரமே |

ஆகூத்ரி₄ வசஸாம் தேந வேத₃ஜ்ஞைரூஸ்மி ப₄ாவிதா ||

அஷ்டாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வஸப்₃த₃ார்த்த₃ஸித்₃

தி₄த₃: || ”

[லௌகிகமாயும், வைதிகமாயும், புறச்சமய நூல்களிலுள்ளவையாயுமுள்ள முழக்கமற்றவையும் முழங்குகின்றவையுமான வார்த்தைகள் அனைத்தும் உச்சரிக்கப்படுவது என்னைக் குறித்தேயாகும். அந்தந்த வார்த்தைகளைச் சொல்லும்போது எல்லா ஜனங்களும் எல்லாப் பொருளாயுமிருக்கும் எனனையே குறிக்கின்றனர். அதனாலே மறையுணர்ந்த மெய்ஞானிகளால் ‘ வாக்கு’ னுக்குக் கருத்து’ என்று தியானிக்கப்படுகிறேன். எட்டு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் வாச: ஆகூத்யை நம:” எனனும் இம்மந்திரம் எல்லாச் சொற்பொருள்களையும் அடைவிக்கும்] என்று பிராட்டியும் இப்பொருளையும் மந்திரப்பெருமையையும் தந்திரத்திலே பேசினாள்.

இப்படி இவள் எல்லா சப்தங்களுக்கும் அர்த்தமாயிருப்பதும் இவள் எல்லாமாயிருப்பதாலேயே எனகிறது அடுத்த திருநாமம்: (ஸத்யம்) ‘ஸத்’தாகவும், ‘த்யத்’தாகவுமிருப்பவள். அதாவது:— எப்போதும் ‘இருக்கிறது’ என்றே சொல்லப்படுவதாய், விநாசமற்றதான ஜீவாத்மாவாகவும், எப்போதும் அழிவதாகையால் ‘இல்லை’ என்றே வ்யவஹரிக்கப்படும் அசேதனமாகவும் இருப்பவள் என்கை. “ஏகதத்வமிவோதி₃தௌ” [ஓரே தத்வம்போலே சொல்லப்படுபவர்கள் பகவானும் பிராட்டியும்] என்று சொல்லுகிறபடியே அவனுடைய ஸர்வாத்மபூாவத்தை, அந்தரங்கையாய், அவன் பெருமைக்கும் அடியாயிருப்பவளான இவள்மேலே ஏறிடுகிறபடி. “அஹம் ஸர்வம்” [வி-பு] [நானே எல்லாம்] என்று ப்ரஹ்மதானம் “அஹமேக: ப்ரத₃மமாஸம் வர்த்தாமி ச ப₄ுவிஷ்யாமி ச” [அதர்வசிரஸ்] [நான் ஒருவனே முதலில் இருந்தேன்; இருக்கிறேன்; இருப்பேன்] என்று சிவனும், “அஹம் மநுரபூவம் ஸூர்யர்ச” [புருஷ 3-4-10] [நானே மனுவானேன்; சூர்யனுமானேன்] என்று

வாமதேவ ரிஷியும், “கடல் ஞாலமாவேனும் யானேயென்னும்” [திருவாய் 5-6-1] என்று நம்மாழ்வாரும் சொல்லும்போது, இறையுமகலகில்லாத நித்யானபாயினியாய், அவனுடைய பெருமைக்கும் அடியானவளாய், அவனுக்கும் ஸ்வரூபநிருபகபூதையாயிருக்கும் இவளே எல்லாம் என்னக்குறையில்லையன்றோ. “ஸத்யம் ஜ்ஞாந மநந்தம் ப்ரஹ்ம” [தைத்-ஆ-1] என்றும் “ஸச்ச த்யச்சாபுவத்” [தை-ஆ 6-5] [சேதனசேதநங்களாகிருன் அவன்] என்றும் அவனன்றோ ஒதப்படுகிறான். இப்படி ஸர்வாத்மபூதராக இருவரைக் கொண்டால் ஈசுவரத்வவிதவம் முதலான பல தோஷங்களும் வருமன்றோ. ஆகையால் இப்படியே பொருள்கொள்ளக்கூடவது. பகவான் ஸர்வாத்மகனும்போது பிராட்டியும் விசேஷணதயா பூரணிக்கிறாள்-(விளங்குகிறாள்)-என்னுமர்த்தத்தை,

“வானாகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்
தேனாகிப் பாலாம் திருமாலே” [முதல்திருவ-92]

“திருவாழ்மார்வன்றன்னைத் திசைமண்ணீர் எரிமுதலா
உருவாய் நின்றவனை ஒலிசேரும் மாருதத்தை
அருவாய் நின்றவனை” [பெரியதிரு 7-6-7]

என்று ஆழ்வார்களும் காட்டித்தந்தனரன்றோ. இவ்வரும்பொருளையும், இம்மந்திரப்பெருமையையும்,

“ஸச்ச த்யச்ச ஐக்யத் த்வேததா யத் ப்ரமானேந த்ருர்யதே |
தத் ஸர்வமஹமஸ்மீதி ஸத்யம் மாம் ருஷயோ஽ப்ருவந் ||
ஷடக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வஸத்யபுலப்ரத்யு: ||”

[எப்போதும் அழியாததாகையாலே ‘ஸத்’ எனப்படும் ஜீவதத்துவமும் எப்போதும் அவஸ்த்தாத்யாக்யம் செய்கையாலே ‘த்யத்’ எனப்படும் அசித்தத்துவமும் ஆக இரண்டுவிதமாயிருக்கிறது உலகம். நான் இது எல்லாமும் ஆகிறேனாகையால் என்னை ருஷிகள் ‘ஸத்யம்’ என்று அழைத்தனர். ஆறு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் ஸத்யாய நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாவிதமான ஸத்யபலன்களையும் அளிக்கும்] என்று பிராட்டியும் பேசியருளினாள்: (அஸீமஹி) கீழ்ச்சொல்லப்பட்ட பெருமையை உடைய பிராட்டியை அடையக்கூடவோம்.

(பகுநாம் ரூபம்) “பர்யந்தீதி பஸவ:” [காண்கிறார்களாகையாலே ‘பசு’ என்பது] எனப்படுகின்றனர் சேதனர்கள்] என்னும் வ்யுத்தபத்தி

யாலே அறிவை ஸ்வரூபமாகக்கொண்ட மூவகைப்பட்ட சேதனரும் பசுக்களாகின்றனர். அவர்களின் ஸ்வரூபமான அறிவாயிருப்பவள் பிராட்டி என்று பொருள்படுகிறது இத்திருநாமம்.

“ பர்யந்தி பஸவோ ஜீவா: வித்யாபி₄ஸ் திஸ்ருபி₄ஸ்தி₄தா: |
தேஷாம் ரூபம் து யச்சுக்ர சைதந்யம் ஹேயவா₄ஜிதம் ||
தத்ருபமஹமேவாஸ்மி சித்ஸுகூநாநந்த்ருபிணீ |
மச்சுக்திலேஸாஸ் தே ஸர்வே ஜீவா: சிச்சுக்திஸம்ஜ்ஞிதா: ||
பகூநாம் ரூபமீத்யேவம் ஸாங்க்யா மாம் ஸம்ப்ரசக்ஷதே |
நவாக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரஸ் ஸம்யக் ஜ்ஞாநபுலப்ரத்ய: ||

[நித்யர், முக்தர், பத்தர் என்னும் மூன்று வகைப்பட்ட ஜீவர்களும் காண்கையே ஸ்வரூபமாக உடையவர்களாகையாலே பசுக்கள் எனப்படுகின்றனர். தோஷமற்ற அவர்களுடைய ஸ்வரூபமான யாதொரு அறிவுண்டோ, அந்த அறிவாகவே ஆகிறேன் ஜ்ஞாந நந்தமயியான நான். ‘சித் சக்தி’ [அறிவுசக்தி] என்னும் பெயரையுடைய அந்த எல்லாச்சேதனரும் என் சக்தியின் ஒரு துளியாயிருப்பவர்கள். ஆகையால் ஞானிகள் என்னை ‘பசுக்களின் (ஸ்வ) ரூபம்’ என்கின்றனர். ஒன்பது எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் பகூநாம் ரூபாய நம:” என்னும் இம்மந்திரம் அழகிய ஞானமாகிற பலத்தை அளிக்கும்] என்று இப்பொருளும், மந்திரப்பெருமையும் தந்திரத்திலே கூறப்பட்டன.

(அந்நஸ்ய யஸ:) “ அத்யத இதி அந்நம் ” [அநுபவிக்கப் படுவது அந்நமாகிறது] என்னும் வ்யுத்பத்தியின்படி அநுபவிக்கப்படும் போக்யப்பொருள்களெல்லாம் அந்நமாகிறது. அது இரு வகைப்படும்:- ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனனும் முக்குணங்களுக்கு வசப்பட்ட பத்த ஜீவர்கள் அநுபவிக்குமதான ப்ராக்ருதமான போக்யங்கள் ஒருவகை. இம்முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நித்யமுக்தர்களுக்குப் பரமபதத்திலே போக்யமாயிருக்கும் ஜ்ஞாந பூல ஐச்வர்ய விர்யசக்தி தேஜஸ் என்னும் ஷாட்ருண்ய மயமான பகவத்ஸ்வரூபம் மற்றொரு வகை. இவைகளுடைய இனிமையாகிற புகழாயிருப்பவள் பிராட்டி என்று இத்திருநாமத்துக்குப்பொருள். அதாவது:- இவைகளின் இனிமைக்குக் காரணமாயிருப்பவள் என்கை. “வானுகித் தீயாய் மறிகடலாய் மாருதமாய்த் தேனுகிப் பாலாம் திருமாலே” [முதல் திருவ-92] என்று பெருளதிகமான இனிமைக்கும், “கோலமலர்ப்பாவைக்கு அன்பாகிய என் அன்பேயோ”

[திருவாய் 10-10-6] என்று பகவத் விஷயத்தின் இனிமைக்கும் காரணமாயிருப்பவன் இப்பிராட்டியே என்று ஆழ்வார்களும் அறிவித்தனரன்றோ.

“த்ரைகுண்யம் ஷட்₃குணர்த்தம் ச த்₃வித்யாந்நம் பரிகீர்த்திதம் |
த்ரைகுண்யமநுபத்₃த்யாநாம் இதரேஷாமதேதரத் ||
த்₃விவித்யஸ்யாபி சாந்நஸ்ய யத்₃யஸோரூபமுத்தமம் |
தத்₃ஹம் ஸர்வபூதாத்மா தத்வஜ்ஜை: பரிகீர்த்திதா ||
ப்ராக்ருதாப்ராக்ருதா பே₃ாக்யா மச்சக்திப்ரவிறூம்பி₃தா: |
அந்நஸ்ய யஸ இத்யேவ மாம் விதுஸ் தத்வசிந்தகா: ||
நவாக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரோ பே₃ாக்யஸர்வஸ்வத்யாயக: ||”

[‘முக்குணமயம்’ என்றும், ‘ஷட்குணமயம்’ என்னும் போக்யப் பொருள்கள் இருவிதம். பத்தர்களுக்கு ‘முக்குணமயம்’ போக்யமாகிறது. நித்யமுக்தர்க்கு ‘ஷட்குணமயம்’ போக்யமாகிறது. இருவகை போக்யங்களுக்குமுள்ள இனிமையாகிற சிறந்த புகழ், ஸர்வபூதங்களாயுமிருக்கும் நானே என்று ஞானிகளால் சொல்லப் படுகிறேன். ப்ராக்ருதமானவையும், அப்ராஹ்மமானவையுமான போகங்கள் என் சக்தியிலிருந்து தோன்றுமவை. ஆகையால் ஞானிகள் என்னை ‘அந்நத்தின் புகழ்’ என்று அறிகிறார்கள். ஒன்பது எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் அந்நஸ்ய யஸஸே நம:” என்னும் இம் மந்திரம் போகமனைத்தையும் கொடுக்கும்] என்று இப்பொருளும் மந்திரப்பெருமையும் தந்திரத்திலேயும் கோவிக்கப்பட்டது.

(பஞ்நாம் ரூபம்-அந்நஸ்ய யஸ:) “பஞ்நாம் ரூபம்” என்று போகத்ருஸ்வரூபமாயிருப்பவன் பிராட்டி என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. போகத்ருஸக்திப்ரபைகளாக ‘ஜ்வலந்தீ’ என்னும் திருநாமத்தின் விவரணத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஸ்வர்க்கம், பர்ஜந்யன், பூமி, புருஷன், ஸ்த்ரீ என்னும் பஞ்சாக்நிகளும், லௌகிகாக்நியும், ஆக ஆறு அக்னிகளும் “பஞ்நாம் ரூபம்” என்னும் பதத்தால் குறிக்கப்பட்டு அவைகளாகவுமிருக்கிறுள் பிராட்டி என்றும் ‘பஞ்நாம் ரூபம்’ என்னும் திருநாமத்துக்கு ஒரு பொருள். அதேபோல் போக்யஸக்திப்ரபைகளாக “ப்ரபுஸா” என்னும் திருநாமத்தின் விவரணத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட ச்ரத்தா, ஸோமன, ஜலம், அந்நம், வீரியம், ஹவிஸ் என்னும் ஆறும் “அந்நஸ்ய யஸ:” என்னும் பதத்தால் குறிக்கப்பட்டு, அவைகளாகவுமிருக்கிறுள் பிராட்டி என்றும் ‘அந்நஸ்ய யஸ:’ என்னும் திருநாமத்துக்கு ஒரு பொருள்.

“ஆக்ஷேபே யா ஹி மச்சுக்தி ஸா ஹி ஜாதா தத்யா தத்யா”

[அக்நிகளிலுள்ள என்னுடைய போக்தருசக்தி அங்கங்கு (போக்தாக்களிடம்) விளங்கிநின்றது.] என்றும்,

“ஸோமஸக்திர் மதீயா யா ஸா ஹி ஜாதா தத்யா தத்யா”

[ஸோமன் முதலான ஹவிஸ்ஸுகளிடமுள்ள என்னுடைய போக்யஸக்தி அங்கங்கு (போக்யங்களிடம்) விளங்கிநிற்கிறது.] என்றும் இவ்விரு திருநாமங்களுக்குமுள்ள இவ்விரு பொருள்களும் லக்ஷ்மீ தந்த்ரத்திலும் காட்டப்பட்டன.

(ஸ்ரீ: மயி ஸ்ரயதாம்) ஸ்ரீதேவியானவள் என்னையடையட்டும். என்னை ஆச்ரயித்து நிற்பதனமூலம், ‘ஸ்ரீ’ யானவள் தன் பெயரை நிலைநிறுத்திக்கொள்ளட்டும். “ஸ்ரீ” ஸப்தத்துக்கு “அடியார்களுக்குப் பரதந்திரையாய் அவர்களை ஆச்ரயித்துநிற்பவள்” என்று அபூர்வமானதொரு வ்யுத்தபத்தியைக் காட்டுகிறபடி. “நண்ணித் தொழுவார் சிந்தை பிரியாத நாராயண” [பெரியாழ்-திரு 2-3-2] என்றவிடத்திலே பெரியாழ்வாரும் நாராயணசப்தத்துக்கு இப்படிப் பொருள் கொண்டாரன்றோ.

நிற்க; இம்மந்திரத்தில் “மநஸ: காமம்” என்றும், “வாச: ஆகூதிம்” என்றும், “ஸத்யம்” என்றும், “பசுநாம் ரூபம்” என்றும், “அந்நஸ்ய யஸ:” என்றும் ஐந்து திருநாமங்கள் தனக்கு இடப்பட்டதாகப் பிராட்டியே லக்ஷ்மீதந்திரத்தில திருவுள்ளம் பற்றியிருக்கிறாள். அப்படியிருக்கும்போது, கோமடரங்க நாதபாஷ்யத்தில் பிளவருமாறு உரையிடப்பட்டிருக்கிறது:—“மநஸ: காமம்-மனத்தால் விரும்பப்படும் பொருள்கள், ஆகூதிம்-அபிப்ராயத்திலிருக்கும் பொருள்கள், வாச:-வாக்கினால் பிரார்த்திக்கப் படுமவை ஆகிய எல்லா விருப்பங்களையும், பசுநாம் ரூபம்-ஜீவதநஸமிருத்தியையும். அந்நஸ்ய ரூபம்-அந்நஸம்ருத்திக்குக் காரணமான அனைத்தையும், ஸத்யம்-மாறாததான லக்ஷ்மியின் அருளையும், அரீமஹி-அடையக்கடவோம். ஸ்ரீ:—ஸ்ரீதேவி, மயி—என்னிடத்தில் (மேலே கூறிய ஸம்ருத்திகளையும்) யஸ: ச-கீர்த்தியையும், ஸ்ரயதாம்-அடைவிக்கட்டும்” என்று.—நிஷ்பக்ஷபாதிகளான மஹான்கள், பிராட்டி திருவுள்ளம் பற்றியிருக்கும் பொருளுக்கும் இந்த பாஷ்யத்திலுள்ள பொருளுக்கும் ஏதாவது ஸம்பந்தமிருக்கிறதா என்று பார்க்கவேண்டும். பிராட்டி அருளிச்செய்த பொருள்கள் அர்த்

தாந்தரமாகக்கூடக் காட்டப்படவில்லை என்பதை நோக்கவேண்டும். நடுநிலைமையிலிருந்து ஆராய்ந்து பார்த்தார்களானால் இந்த பாஷ்யம் ஸகலசாஸ்த்ர பாரங்கதர்களான பூர்வாசார்யர்கள் எவராலும் இயற்றப்பட்டதன்று என்றும் ஒரே முடிவுக்கே வரமுடியும். அந்தபாஷ்யத்தை அச்சிட்டவர்கள் உண்மையை இதைக்கண்ட பின்பாவது ஒப்புக்கொண்டார்களானால் அவர்களுடைய ப்ரா மாணிகத்வத்தை உலகமெல்லாம் கொண்டாடும். கோமடரங்கநாத பாஷ்யத்திற்கும் பிராட்டி திருவுள்ளம்பற்றிய பொருள்களுக்குமுள்ள வேறுபாடுகளைப் பலவிடங்களிலும் நாம் காட்டியிருப்பது இவ் வுண்மையை உலகுக்கு உணர்த்துவதற்கே என்று உணர்க.

कर्मण प्रजाभूता मयि संभव कर्म ।

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॥ ११ ॥

11. கர்த்துமேந ப்ரஜாபூதா மயி ஸம்பூவ கர்த்தும ।

ஸ்ரியம் வாஸய மே குலே மாதரம் பத்மமாலினீம் ॥

பதவுரை:—கர்த்தும—கர்த்தமப்ரஜாபதியே! கர்த்துமேந-கர்த்தமரான உம்மால். ப்ரஜாபூதா—பெண்ணைக் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாள் (ஸ்ரீதேவி); மாதரம்—எல்லாவுலகிற்கும் தாயும், பத்மமாலினீம்—தாமரை மாலைகளை உடையவளுமான, ஸ்ரியம்—ஸ்ரீதேவியை, மயி—என்னிடத்தில், ஸம்பூவ—பிறக்கச் செய்; (உன் பெண்ணாகிய ஸ்ரீதேவியை) மே—என்னுடைய, குலே—குலத்தில், வாஸய—வசிக்கச்செய்.

ஸ்ரீதேவியானவள் என்னிடம் வசிக்கட்டும் என்று பிரார்த்தித்தான் சென்ற மந்திரத்தில். பாற்படலில் பிராட்டி பிறந்தபோது அவளைப்பெண்ணாக ஸ்வீகரித்துக்கொண்ட கர்த்தம ப்ரஜாபதியைப் புருஷகாரமாகப்பற்றி, 'என்னளவோடல்லாமல் என் குலத்திலுள்ளார் அனைவரிடமும் பிராட்டி வசிக்கும்படி செய்யவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிருன் இம்மந்திரத்தில்.

(கர்த்தமேந ப்ரஜாபூதா) கர்த்தமரின் பெண்ணிருப்பவள் ஸ்ரீதேவி.

“कर्मणोत्पन्नवसम्पूतாம் श्रियम् ह्यक्षरां कर्तुमः ।

ப்ரஜாத்வேந தத்ரா லக்ஷ்மீம் தத்ரா ப்ரபுருதி கர்த்துமீ ॥”

[பாற்கடலில் பிறந்த பெரியபிராட்டியாரைக்கர்த்தம ப்ரஜாபதியானவர் தன் பெண்ணாக ஏற்றுக்கொண்டார்; அதுமுதல் பிராட்டி 'கர்த்தமீ' என்னும் பெயரைப்பெற்றாள்.] என்று கோமடரங்க நாத பாஷ்யத்தில் எடுக்கப்பட்ட ப்ரமாண வசனத்தின்படி, பிராட்டியானவள் கர்த்தம ப்ரஜாபதியின் ஸ்விக்குதபுத்திரியாகிறாள் என்று அறியப்படுகிறது. (மயி ஸம்பவ கர்த்தம் மாதரம்) கர்த்தம ப்ரஜாபதியே! அகிலஜகந்மாதாவான அவளை, அவளுடைய குழந்தையான என்னிடத்தில் பிறக்கச்செய். 'உனக்குப் பெண்ணாற்போலே எனக்கும் பெண்ணுக்கு என்கை. "பிதா புத்ரேண பித்ருமாந்" [ஸர்வலோகபிதாவானவன் தன் பிள்ளையொருவனைப் பிதாவாகக் கொண்டு பிறக்கிறான்] எனரூப்போலே. (ஸ்ரியம் வாஸய மே குலே) பெண்ணாகையாலே உமக்கு நியாமையான ஸ்ரீதேவியை என்னளவோடல்லாமல் என குலத்திலுள்ளார் அனைவரிடமும் வசிக்கச்செய்வீராக.

எப்பேர்ப்பட்டவளை? எனில்: (மாதரம்) * அகில ஜகந்மாதாவாயிருப்பவளை. சேதனர்க்குத்தாயைப்போலே ப்ரியத்தையும் ஹிதத்தையும் செய்பவளை. "ஸர்வேஷாமேவ லோகாநாம் பிதா மாதா ச மாத்ரு: " [எல்லாவுலகிற்கும் தாயும் தந்தையுமாயிருப்பவன் லக்ஷ்மீ நாராயணனே] என்று பாரதத்திலும், "மாதாவினைப் பிதுவைத் திருமாலே" [திருவிரு-95] என்று நம்மாழ்வாராலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டதன்றே. இத்திருநாமத்தின் அகூர்ப் பொருள்களையும் சிந்திப்போம். 'மா-மாநே' 'மாங்-மாநே' என்று தாதுக்களாகையாலே 'அளப்பவள்; அளக்கப்படுபவள்' என்று மகாரம் பொருள்படுகிறது. "பிணக்கற அறுவகைச் சமயமும்" [திருவாய் 1-5-5] என்று சொல்லப்படும் ஆறுவகையான புறச்சமயங்களுடைய தாழ்வுகளை அளந்து வைத்திருப்பவள் என்கை. அவற்றால் அறியப்படமாட்டாதவள் என்றும் கருத்து.

"அறுவகைச்சமயமும் அறிவருநிலையினை

ஐம்பாலோதியை ஆகத்திருத்தினை" [தருவேமுகூற்றிருக்கை] என்றார் திருமங்கை மன்னனும். எல்லா ப்ரமாணங்களாலும் அறியப்படுபவள் என்றும் மகாரம் பொருள் தருகிறது.

'ஓதுவார் ஓத்தெல்லாம் எவ்வுலகத்தெவ்வெவையும

சாதுவாய் நின்புகழின் தகையல்லால் பிறிதில்லை

வி—83

போதுவாழ் புனந்துழாய் முடியினும் பூவின்மேல்

மாதுவாழ் மார்பினும்' [திருவாய் 3-1-6] என்றார் ஆழ்வாரும்.

எல்லாப்பொருள்களும் பிராட்டியினுள்ளே அளவுபடுகிறது என்றும் மகாரத்திற்குப் பொருளாகிறது. 'மந-ஜ்ஞாநே' என்று தாது வாகையாலே எல்லா ப்ரமாணங்களாலும் ஏற்படும் அறிவாயு மிருப்பவன் பிராட்டி என்று மகாரார்த்தமாகிறது. "ஒண்தாமரையாள் கேள்வன் ஒருவனையே நோக்கும் உணர்வு" [முதல்திருவ-67] என்றார் பொய்கையாழ்வார். இப்பொருள்களனைத்தும்

'மிமே ஷ்டுத் துவநோ வ்யக்ஞரா மீயே மாநைஸ் தத்யா஽க்டிலை: |
மிதிஸ்ச ஸர்வமாநாநாம் மாதிரி சாந்தர் மமாகிலம் ||'

[அறுசமயங்களை முன்னின்று அளக்கிறேன்; எல்லா ப்ரமாணங்களாலும் அளக்கப்படுகிறேன்; எல்லா ப்ரமாணங்களின் அறிவாயு மிருக்கிறேன்; எல்லாப் பொருள்களும் எனக்குள் அளவுபடுகிறது.] என்று பிராட்டியானும் பேசப்பட்டது. "தஞ்-ப்லவந தரணயோ:" [மிதப்பது-தாண்டுவது என்னும் இரு பொருள்கொண்டது 'தஞ்' என்னும் தாது] என்று தாதுவாகையாலே 'மாத்தரு' ஸப்தத்தின் இரண்டாவது எழுத்து 'எல்லா' தோஷங்களையும் தாண்டி நிற்பவன்' 'ஸம்ஸாரஸாகரத்திலிருந்து சேதனைக் தாண்டிவிப்பவன்' 'தன் திருவுள்ளமாகிற தெப்பத்தைக்கொண்டு ஸர்வபூதங்களிலும் மிதப்பவன்' 'மேகமாயிருந்துகொண்டு உலகையெல்லாம் நீரிலே மிதக்கச் செய்பவன்' என்னும் பல பொருள்களைத் தருகிறது. இப்பொருள்களும், ப்ரியஹிதங்களைச் சிந்தித்துச் செய்யும் தாயாயிருப்பவன் என்னும் மாத்ருஸப்தார்த்தமும், மந்திரப்பெருமையும்,

"தாரயாமி ஐக்யத் ஸர்வமபாரம் புவஸாக்யம் ||

உத்தீர்ண ஸர்வதோஷாப்யுதே: ப்லவே பூததேஷு சேதஸா ||

ப்லாவயாமி ஐக்யத் ஸர்வம் பயஸா மேக்யதாம் க்யூதா |

ப்ரியம் ஹிதம் ச ஸர்வேஷாம் சிந்தயந்தீ கரோமி ச ||

தேந மாம் ஸர்வபூதநாம் மாதரம் யோகிக்நோ விது: |

பஞ்சாஷ்ரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வபோக்யஸம்ருத் தித்ய: ||'

[எல்லா உலகினரையும் கரைகாணவொண்ணாத ஸம்ஸாரஸாகரத்தைத் தாண்டிவிக்கிறேன். தோஷக்கடலைத் தாண்டியிருக்கிறேன்; திருவுள்ளத்தாலே பூதங்களில் மிதக்கிறேன்; மேகமாகி எல்லா

வுலகையும் நீராலே மிதக்கச்செய்கிறேன்; அனைவர்க்கும் பி.யி ஹிதங்களைச் சிந்திக்கிறேன், செய்கிறேன்; ஆகையால் என்னை எல்லா பூதங்களுக்கும் தாயென்று யோகிகள் அறிகிறனர். ஐந்து எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் மாத்ரே நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லா போகப்பெருக்கையும் அளிக்கும்.] என்று பிராட்டியாலும் லக்ஷ்மிதந்திரத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(பத்மமாலிநீம்) தாமரைமாலையை உடையவளை. தாமரையை ஆஸநமாகக்கொண்டும், கையில் தாமரையை உடையவளாகவும், சிர:பத்மத்தின் கீழ் இருப்பவளாகவும், தாமரைமாலையை உடைய வளாகவுமிருக்கையாலன்றோ ‘தாமரையாள்’ என்றும், ‘மலர்மகள்’ என்றும், ‘கமலப்பாவை’ என்றும், ‘மலராள்’ என்றும் கீர்த்திக் கப்படுகிறாள் இப்பிராட்டி. (பத்மமாலிநீம்) ஸுஷும்நாநாடியென்று தலையில் ப்ரஹ்மரந்திரத்திலிருந்து மூத்திரப்பையின் மேல் பாகம்வரையில் ஒரு நாடியொன்று ஒடுகிறது. மோக்ஷமடைபவர்கள் இந்த நாடியின் வழியாகவே ப்ரஹ்மரந்திரத்தை பேதித்துக் கொண்டு பரமபதமடைகிறார்கள் என்று வேதாந்தங்களில் ஒதப் படுகிறது. இந்த நாடியில் ஆதாரபத்மங்கள் எனப்படும் முப்பத்தி ரண்டு பத்மங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த நாடியாகவே சொல் லப்படுமவளும் இந்த நாடியிலே ஸஞ்சரிக்குமவளுமான பிராட்டி இந்தப் பத்மங்களாகிற மாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்டவளாகக் காட்சியளிக்கிறாள். ஆகையாலே ‘பத்ம மாலிநீ’ எனப்படுகிறாள் என்றும் லக்ஷ்மிதந்திரத்திலே ஒரு பொருள் உரைக்கப்பட்டது.

“ஸுஷும்நா நாம யா நாடி நாடிசக்ரஸ்ய நாயிகா |
முத்தியாநம் மஹாயாநம் யோகியாநமிதி ஸ்ருதா ||
ஸக்திர் யா வைஷ்ணவீ ஸலிஷ்மா மந்மயீ பரிகீர்த்திதா |
ஸங்கல்பவிஷயஸ் ஸர்வோ யாமாலமப்யாவதிஷ்டதே ||
ஊர்த்துவம் சாத்யஸ்ச யா பித்வா ப்ரதிஜீவம் வபுர்குதிம் |
வ்யாப்தா பரமமாகாஸம் ஸா ஸுஷும்நேதி கீயதே ||
முத்தயேட்கிலஜீவாநாம் ஸமஸாராகிலகேதீநாம் |
ஸாஹம் ஸுஷும்நாருபேண வர்த்தே தேஹேஷு

தேஹிராம் ||

ஆவஸ்திஸீர்ஷாதாமூர்த்துநஸ் தஸ்யாம் ஸக்தௌ புரந்தர |
ஆதாராக்யநி பத்மநி த்வாத்ரிம்ஸத் ஸம்ஸ்திதாநி வை ||
பத்மநாம மாலயா வ்யாப்தா ததோஹம் பத்மமாலிநீ ||”

[நாடஸமூஹம் முழுவதற்கும் தலையானதாயிருப்பதும் ‘மோக்ஷ வழி’ என்றும் ‘பெரியவழி’ என்றும், ‘யோகிகளின்வழி’ என்றும் சொல்லப்படுவதும், விஷ்ணுவினுடைய சக்தியாகவும், நாகாகவும் கீர்த்திக்கப்படுவதும், ஸங்கல்பங்களுக்குப் பிறப்பிடமாயிருப்பதும், ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய சரீரத்தின் மேல்பாகத்தையும் கீழ்பாகத்தையும் பிளந்துகொண்டு ப்ரஹ்மரந்தரத்தில் சென்று வியாபித்திருப்பதுமான நாடி ‘ஸுஷும்நாநாடி’ என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸம்ஸாரத்திலே எல்லாத்துன்பங்களையும் அனுபவிக்கும் ஜீவர்கள் அனைவரும் மோக்ஷமடைவதற்காக, ஜீவர்களுடைய தேஹத்திலே நானே ஸுஷும்நாநாடியுருவத்திலேயிருக்கிறேன். இந்திரனே! மூத்திரக்காயின் தலையிலிருந்து, தலையில் ப்ரஹ்மரந்தரம் வரையில் விஷ்ணுசக்தியாய்ருக்கும் இந்த நாடியில் ஆதாரபத்மம் எனப்படும் முப்பத்திரண்டு தாமரைகள் அமைந்திருக்கின்றன. அந்தத் தாமரை மாலையாலே நான் வியாபிக்கப்பட்டு விளங்குகிறேன். ஆகையால் ‘பத்மமாலினி’ ஆகிறேன்.] என்னும் லக்ஷமீதந்தர வசனங்கள் காண்க.

(பத்மமாலினீம்) “பத்யமே ஸ்தித்தாம்” என்னும் திருநாமத்தின் விவரணத்தில் “பத்யமாநம் மிநோதீதி காலம் பத்யம் ப்ரசக்ஷதே” [தான் சென்றுகொண்டே பிறவற்றை அளக்கிறதாய்கையாலே காலத்தைப்பத்மமென்கிறார்கள்] என்று பத்மமாகச் சொல்லப்பட்ட காலத்தையும், “பத்மவர்ணம்” என்னும் திருநாமத்தின் விவரணத்தில் ஸூரியனைக்கண்டு மலரும் தாமரைபோலே பிராட்டியைக்கண்டு மலருமவையாகச் சொல்லப்பட்ட ப்ரக்ருதிபுருஷர்களையும் தாமரை மாலைபோலே தரித்து நிற்பவளாய்கையாலே ‘பத்மமாலினீ’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். இப்பொருளும் மந்திரப்பெருமையும்

‘ப்ரக்ருதிம் புருஷம் சைவ காலஞ்சாபி ஸநாதநம் |

தூரயாமி ஸ்வரூபேண ததோ஽ஹம் பத்யமமாலினீ ||

அஷ்டாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வகர்மபூல்ப்ரதத்ய: ||”

[ப்ரக்ருதியையும், புருஷனையும், பழையான காலத்தையும் நான் ஸ்வரூபத்தாலேயே தரித்துநிற்கிறேன்; அதனாலேயே பத்மமாலினியாகிறேன். எட்டு எழுத்துக்கொண்ட ஓம் பத்யமமாலின்ய நம:’ என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாக்கருமங்களின் பலத்தையும் வழங்கும்] என்று லக்ஷமீதந்திரத்திலேயும் சொல்லப்பட்டது.

இப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மீதேவியை என் குலத்திலே வளிக்கச் செய்வாயாக என்று அந்வயம்.

आपः सुजन्तु सिन्धानि चिह्नीत वस मे गृहे।
नि च देवीं मातरं त्रियं वासय मे कुले॥१२॥

12. ஆப: ஸ்ருஜந்து ஸநிக்ஹாநி சிக்லீத வஸ மே க்ருஹே।
நி ச தேவீம் மாதரம் ஸ்ரியம் வாஸய மே குலே॥

பதவுரை:—ஆப:—ஐலங்கள், ஸ்நிக்ஹாநி—(பிராட்டிக்கு) இனியவைகளை, ஸ்ருஜந்து—ஸ்ருஷ்டிக்கட்டும்; சிக்லீத—பிராட்டியின் கோயில் காப்பானே!, மே—என்னுடைய. க்ருஹே—வீட்டில், வஸ—வசிப்பாயாக; மாதரம்—தாயான, ஸ்ரியம்தேவீம்—ஸ்ரீதேவியை. மம குலே—என் குலத்தில். நிவாஸய ச—நித்யவாஸம் செய்விப்பாயாக.

கர்த்தமப்ரஜாபதியைப் புருஷகாரமாகப் பற்றி ஸ்ரீதேவியை என் குலத்தில் வளிக்கச் செய்யவேண்டுமென்றான் முன் மந்திரத்தில். அவரைவிட அந்தரங்கனாய், பிராட்டியின் கோயில் காக்கும் முதலியான சிக்லீதரைப் புருஷகாரமாகப் பற்றி, ‘என் வீட்டில் நீரும் வசிக்கவேண்டும். பிராட்டியையும் என் குலத்தில் நித்யவாஸம் செய்விக்கவேண்டும்’ என்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ஆப: ஸ்ருஜந்து ஸ்நிக்ஹாநி) “ஆபோ ந ரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸூரவ:| தா யத்யஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத:॥” [நரனுகிற பரமபுருஷனிடமிருந்து உண்டானதாகையாலே ஐலம் நாரமெனப்படுகிறது. அதை இருப்பிடமாகக் கொண்டவனாகையாலே பரமபுருஷன் நாராயணன் எனப்படுகிறான்.] என்று மநுஸ்ம்ருதியில் சொன்னபடியே ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கும் ஐலம் பிராட்டிக்கு இனிய பொருள்களை என்னிடம் ஸ்ருஷ்டிக்கட்டும். “ஸ்நேஹிந்ய ஆப:” [ஸ்நேஹமென்னும் குணத்தை யுடையது ஐலம்] என்று சொல்லப்படும் ஐலம் ஸ்நேஹவிஷயீபூதமான பொருள்களைப் படைக்கட்டும்.

(சிக்லீத) பகவானுடைய அந்த:புரத்துக்கு த்வாரபாலகரான சிக்லீதரே!

‘பத்ருமோ கருதோ நிதி: ஸங்குஸ் சதுர்தந்தீ கருஜஸ் ததா |

கல்யாணஸர்ப்ப பஞ்சாஸ்யா: சிக்லீதோ க்ருஹரக்ஷகா: ||’

[பத்மர், கதர், சங்க நிதி, நாலுதந்தமுடைய கஜம், கல்யாண ஸர்ப்பம், பஞ்சாநநர் (ஸிம்ஹம்), சிக்லீதர் ஆகியோர் (பிராட்டியின்) கோயில் காப்பவர்கள்] என்னும் புராணவசனத்தை கோமடரங்க நாதர் காட்டினார். (சிக்லீத வஸ மே க்ருஹே) ஸூர்யோதயத்துக்கு முன் அருணோதயமாவதுபோலே பிராட்டி என் கிருஹத்தில் வஸிப்பதற்கு முன் க்ருஹத்வாரரக்ஷகரான நீரும் பிராட்டியின் திருக் கோயிலான என்வீட்டை ரக்ஷிப்பதற்காக எழுந்தருளவேண்டும்.

வேறு என் செய்யவேண்டும்? எனில்: (தேவீம்...நிவாஸய) பெரியபிராட்டியாரை என் குலத்திலே ஸாந்தித்யம் செய்விக் வேண்டும். (தேவீம்) தேவனுடைய பத்தினியாயிருப்பவளை. இத் திருநாமத்தின் பொருள்கள் முன்பே விளக்கப்பட்டன.

(மாதரம்) உலகிற்குத் தாயாயிருப்பவளை, (ஸ்ரியம்) ‘ஸ்ரீ:’ என்னும் தனிப்பெயரைப் பெற்றவளை. இவ்விரு திருநாமங்களின் பொருளும் நிர்வசனமும் முன்னமே காட்டப்பட்டது. (மே குலே) என்னளவோடல்லாமல் கீழ்மேல் ஏழ்படிகாலுமுள்ள என் குலம் முழுவலுதிம். (நிவாஸய ச) நீர் வசிப்பதோடன்றியில் பெரிய பிராட்டியாரையும் வசிக்கச்செய்யவேண்டும். இத்தால் பிராட்டியின் பக்தபாரதந்தரியம் வெளிப்படுகிறது.

आर्द्रा पुष्करिणीं यष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीम् ।

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममाऽऽवह ॥ १३ ॥

13. ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் யஷ்டிம் பிங்குளாம் பத்ருமமாலினீம் |
சந்த்ராம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ மமா:ஸவஹ ||

பதவுரை:—ஜாதவேத:—பரமபுருஷனே! ஆர்த்ராம்—சுர நெஞ்சினனும், புஷ்கரிணீம்—(அடியாரைப்) போஷிப்பவனும், யஷ்டிம்—(அனைவர்க்கும்) ஊன்றுகோலாயிருப்பவனும், பிங்குளாம்— மஞ்சள் நிறமானவனும், பத்ருமமாலினீம்— தாமரை மாலை யை தரித்து நிற்பவனும், சந்த்ராம்—ஆனந்த ஸ்வ ரூபினியும், ஹிரண்மயீம்—பொன் மயமானவளுமான லக்ஷ்மீம்— பெரிய பிராட்டியாரை, மம—எனக்கு. ஆவஹ—அளிப்பீராக.

பிதாவான கர்த்தமரையும், தாளபூதரான சிக்லீதரையும் பிரார்த்தித்தான் முன் மந்திரங்களில். எவர் இசைந்தாலும், உடைய வனான ஸர்வேச்வரன் இசைந்தாலொழியப் பிராட்டியின் கருணை கடாஷும் ஸித்திக்காதன்றோ. ஆகையாலே தொடக்கத்திற்போலே கடைசியிலும் மூன்று மந்திரங்களால் பிராட்டியைத் தன்னிடம் நியவாஸம் செய்விக்கவேண்டும் என்று பரமபுருஷனைப் பிரார்த்திக்கிறான்.

(ஆர்த்ராம்) ஈரநெஞ்சையுடையவனாயிருப்பவனே. இத்திருநாமத்தின் அரும்பொருள்களும் பெருமையும் முன்பே விளக்கப் பட்டது.

(புஷ்கரிணீம்) பிறருக்கு ரூபத்தையும், கீர்த்தியையும், செல்வத்தையும் அளித்துப் போஷிப்பவன். ஸர்வேச்வரனுக்கும், “அதிவராம: ஸுஸுபே” [ரா-பா 77-50] [சீதாபிராட்டியாலே ராமபிரான் மிகவிளங்கினான்] “திகழ்கின்ற திருமாவில் திருமங்கை தன்னோடும் திகழ்கின்ற திருமாலார்” [திருவாய் 10-6-9] என்று அழகையும், “மன்னு பெரும்புகழ் மாதவன்” [நாச்-திரு 5-1] “மருத்தார் தொல்புகழ் மாதவனே” [பெரியதிரு 10-10-1] “அலர்மேல் மங்கையுறை மார்பா நிகரில் புகழாய்” [திருவாய் 6-10-10] என்று புகழையும், “ஸ்ரத்தையா தேவோ தேவத்வமஸ்ருதே” [பிராட்டியாலே பகவான் ஈச்வரனாகிறான்] என்று ஐச்வர்யத்தையும் அளித்துப் போஷிப்பவன் இப்பிராட்டியே ஆம்போது, மற்றுள்ளாரைப் போஷிப்பவன் இவளே என்பதை விவரிக்கவும் வேண்டுமோ? (புஷ்கரிணீம்) புஷ்கரஸப்தம் தாமரையைச் சொல்லும். பத்மமாகச் சொல்லப்பட்ட காலத்தை நியமிப்பவளாகையாலே ‘புஷ்கரிணீ’ எனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். (புஷ்கரிணீம்) தாமரைகளை உடையவள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். முதலிரண்டு பொருள்களும், இம் மந்திரப் பெருமையும்,

“போஷம் கரோமி ஸர்வேஷாம் ரூபேண யஸஸா ஸ்ரியா |

புஷ்கரஞ்ச நயாம்யேகா காலாக்ஷயம் பத்மரூபகம் ||

தேந புஷ்கரிணீத்யேவ ருஷயோ மாம் ப்ரசக்ஷதே |

ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வபோஷபுலப்ரத: ||”

[அழகாலும், கீர்த்தியாலும், செல்வத்தாலும் அனைவரையும் போஷிக்கிறேன். பத்மமாகச் சொல்லப்படும் காலமாகிற தாமரையை நான் ஒருத்தியே நியமிக்கிறேன். ஆகையால் ‘புஷ்கரிணீ’ என்று

மஹர்ஷிகள் என்னைச்சொல்லுகின்றனர். ஏழு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் புஷ்கரிண்யை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாப் புஷ்டிகளையும் பலனாக அளிக்கும்] என்று லக்ஷ்மீதந்தரத்திலே கோஷிக்கப்பட்டது.

எப்படிப் போஷிப்பவன்? எனில்: (யஷ்டிம்) “யா-ப்ராபணே” என்னும் தாதுவிவிருந்து தோன்றியதாகக் கொண்டால் எல்லாக் காமங்களையும் அடைவிப்பதன்மூலம் அனைவரையும் போஷிப்பவன் என்கை. இவன் ஸர்வகாமங்களையும் அடைவிக்கிறான் என்னும் அர்த்தத்தை

“மண்ணுலகமாளேனே வானவர்க்கும் வானவனாய்
விண்ணுலகம் தன்னகத்து மேவேனே-நண்ணித்
திருமாலேச் செங்கண் நெடியானை எங்கள்
பெருமானைக் கைதொழுதபின்” [இர-திருவ-90]
என்று பூதத்தார் பேசியருளினார்.

(யஷ்டிம்) “யா-ப்ராபணே” என்னும் தாதுவுக்கு கத்யர்த்தமும் உண்டாகையாலே “ஸர்வேச்வரனை எப்போதும் அடைந்திருப்பவன்” என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். (யஷ்டிம்) “இஷு-இச்சுயாம்” என்னும் தாதுவிவிருந்து தோன்றியதாகக் கொண்டு, “எல்லா தேவர்களுக்கும் இஷ்டையாயிருப்பவன்” என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“ததோ஽வலோகிதா தேவா ஹரிவக்ஷ:ஸ்ததஸ்தயா |

லக்ஷ்மீயா மைத்ரேய ஸஹஸா பராம் நிர்வ்ருதிமாசுதா: ||”

[வி-பு 1-9-106]

[மைத்ரேயரே! அதற்குப்பின் பரமபுருஷனின் திருமார்பில் எழுந்தருளியிருக்கும் பெரிய பிராட்டியாராலே கடாஷிக்கப்பட்ட தேவர்கள் மேலான இன்பத்தை அடைந்தனர்] என்றல்லவோ சொல்லப்பட்டது. (யஷ்டிம்) யஷ்டிஸப்தம் ஊன்றுகோலைக் குறிக்குமாகையாலே ஊன்றுகோல்பீராலே எல்லோருக்கும் பற்றுக்கொம்பாயிருப்பவன் என்றமாம். “ஆஷிக்கோர் பற்றுக்கொம்பு நின்னாலால் அறி கின்றிலேன் யான்” [திருவாய் 10-10-3] “கோல் தேடியோடும் கொழுந்ததே போன்றதே மால்தேடியோடும் மனம்” [இர-திருவ 27] என்கிறபடியே அனைவர்க்கும் பற்றுக்கொம்பாயிருக்கும்அவனுக்கும்,

“மலரான் தனத்துள்ளான்” [மூன்-திருவ-3] “சங்கு தங்கு முன்கை நங்கை கொங்கை தங்கலுற்றவன்” [திருச்சந்த-57] என்கிறபடியே பற்றுக்கொம்பாயிருப்பவளன்றோ இப்பிராட்டி.

“யாமாலம்ப்ய ஸுகேநேமாம் துஸ்தரம் த்ரிசுநேதத்யம் | நிஸ்தரந்த்யசிரேணை வ்யக்தத்யாநபராயண: ||”

[தர்சனஸமானமான தியானத்தில் ஈடுபட்ட பெரியோர்கள் கடக்கவரிதான இம்முக்குணக்கடலை எவளைப் பற்றிநின்று மிகவிரைவில் அதிஸுலபமாகக் கடக்கிறார்களோ] என்று இப்பிராட்டியானவள் அகிலாத்மாக்களுக்கும் ஆலம்பனமாயிருக்கிறாள் என்னுமர்த்தம் ஸாத்வத ஸம்ஹிதையிலும் சொல்லப்பட்டதன்றோ.

(யஷ்டிம்) கோல்போலே மெல்லியவளாயிருப்பவள் என்றுமாம். “கொம்புபோல் சிதை” [திருவாய் 4-2-8] என்றார் நம்மாழ்வாரும். “தெய்வவண்டு துதைந்த எம்பெண்மை அம் பூ” [திருவாய் 9-9-4] என்கிறபடியே ஸர்வேச்வரனுடைய போகத்தாலே துவண்டு மெலிந்திருக்கும் பூக்கொம்புபோன்ற திருமேனியை உடையவள் என்கை.

“மர்மஸ்ப்ருரோ ரஸஸிரா வ்யதிவித்ய வ்ருத்தை:

காந்தோபபேக்யுலலிதைர் லுலிதாங்க்யுஷ்டி: |

புஷ்பாவலீவ ரஸிகப்யுரமரோபயுக்தா

த்வம் தேஷு நித்யமபிநந்த்யஸே முகுந்தம் ||” [ஸ்ரீகுண-45]

[பிராட்டி! மர்மஸ்பர்சிக்களான ரஸநாடிகளை அபிசுக்ராதம் செய்து கொண்டு ஏற்படும், பரமபுருஷனுடைய ஸம்போக விளையாட்டுக்களாலே துவண்டு மெலிந்திருக்கும் கொம்புபோன்ற திருமேனியை உடையவராய், சுவையறியும் வண்டாலே அநுபவிக்கப்பட்ட பூக்கொம்புபோலே தேவரீர் முகுந்தனை என்றும் ஆநந்திப்பிக்கிறீர்:] என்று பட்டர் இப்பொருளை விவரித்தார். (யஷ்டிம்) யாகக்ரியையாயிருப்பவள் என்றும், யாகத்தால் ஆராதிக்கத்தக்கவள் என்றும் கோமட ரங்கநாதர் பொருள்கொண்டார். முதல் மூன்று பொருள்களும் மந்திரப்பெருமையும்

“இஷ்டாஸ்மி ஸர்வதேஷ்வாநாம் ஸங்க்யதா ஹரிணா ஸத்யா |

த்யாதரீ ச ஸர்வகாமாநாம் அகிலஸ்யாவலம்பநம் ||

மாமாலம்ப்யாவதிஷ்டுந்தே ப்ரத்யாநபுஷாத்யய: |

யஷ்டிரித்யேவம் ருஷீயோ மாம் ததஸ் ஸம்ப்ரசக்ஷதே |
ஷ்டுக்ஷரோ ஹயயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வயோக்யபுலப்ரத்ய: ||

[எல்லா தேவதைகளுக்கும் இனியவளாயிருக்கிறேன்; பகவானோடு எப்போதும் கூடியிருக்கிறேன்; எல்லாக் காமங்களையும் கொடுக்கிறேன்; எல்லோருக்கும் பற்றுக்கொம்பாயிருக்கிறேன். ப்ரக்ருதி, புருஷன் முதலான தத்வங்கள் என்னைப் பற்றிநிற்கின்றன. ஆகையால் என்னை 'யஷ்டி' என்று அழைக்கின்றனர் முனிவர்கள். ஆறு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் யஷ்டயே நம:” என்னும் இம்மந்திரம் கர்மஜ்ஞாநபக்திகளாகிற எல்லா யோகங்களின் (உபாயங்களின்) புலத்தையும் அளிக்கும்] என்று லக்ஷ்மீதந்த்ரத்திலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

(பிங்களாம்) உருக்கின தங்கம்போன்று, மஞ்சள் நிறமான திருமேனியை உடையவனே. (பிங்கலாம்) ‘ஏகபிங்க்ய:’ என்னும் சப்தம் குபேரனைக் குறிப்பது. ‘நாமைகதேஸு க்ரஹணே நாம க்ரஹணம்’ என்னும் ந்யாயத்தாலே, பிங்கலப்தமும் குபேரனைக் குறிப்பதாகிறது. ‘லா-தூநே’ என்று தாதுவாகையாலே, பிங்கலுகிற குபேரனுக்குச் செல்வத்தை அளித்தவன் என்னும் பொருளைத் தருகிறது ‘பிங்கலா’ என்னும் திருநாமம். ஐச்வர்யத்துக்கு அதிதேவதையன்றோ இப்பிராட்டி. “அர்த்தமேகபிங்க்ய: ப்ரஸாத்ய விஷ்ணும் ஸம்ப்ராப்த:” [விஷ்ணுதர் 45-47] [குபேரன் பெரும்பொருளைப் பரமபுருஷனை ஆராதித்துப் பெற்றான்] என்றதும் பத்னியான இவளிடமிருந்து பெற்றதை பர்த்தாவான அவனிடத்திலே ஏற்றிச் சொன்னதாகக் கொள்ளவேண்டும். “மயைவ விஹிதாந் ஹி தாந்” [கீதை] என்று புறம்புள்ள தேவதைகள் கொடுத்தாலும் அந்தர்யாமியான இவன் கொடுத்ததேயாம்போது, அந்தரங்கையான இவன் கொடுப்பது இவன் கொடுப்பதே என்பதை உபபாதிக்கவேண்டுமோ? ஸ்ரீஸாத்வதாதிகளிலும் மோக்ஷத்தைப் பரமபுருஷன்தானே கொடுக்கிறான் என்றும், ஐச்வர்யத்தைப் பிராட்டிமூலம் கொடுப்பிக்கிறான் என்றும் பிரித்துச்சொல்லப்பட்டதன்றோ. லோகத்திலும், தந்தை ஹிதப்ரதனியிருப்பதையும், தாய் ப்ரியப்ரதையாயிருப்பதையும் காணுநின்றோம். ஹிதமான மோக்ஷத்தைப் பிதாவான அவன் கொடுப்பது, ப்ரியமான ஐச்வர்யத்தைத் தாயான இவள் கொடுப்பது என்னும் நியமத்தை திவ்யதம்பதிகளும் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் போலும். “உதாம்ருதத்வஸ்யேஸாந:” என்றும், “இஷ்டம் மரிஷாண” என்றும் புருஷஸூக்தத்தின் முதலிலும் முடிவிலும் மோக்ஷப்ரதன்

அவனே என்று உத்கோஷித்ததும். “யஸ்யாம் ஹிரண்யம் விந் தேயம் க்யாமஸ்வம் புருஷாநஹம்” என்றும், “யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ரபூதம் காவோ தூஸ்யோஸ்வாந் விந்தேயம் புருஷாநஹம்” என்றும் இந்த ஸ்ரீஸூக்தத்தின் முதலிலும் முடிவிலும் ஐஸ்வர்யப்ரதை இவனே என்று உத்கோஷித்ததும் இக்கருத்தையே காட்டுகின்றன. முகுந்தன் [முகத்தியுமியை அளிப்போன்] என்று பெயர்பெற்ற அந்த ஜநார்த்தனனே மோக்ஷமளிப்பவனென்றும், ஐஸ்வர்யபர்யாய மான ‘ஸ்ரீ:’ ‘லக்ஷ்மி:’ என்னும் திருநாமங்களைப் பெற்ற இவனே செல்வத்தையளிப்பவனென்றும் லோகத்திலும் பிரனித்தியுள்ள தன்றே. நிற்க; ‘பிங்குலா’ என்னும் திருநாமத்தின் இரண்டு பொருள்களும் மந்த்ரவைபவமும்,

“பிங்குளாஸ்மி ஸ்வயா பூஸா ப்ரதப்தகநகாபயா |
பிங்குய சாப்யதூம் பூர்வம் யக்ஷேஸாய மஹாஸ்ரியம் ||
யக்ஷேஸோ மாம் புரா ஸக்ர பிங்குலேத்யேவமூசிவாந் |
ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ யோகதேஜஸ்ஸம்ருத்தித: ||

[உருக்கின தங்கம்போன்றதான என் ஒளியாலே நான் பிங்களை யாகிறேன்; யக்ஷர் தலைவனான ‘பிங்கன்’ எனப்படும் குபேரனுக்கு நான் ஆதியில் பெருஞ்செல்வத்தை அளித்தேன். இந்திரனே! (இக்காரணத்தாலேயே) ஆதியில் என்னைக் குபேரன் ‘பிங்கலா’ என்று கூப்பிட்டான். ஏழு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் பிங்குலாயை நம:” என்னும் மந்திரம் யோகத்தை அநுஷ்டிப்பதற்கு வேண்டிய தேஜஸ்ஸம்ருத்தியைத் தரும்] என்று பிராட்டியாலேயே தந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டன.

(பத்மமாவிதீம்) தாமரை மாலையை உடையவனே. “பூவார் திருமாமகன்” [பெரியதிரு 4-7-9] (சந்த்ராம்) ‘சதி:’-ஆஹ்லாத:நே’ என்று தாதுவாகையாலே, ஆநந்தமயியாயிருப்பவனே என்கை. (ஹிரண்மயீம்) பொன்மயமாயிருப்பவனே. ஹிரண்மயனான உன்னுடைய பத்தினியை. (லக்ஷ்மீம்) திருவுக்கும் திருவாகிற உனக்கு “விஷ்ணோ: ஸ்ரீ: [வி-பு] என்கிறபடியே செல்வமாயிருப்பவனே. இந்நான்கு திருநாமங்களின் பொருட்பெருமைகள் முனைமே விரிவாகக் காட்டப்பட்டன. (ஜாதவேத:) வேதமுன் ஓதிய வேதியனே! (மம ஆவஹ) எனக்கு அளிப்பாயாக. அப்பிராட்டியின் கருணாகடாக்ஷம் என்மேல் ப்ரவஹிப்பதற்கு இசைவாயாக என்று உருத்து.

आर्द्रां पुष्करिणीं तुषिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममाऽऽवह ॥ १४ ॥

14. ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் துஷ்டிம் ஸுவர்ணம்

ஹேமமாலினீம் ।

ஸுதர்யாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதேதா

மமாऽऽவஹ ॥

பதவுரை— ஜாதவேத₃:—எம்பிரானே, ஆர்த்ராம்—நனைந்திருப்பவளும், புஷ்கரிணீம்—தாமரையை உடையவளும், துஷ்டிம்—உகப்பிக்குமவளும், ஸுவர்ணம்—அழகிய சப்தமான வேதமாயிருப்பவளும், ஹேமமாலினீம்—ஹேமநபர்வதத்தை மாலையாய் தரிப்பவளும், ஸுதர்யாம்—ஸுதர்ய ரூபினியாயிருப்பவளும், ஹிரண்மயீம்—டொன்மயமான திருமேனியை உடையவளுமான, லக்ஷ்மீம்—ஸ்ரீதேவியை, மம—எனக்கு, ஆவஹ—அளிப்பீராக.

அன்புப்பெருக்காலே மறுபடியும் பிராட்டியைப் பலபடியாக வர்ணித்துக்கொண்டு பரமபுருஷனிடம் பிரார்த்திக்கிறான் இம் மந்திரத்தில்.

(ஆ ர்த் ரா ம்) அமுதப்பெருக்காலே நனைந்ததிருமேனியை உடையவளை. (புஷ்கரிணீம்) தாமரையைக் கையிலும், காலின் கீழும், தலையின் மேலும், மாலையாகவும் கொண்டிருப்பதோடன்றியில், செங்கனிவாய், செங்கமலம், செந்தாமரையடிகளையும் உடையவளை. புண்டரீகாவயவனுன அவனுடைய தாமரைபோன்ற அவயவங்களைத் தனக்காக உடையவளை என்றுமாம். இவ்விரு திருநாமங்களின் மற்ற பொருள்கள் முன்பே விளக்கப்பட்டன.

(துஷ்டிம்) தன்னுடைய ஸ்வரூபரூபகுணங்களாலே ஸர்வேச்வரனை ஸந்தோஷிக்கச் செய்பவளாகவும், அவனுடைய ஸ்வரூபாதிகளாலே தான் ஸந்தோஷிப்பவளாகவும்ருப்பவளை. “தர்பயந்தீம்” என்ற திருநாமத்தின் விவரணத்தில் எடுக்கப்பட்ட ப்ரமாணங்களை அநுஸந்திப்பது.

“அஸ்யா தேவ்யா மநஸ் தஸ்யிந் தஸ்ய சாஸ்யாம் ப்ரதிஷ்டிதம் | தேநேயம் ஸ ச த்ரமாத்மா முஹூர்த்தமபி ஜீவதி ||”

[இந்த தேவியின் மனம் அவரிடமும். அவருடைய மனம் இவளிடமும் நிலைநிற்கிறது; அதனாலேயே இந்த தேவியும், தூர்மஸ்வருபியான அவரும் சிறிது காலமாவது உயிர்தரித்திருக்கிறார்கள்] என்று திருவடி அருளிச்செய்தபடியே ஒருவருக்கொருவர் தூரகராயிருப்பவரன்றோ இவ்விருவரும்.

(துஷ்டிம்) தங்கள் தங்கள் வர்ணஸ்ரம தருமங்களால் சேதனராலே ஆரதிக்கப்பட்டு உகக்குமவளை என்றுமாம். “ தவநெறியைத் திருமலை ” [பெரியதிரு 4-6-7] என்றார் திருமங்கையாழ்வார்.

“ வர்ணஸ்ரமாசாரவதா புருஷேண பர: புமாந் |

விஷ்ணுராராத்யதே பந்தூ நாந்யஸ் தத்தோஷகாரக: ||”

[வர்ணஸ்ரமாசாரமுடைய புருஷனாலே பரமபுருஷனான விஷ்ணு ஆரதிக்கப்படுகிறான். அவனை உகப்பிக்கும் வழி வேறில்லை.] என்று அவனுக்கு ஸமாராதனமானால், அவனைவிட்டுப் பிரியாத இவனுக்கும் ஸமாராதனமாகச் சொல்லவேணுமோ? இப்பொருள்களும் மந்திரத்தின் பெருமையும்

“தோஷயாமி குணேந் விஷ்ணும்துஷ்யாமி ச ஹரேந் குணே: |

மயி துஷ்டிஸ் ஸமஸ்தாநாம் ஈடிதாயாம் ஸ்வகர்மபி: ||

துஷ்டிர் நிருபிதா தேந ஸாஹம் யோக்யாப்யுதிபாரகை: |

ஷட்குஷரோ ஹயயம் மந்த்ரோ மநஸ்ஸந்தோஷத்யாயக: ||”

[(என்) குணங்களாலே விஷ்ணுவை உகப்பிக்கிறேன். ஹரியின் குணங்களாலே உகக்கிறேன். தங்கள் கர்மங்களாலே ஆரதிக்கப்படும் என்னிடத்திலே உகப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகையால் யோகக் கடலைக் கரைகண்டவர்களாலே நான் ‘துஷ்டி’ என்று நிரூபிக்கப்படுகிறேன். ஆறு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் துஷ்டயே நம:” என்னும் இம்மந்திரம் மநஸ்ஸந்ததுஷ்டியைத்ததரும்.] என்று லக்ஷ்மீ தந்திரத்திலே விவரிக்கப்பட்டது. “ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் புஷ்டிம்” என்று பாடம்கொண்டு கோமட ரங்கநாதர் பொருளுரைத்தார். சென்றமந்திரத்தில் “ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் புஷ்டிம்” என்றும், இம்மந்திரத்தில் “ஆர்த்ராம் புஷ்கரிணீம் யஷ்டிம்” என்றும், “ஆர்த்ராம் ய:கரிணீம்” என்றும் பலவிதமாகப் பாடங்கொள்கின்றனர். அப்பாடங்களெல்லாம் லக்ஷ்மீதந்திரத்தில் பிராட்டியாலே ஆதரிக்கப்பட்டவையன்றாகையால் அநாதரிக்கத்தக்கவை.

(ஸுவர்ணம்) “ஸுஷ்டு வர்ணயதீதி ஸுவர்ண” [(மற்றுள் ளாரை) நன்கு நிறப்பெறச்செய்கிறுளாகையாலே ஸுவர்ண யாகிருள்] என்று ஒருபொருள். “ஹிரண்யவர்ண” என்று தொடங்கிச் சொல்லப்படும் அழகிய சப்தங்களை (தனக்கு வாசகமாக) உடையவள் என்று மற்றொரு பொருள். அழகிய சப்தமான வேதமாகி அழகனை வர்ணிப்பவள் என்று மூன்றாவது பொருள். “அர்த்தேந விஷ்ணுரியம் வாணீ” [பகவான் பொருளாகவும், பிராட்டி சொல் லாகவுமிருப்பவள்] என்றூரன்றோ பராசரபகவான்.

“ஸுவர்ணயாமி ஸம்ஸித்தூநபரம் பரமேவ வா |

அநித்யம்ப்ரதமா வர்ணா: ஸோபயநா மம வாசகா: ||

நித்யா ஸரஸ்வதீ பூத்வா ஸோபயநம் வர்ணயாம்யஹம் |

ஸுவர்ணேதி ததோ விப்ரைஸ் தத்வஜ்ஞை: பரிகீர்த்திதா ||

ஸப்தாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரஸ் ஸர்வஸம்பத்ஸம்ருத்ர்தித: ||”

[யோகஸித்தியடைந்தவர்களையும், மற்றவரையும், பரமபுருஷனையும் நன்கு நிறப்பெறச்செய்கிறேன். அநாதிகளாய் அழகியனவான சப்தங்கள் எனக்குத் திருநாமங்கள். நித்யத்வமான அழகையுடைய வர்ணமாகிற வேதமாகி, அழகனை வர்ணிக்கிறேன் நான். ஆகையால் தத்துவ ஞானிகளான அந்தணர்களால் ‘ஸுவர்ண’ என்று சொல் லப்படுகிறேன். ஏழு எழுத்துக்கொண்ட “ஓம் ஸுவர்ணாயை நம:” என்னும் இம்மந்திரம் எல்லாச் செல்வப்பெருக்கையும் தரும்.] என்று இம்மூன்று பொருள்களும் மந்திரப்பெருமையும் தந்திரத் திலேயும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது. “ஸுவர்ணமயியாயிருப்பவளை” என்று பொருள்கொள்வாருமுண்டு.

(ஹேமமாலிநீம்) பொன்மாலையை தரித்தவளை. பூமியாயிருந்து கொண்டு, பொன்மயமான ஹேமநம் என்னும் திவ்ய பர்வதத்தை மாலையாக தரித்துநிற்பவளை என்றும் லக்ஷ்மீதந்திரத்திலே பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இப்பொருளும் மந்திரப்பெருமையும்

“ஹேமநம் பர்வதம் திவ்யம் சந்த்ராரக்கக்ரஹபூநிதம் |

தாரயாமி தாரா பூத்வா வேதஸ: ஸ்திதி ஸித்தயே ||

துஷ்டாவ மாம் புரா தேந விரிஞ்சோ ஹேமமாலிநீம் |

அஷ்டாக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ மாநவாநாம் த்ருதிப்ரத: ||”

[சந்திரன், சூரியன், கிரஹங்கள் ஆகியவை நிறைந்த ஹேமநமென் னும் திவ்ய பர்வதத்தை, பிரமனை நிலைநிறுத்துவதற்காக, பூமியாகி

தரிக்கிறேன். ஆகையால் பிரமன் என்னை ஆதிகாலத்தில் 'ஹேம மாலிநி' என்று துதித்தான். எட்டெழுத்துக்கொண்ட "ஹேம மாலிந்யை நம:" என்னும் இம்மந்திரம் மனிதர்களுக்குத் தரிப்பை அளிக்கும்.] என்று லக்ஷ்மீதந்திரத்திலே காட்டப்பட்டது.

(ஸ'விர்யம்) "ஷுலிங்-ப்ராணிப்ரஸவே" என்று தாதுவாகையாலே 'ஸ'வ' என்னும் எழுத்து ஸகல ப்ராணிகளையும் ஸ்ருஷ்டிப்பவன் என்று பொருள் தருகிறது. ரேபும், அந்தப்பிராணிகளை (போக மோக்ஷங்களை அளித்து) ரமிக்கச்செய்பவன் என்று பொருள் படுகிறது. 'ய' என்னுமெழுத்து அவற்றைக் காலத்தைக் கருவி யாகக்கொண்டு நியமிப்பவன் என்று பொருள் தருகிறது. இந்தக் காரியங்களை எம்பெருமானைக்கொண்டு செய்விப்பவளாகையாலே செய்பவளாகச் சொல்லப்படுவதாகக் கொள்வது. (ஸ'விர்யம்) தித்யஸ'விரிகளுக்குக் கைங்கர்யத்தை அளிப்பவளாகையாலே (யா-ப்ராபணோ) ஹிதமாயிருப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

“தேவிமாராவார் திருமகள் பூமி ஏவ மற்றமரராட்செய்வார்”

[திருவாய் 8-1-1]

என்றார் நம்மாழ்வாரும். (ஸ'விர்யம்)ஸ'விர்யமண்டலத்தின் நடுவில் ஸ'விர்யரூபினியாய் எழுந்தருளியிருப்பவளை என்றுமாம்.

“செய்யதோர் ஞாயிற்றைக் காட்டிச் சிரீதரன் மூர்த்தியீதென்னும்”

[திருவாய் 4-4-2]

என்றார் நம்மாழ்வாரும். இம்மூன்று பொருள்களும் மந்திரப் பெருமையும்,

“ஹிதாய ஸர்வஜீவாநாம் ப்ரஸ'வ்யே தத்வபத்யத்யதிம் |

ரமயாமி புநஸ்தத்ர புக்த்தயா முக்த்யா யத்யாஹத: ||

நியச்ச்யாமி தத்யா காலேஸ் ஸஜீவாம் தத்வபத்யத்யதிம் |

ஸ'விரிப்யஸ்ச ஹிதா நித்யம் ஸ'விர்யரூபார்க்கமண்ட்யுலே ||

ஸ'விர்யேதி ஸ'விரிபி; ப்ரோக்தா ததோஹம் தத்வசிந்தகை: |

ஷட்யக்ஷரோ ஹ்யயம் மந்த்ரோ பேடாக்யமோக்ஷபுலப்ரத: ||”

[1.எல்லா ஜீவர்களின் நன்மையின் பொருட்டும் இருபத்துநாலு தத்துவங்களையும் நான் உண்டாக்குகிறேன். அவரவர்களுக்குத் தக்கவாறு போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும் அளித்து ரமிப்பிக்கிறேன். காலத்தாலே ஜீவனோடு கூடிய தத்வஸமூஹத்தை நியமிக்கிறேன்.

2. ஸூரிகளுக்கு எப்போதும் ஹிதையாயிருக்கிறேன். 3. ஸூர்ய மண்டலத்தில் ஸூர்யரூபினியாயிருக்கிறேன். இக் காரணங்களாலே தத்வஞானிகளான பெரியோர்களாலே நான் 'ஸூர்யா' என்று சொல்லப்பட்டேன். ஆறு அக்ஷரங்கொண்ட "ஓம் ஸூர்யாயை நம: " என்னும் இம்மந்திரம் போகமோக்ஷபலன்களை அளிக்கும்.] என்று லக்ஷ்மீ தந்திரத்திலே அகிலஜகந்மாதாவான பிராட்டியாலேயே உத்கோஷிக்கப்பட்டது. இத்திருநாமத்துடன் ஸ்ரீஸூக்தத்தில் * ஐம்பத்துமூன்று திருநாமங்கள் லக்ஷ்மீதேவிக்குச் சூட்டப்பட்டதாகிறது. இனி வரும் திருநாமங்கள் ஏற்கவே வந்தவையே. இவ்வைம்பத்துமூன்று திருநாமங்களின் பெருமைகள்,

‘இதி நாமநாம் த்ரிபஞ்சாஸத் ஸூக்தஸ்தூநாம் ப்ரகீர்த்திதா |
க்ருதார்த்த்யநதி மாம் ப்ராப்ய தீராந் ஸ்வை: ஸ்வைரபீபு
ஸிதை: ||

யத்யப்யேஷா மயா ப்ரோக்தா வ்யவஸ்தூ பூலகோசரா |
ந தாவதேவ மாஹாத்மயமேஷாம் சிந்த்யம் விபஸ்சிதா ||
ஆமோக்ஷாந் நிர்விசாரேண ஸர்வா ஸர்வபூலப்ரதூா |
நாமாவளி யதோ ஹ்யஸ்யா: ஸ்ரீரஹம் தேவதா பரா ||”

[இப்படியாக இந்த ஸூக்தத்தில் கீர்த்திக்கப்பட்ட ஐம்பத்துமூன்று திருநாமங்களும் என்னை அடைந்த ஞானிகளைத் தங்கள் தங்கள் இஷ்டங்களோக்கொடுத்து க்ருதக்ருத்யராக்கும். ஒவ்வொரு திருநாமத்துக்கு ஒவ்வொரு பலனாக என்னால் சொல்லப்பட்டபோதிலும், அறிவானியாயிருப்பவன் இவைகளுக்கு இவ்வளவே பெருமை என்று நினைக்கக்கூடாது. நாமாவளி முழுவதும் மோக்ஷம்வரையில் ஒரு கவலையுமில்லாமல் எல்லாப்பலனையும் அளிக்கவல்லது. மேலான வளான ஸ்ரீயாகிய நானன்றோ இவற்றுக்கு தேவதை] என்று பிராட்டியாலேயே லக்ஷ்மீதந்திரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது. (ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் ஜாதவேதோ மமாவஹ) பிரானே! பொன்மயமான லக்ஷ்மீதேவியை எனக்களிப்பீராக. ‘ஹிரண்மயீம்’ ‘லக்ஷ்மீம்’ என்னும் திருநாமங்களின் பெருமைகள் முன்பே விளக்கப்பட்டன.

* இவ்வைம்பத்து மூன்று திருநாமங்களையும் உள்ளடக்கிய ஐம்பத்து மூன்று மந்திரங்களும், இந்த வியாக்கியானத்தின் கடைசியில் “ஸ்ரீஸூக்தாநந்தர்க்குத லக்ஷ்மீநாமாவளி: ” என்னும் தலைப்பில் அச்சிடப்படும்.

तां म आपह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्
विन्देयं पुरुषानहम् ॥ १५ ॥

15. தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேதோ லக்ஷ்மீமநபக்யாமிநீம் ।

யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ரபூ₄தம் க்யாவோ த்யாஸ்யோ₅ஸ்-
வார் விந்தேயம் புருஷாநஹம் ॥

பதவுரை:— ஜாதவேத₃:—எம்பெருமானே! யஸ்யாம்—
யாதொரு பிராட்டியிடம். ப்ரபூ₄தம் ஹிரண்யம்—அதிகமான
பொன்னையும், க்யாவ:—பசுக்களையும், த்யாஸ்ய:—வேலைக்காரி
களையும், அஸ்வாந்—குதிரைகளையும், புருஷாந்—புருஷர்
களையும். அஹம் விந்தேயம்—நான் அடையக்கடவேண்டு.
தாம்-அப்படிப்பட்டவளான, அநபக்யாமிநீம்-விட்டுப்பிரியாத,
லக்ஷ்மீம்—பிராட்டியை, மே-எனக்கு, ஆவஹ-அளிப்பீராக.

இக்கடைசிமந்திரத்தில் மறுபடியும் பிராட்டியைத் தரவேணு
மென்று பரம்புருஷனைப் பிரார்த்தித்து, அப்பிராட்டியிடம் தான்
பெறவிருக்கும் பலன்களையும் பேசிமுடிக்கிறான்.

(தாம் ம ஆவஹ ஜாதவேத₃:) எம்பிரானே! அப்பிராட்டியை
எனக்கு அருளவேணும்; எப்பேர்ப்பட்டவனே? எனில்: (லக்ஷ்மீம்
அநபகாமிநீம்) உனக்குச் செல்வமாகவும், உன்னை விட்டுப்பிரியாம
லுமிருப்பவளான அத்தேவியை எனக்குச் செல்வமாகவும் என்னை
விட்டுப் பிரியாதிருக்கும்படியும் அருளவேண்டும். இவ்விரு
திருநாமங்களின் பொருள் முன்பே விளக்கப்பட்டது.

எதற்காகவெனில் : (யஸ்யாம் ஹிரண்யம்...புருஷாநஹம்)
அதிகமான பொன்னையும், பசுக்களையும், குதிரைகளையும், தாஸி
களையும், புருஷர்களையும் அப்பிராட்டியிடம் அடைவதற்காக
என்கை. பகவத் பாகவதாராதனத்துக்கு உறுப்பாகையாலே
இவற்றை விரும்பக்குறையில்லை. “திருமாமகள் தன்னருளாலுலகில்
தேர் மன்னராய் ஓலிமாகடல்கூழ் செழுநீர் உலகாண்டு திகழ்வார்களே”
[பெரியதிரு 2-9-10] என்றாரன்றோ மங்கைமன்னனும். (புருஷாந்)
இவ்வுலகில் புத்ரபௌத்ராதிபுருஷர்களையும், உத்புருஷனாகிய
முகத்தனையும், உத்தரபுருஷராகிய நித்யரையும், உத்தமபுருஷனாகிய
வி—85

அவனையும் அடையக்கடவேன். இவ்வுலகில் வைஷ்ணவ ஸந்தா நத்தையும், அவ்வுலகில் * அடியார்கள் குழாங்களையும், அவனையும் பெறுவது பிராட்டியிடமே என்னும் பரமார்த்தத்தைப் பிரகடனம் செய்கிறான்.

த்யவாவிமௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரஸ்சாக்ஷர ஏவ ச |

க்ஷரஸ் ஸர்வாணி பூதாநி கூடஸ்தோடக்ஷர உச்யதே ||

உத்தம: புருஷஸ் த்வந்ய: பரமாத்மேத்யுதாஹ்ருத: |

யோ லோகத்ரயமாவிஸ்ய பிபூர்த்தயவ்யய ஈஸ்வர: ||

யஸ்மாத் க்ஷரமதீதோடஹமக்ஷராத்யபி சோத்தம: |

அதோடஸ்மி லோகே வேதே ச ப்ரதித: புருஷோத்தம: ||

[கீதை 15-16, 17, 18]

[க்ஷரன் என்றும், அக்ஷரன் என்றும் லோகத்தில் புருஷர்கள் இரு விதமானவர்கள்; எல்லா பூதங்களும் க்ஷரனாகும்; கூடஸ்தனை முக்தாத்மா அக்ஷரனெனப்படுகிறான். எவனெருவன் மூவுலகங்களிலும் நுழைந்து (அவற்றை) தரிப்பவனாகவும், குறைவற்றவனாகவும், நியமிப்பவனாகவும், பரமாத்மாவென்று சொல்லப்படுபவனாகவும் விளங்குகிறானோ அந்தப் புருஷோத்தமன் (முன் சொல்லப்பட்ட புருஷர்களைக்காட்டிலும்) வேறுபட்டவன். நான் க்ஷராக்ஷரர்களான பத்த முக்தபுருஷர்களைக்காட்டிலும் மேலானவனாயிருப்பதால், ச்ருதியிலும், ஸ்ம்ருதியிலும் புருஷோத்தமனென்று பிரஸித்தி பெற்றிருக்கிறேன்.] என்று கீதையில் கண்ணனும் புருஷர்களை மூன்று வகையாகப் பிரித்து அருளிச்செய்தானன்றோ.

இந்த ஸ்ரீஸூக்தத்தின் பெருமையையும், இதை அறிந்தவனுடைய அத்ய்வஸாயப்ரகாரத்தையும் லக்ஷ்மீதந்திரத்திலே பிராட்டி பின்வருமாறு காட்டியிருக்கிறான்:—

“நக்ஷத்ராணி யத்யா வ்யோம்நி யத்யா ரத்நாநி வாரிதௌ |

வஸுதூயாம் யத்யா பேடாக்யா யத்யா காமாஸ் ஸுரத்யுருமே ||

மஹிமானோ யத்யா கோஷு தேஜாம்ஸி ப்ரஹ்மணே யத்யா |

யத்யாநந்தா குணா திவ்யா தேவதேவே ஜநார்த்தநே ||

மஹிமானோ ஹ்யஸீமானஸ் தத்யாஸ்மிந் ஸூக்தகே மம |

யாவாந் ஹி புக்யவாந் கால: கலாகாஷ்ட்யாதிலக்ஷண: ||

தாவதா நைவ ஸக்தோமி வக்தும் ஸூக்தகுணஹம் |

ஸைஷா வேதுவித்யாம் நிஷ்ட்யா ஸைஷா தந்த்ரவித்யாம் க்யுதி: |
 மாம் ப்ரபத்யேத ஸததம் ஸுக்த்தேநாநேந மாநவ: |
 ஸுக்த்தார்த்தம் நுஸம்ஸ்ருத்ய சிரம் ஸுக்த்தமதீத்ய ச ||
 லப்யதே சித்தப்ரஸாதே து மாம் ப்ரபத்யேத வை க்யுதிம் |
 ப்ரபத்யமாரோ மாம் நித்யம் தேவம் வா புருஷோத்தமம் ||
 இத்யேவமநுஸந்த்யாத் ஸ்ரத்த்யாதாரோ ஜிதேந்த்ரிய: |
 ப்ராதிகூல்யம் பரித்யக்தம் ஆநுகூல்யம் ச ஸம்ஸரிதம் ||
 மயா ஸர்வேஷு பூதேஷு யத்யாஸக்தி யத்யாமதி |
 அபாயேப்யோ நிவ்ருத்தோஸ்மி பாதகேப்யோப்யுவோத்யுதௌ ||
 தத்யாப்யத்ர ப்ரவ்ருத்திர் யா த்வத்ஸ்ம்ருதேஸ் ஸாபி நஸ்யது |
 அலஸ்யால்பஸக்தேஸ் ச யத்யாவச்சாபி ஜாநத: ||
 உபாயா: சோதிதா: ஸாஸ்த்ரைர் ந மே ஸ்யுஸ்தாரகாஸ் த்ரய: ||
 த்ரேத்யாப்யத்ர ப்ரவ்ருத்திர் யா த்வத்யாஜ்ஞாபாலநம் து தத் |
 அதோ஽ஹமநுபாயத்வாத் க்ருபணோகிஞ்சநோக்யுதி: ||
 ச்யாபாமாஸ்ரித்ய வர்த்தே஽ஹம் த்வதீயாம் தாபஹாரிணீம் |
 நிருபாதித்யஸ்வதந்த்ரா ச ஸ்வாமிரீ ந: க்ருபாநிதி: ||
 த்வமேவ ஸர்வஸாஸ்த்ரேஷு ஸரணத்வேந கீயஸே |
 ஆத்மாத்மீயம் ச யத்கிஞ்சித் துஸ்த்யஜம் துர்ப்புரம் மதம் ||
 தத் ஸர்வம் தவ விந்யஸ்தம் ஸுப்யோபாத்யபத்யமேயோ: |
 உபேயாயாஸ் தவ ப்ராப்த்யை த்வாமுபாயம் தத்யா வ்ருணே ||
 உபாயோ ப்யவ மே தேஷு ஸரணம் ப்யவ மே஽ம்ப்யுஜே |
 ப்லுஷ்ய மே துரிதம் ஸர்வம் புஷ்ய மே த்வத்யக்யுதாம் தீயம் ||
 இத்யேவமநுஸந்த்யாய மாம் ப்ரபத்யேத வை க்யுதிம் |
 ஆதிதேவம் ஜகந்நாதமீஸம் வா புருஷோத்தமம் ||
 பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் ஸக்ர ஸர்வா஽லக்ஷ்மீநிபுர்ஹணம் |
 ஸ்ராவயேத் கர்மகாலேஷு மத்ஸுக்த்தஸ்ய விதிம் நர: ||
 ஸமர்த்த்யதி கர்மாணி ஸ்ரோதாரம் போஷயத்யுத |
 நிர்ணுத்யகியலாம் மாயாம் அலக்ஷ்மீம் ச மலைஸ் ஸஹ ||
 ஏதத்யப்யஸ்யமாரம் ஹி கர்மணு மநஸா கியூரா |
 த்ராயதே மஹத: பாபாத் ஸ்ரியம் சாவஹதி த்யுருவம் ||”

[வானத்தில் விளங்கும் தாரகைகள் போலும், கடலில் விளங்கும் ரத்தினங்கள் போலும், பூமியில் பெருகும் போகங்கள் போலும்,

கற்பக மரத்திலிருந்து பொழியும் காமங்கள் போலும், பசுக்களிடம் வெள்ளமிடும் மஹிமைகள் போலவும். அந்தணனிடம் அலையெறியும் தேஜஸ்ஸுக்களைப் போலவும், தேவதேவனுள் ஜநார்த்தனனிடம் காட்சியளிக்கும் அநந்தகல்யாணகுணங்களைப்போலவும், அளவற்ற மஹிமைகள் இந்த என்னுடைய ஸ்ரீஸூக்தத்தில் விளங்குகின்றன. கலை, காஷ்டை முதலியவற்றின் ஸமூஹமாயிருக்கும் காலத்தவம் உள்ளதனையும் சொன்னாலும், இந்த ஸூக்தத்தின் குணங்களை நான் சொல்லவல்லேனல்லேன். இந்த ஸூக்தமே வேதமோதிய வேதியர் நிலைநிற்குமிடமும், தந்திரம் தெரிந்த ஞானிகள் சேர்ந்து நிற்குமிடமுமாகும். இந்த ஸூக்தத்தாலே என்னை முழுக்ஷு சேதனன் சரணமடையக்கடவன். நெடுங்காலம் இந்த ஸூக்தத்தை அத்யயனம்செய்து, ஸூக்தத்தின் பொருளைச் சிந்தைசெய்து மனம் தெளியப்பெற்றவளவில் என்னையே ப்ராப்யப்ராபகமாக அடையக்கடவன். தினந்தோறும் என்னையும் தேவனுள் புருஷோத் தமனையும் சரணமடைந்து, சிரத்தையையுடையவனாய், இந்திரியங்களை வென்றவனாய்ப் பிவிவருமாறு சிந்திக்கக்கடவன்:—

“இயன்ற வரையிலும், அறிந்தவரையிலும் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும் ப்ரதிகூலனாயிருக்கும் நிலை என்னால் கைவிடப்பட்டது; அநுகூலனாயிருக்கும் நிலை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஸம்ஸார லாகரத்தில் பாவங்களாகிற அபாயங்களை அநுஷ்டிப்பதிலிருந்து நான் மீண்டுவிட்டேன். ஆயினும் தேவரீர் விஷயமான பக்தி யோகத்திற்கு நான் முயற்சிசெய்வதாகிற யாதொன்று உண்டோ அதுவும் அழியட்டும். சோம்பேறியும், குறைவான சக்தியை உடையவனும், (பகவத்ப்ரவ்ருத்தி விரோதியான ஸ்வப்ரவ்ருத்தி ஸ்வரூபஹானியாம்படியான ஆத்மாவின் அத்யந்தபரதந்த்ர ஸ்வரூபத்தை) உள்ளபடி அறிந்தவனுமான எனக்கு, சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட கர்மஜ்ஞாந பக்திகளாகிற மூன்று மோக்ஷாபாயங்களும் இல்லை. என்னிடம் காணப்படும் கர்மஜ்ஞாநபக்திகள் தேவரீருடைய ஆஜ்ஞாகைங்கர்ய ரூபமாயிருக்கின்றன. இக் காரணத்தால், நான் உபாயமற்றவனாகையாலே ஏதிலேனாகவும், கைம்முதலற்றவனாகவும், கதியற்றவனாகவும், தாபங்களைத் தவிர்க்கும் தேவரீரின் நிழலைப்பற்றி வாழ்கிறேன். இயற்கையிலேயே எங்களுக்குப் பரதந்திரையாகாதவளாகவும், ஸ்வாமினியாகவும் கருணைக்கடலாகவுமிருக்கும் தேவரீரே எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் உபாயமாக ஓதப்படுகிறீர். ஆத்மாவும், ஆத்மாவைச் சேர்ந்த

வையுமாய், விடமுடியாமலும், தாங்கமுடியாமலுமிருக்கும் பொருள் களெல்லாம் தேவரீருடைய மங்களகரமான திருவடித்தாமரைகளிலே ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது. உபேயபூதையான உம்மை அடைய உம்மை உபாயமாக வரிக்கிறேன். பிராட்டி! எனக்கு உபாயமாவிராக. தாமரையாளே! எனக்கு கதியாவிராக. என் பாபங்கள் அனைத்தையும் தணிப்பிராக. உம் விஷயமான அறிவை வளர்ப்பிராக'

இம்மாதிரியாகச் சிந்தித்து என்னையும் ஆதிதேவனும், ஜகத் ஸ்வாமியும் ஸர்வநியந்தாவுமான புருஷோத்தமனையும் சரணமடையக் கடவன். இந்திரனே! இப்படிச்செய்தால் மேலான மங்களமாகும்; எல்லாவிதமான ஏழ்மையையும் போக்கும். என் ஸூக்த விதியைக் கர்மகாலங்களில் முழு ஷுவானவன் கேட்க வேண்டும். (அப்படிச் செய்தால்) கர்மங்களை ஸப்யலமாக்குகிறான். கேட்பவனையும் போஷிக்கிறான். அஜ்ஞாநமனைத்தையும் ஏழ்மையையும் தோஷங்களோடு கூட அழிக்கிறான். மனோவாக்காயங்களால் இந்த ஸூஸூக்தம் அப்யஸிக்கப்பட்டதாகில் பெரும் பாவத்திலிருந்து ஜீவனைக்காப்பாற்றுகிறது. நிலையான செல்வங்களையும் அளிக்கிறது.]

இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய இந்த ஸூஸூக்தத்தின் ஸாரார்த்தத்தை ஸங்க்ரஹிக்கிறோம். பகவானுக்கு இயற்கையிலேயே சேஷபூதையாய், அகில ஜீவர்களுக்கும் ஸ்வாமினியாய், ஜீவனை ஸர்வேச்வரனிடம் சேர்ப்பிக்கும் புருஷகார பூதையாயிருப்பவன். பிராட்டி. வ்யக்தியை ஆஸ்ரயித்து நிற்கும் ஜாதிபோலே அவனுக்கு ஸ்வரூபநிருபக பூதையாய் அவனுள்ளவிடமெல்லாம் வியாபித்து நிற்கும் பெருமையையுடையவன் இப்பிராட்டி. அவனுடைய ஜகத் காரணத்வத்திலும், மோக்ஷபுலப்ரதத்வத்திலும் ப்ரேரகத்வரூபமான அப்ரதாநமான அந்வயம் இப்பிராட்டிக்கு உண்டு. ஜகத்ஸ்ருஷ்ட யாதிகளையும், மோக்ஷப்ரதானத்தையும் செய்பவன் அவன்; செய் விப்பவன் இவன். இக்காரணங்களாலேயே இப்பிராட்டிக்குப் பரப்ரஹ்மகவம் ஒருபோதும் வாராது. “ஈஸ்வரீம் ஸர்வபூதாநாம்” [எல்லா பூதங்களுக்கும் ஈசுவரியை] என்று சொல்லத்தக்க பெருமையை உடைய இவனுக்கும், “விஷ்ணு பத்நீ” என்றும் “லக்ஷ்மீஸ்ச பத்ந்யௌ” என்றும் “ஜாதவேதோ ம ஆவஹ” என்றும் “ஸ்ரீருபபூர்ஹணம்” என்றும் “திருவுக்கும் திரு” என்றும், ஈச்வரனாயிருக்கும் அவனே பரப்ரஹ்மமாவான். திருநின்றபக்கமே திறவிது. திருவில்லாத்தேவர் தேவராகார்கள். கருணையே வடி

வெடுத்த அகில ஜந்மாதாவான இவனோடு சேர்ந்திருக்கும் அப்பரம்புருஷனே ஸர்வரக்ஷகனாவான். இதுவே ஸ்ரீஸூக்தத்தின் ஸாரார்த்தமாகும்.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமித்யாஸேந ஸ்ரீநிவாஸார்யஸௌநுநா |

ஸுதர்ஸநப்ருதா க்லுப்தா ஸ்ரீஸூக்தவ்யாக்ருதி: ஸூப்யா ||

[ஸ்ரீநிவாஸாசார்ய ஸ்வாமியின் திருக்குமாரரும், ஸுதர்ஸநபத்ராதி பருமான ஸ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்வாமிதாஸராலே, மங்களகரமான இந்த ஸ்ரீஸூக்தவ்யாக்யானம் இயற்றப்பட்டது.]

ஸ்ரீஸூக்தவ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

॥ श्रीसूक्तान्तर्गत लक्ष्मीनामावलिः ॥

[ஸ்ரீஸூக்தாந்தர்க்குத லக்ஷ்மீநாமாவளி]

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| १. ओं हिरण्यवर्णायै नमः | ஓம் ஹிரண்யவர்ணாயை நம: |
| ,, हरिण्यै नमः | ,, ஹரிண்யை நம: |
| ,, सुवर्णस्रजे नमः | ,, ஸுவர்ணஸ்ரஜே நம: |
| ,, रजतस्रजे नमः | ,, ரஜதஸ்ரஜே நம: |
| ,, चन्द्रायै नमः | ,, சந்த்ரூபாயை நம: |
| ,, हिरण्मय्यै नमः | ,, ஹிரண்மய்யை நம: |
| ,, लक्ष्म्यै नमः | ,, லக்ஷ்மீயை நம: |
| ,, अनपगामिन्यै नमः | ,, அநபக்யாமிந்யை நம: |
| ,, अश्वपूर्वायै नमः | ,, அஸ்வபூர்வாயை நம: |
| १०. ,, रथमध्यायै नमः | ,, ரதமத்யாயை நம: |
| ,, हस्तिनादप्रबोधिन्त्यै नमः | ,, ஹஸ்திநாத்ப்ரபோதிந்யை நம: |
| ,, श्रियै नमः | ,, ஸ்ரீயை நம: |
| ,, मायै नमः | ,, மாயை நம: |
| ,, देव्यै नमः | ,, தேவ்யை நம: |
| ,, कायै नमः | ,, காயை நம: |
| ,, सोस्मितायै नमः | ,, ஸோஸ்மிதாயை நம: |
| ,, हिरण्यप्राकारायै नमः | ,, ஹிரண்யப்ராகாராயை நம: |
| ,, आर्द्रायै नमः | ,, ஆர்த்ரூபாயை நம: |
| ,, ज्वलन्त्यै नमः | ,, ஜ்வலந்த்யை நம: |
| २०. ,, तृप्तायै नमः | ,, த்ருப்தாயை நம: |
| ,, तर्पयन्त्यै नमः | ,, தர்ப்பயந்த்யை நம: |

- ,, பத்₃மே ஸ்தி₂தாயை நம:
 ,, பத்₃மவர்₁னாயை நம:
 ,, சந்த்₃ராயை நம:
 ,, ப்ரப₄ாஸாயை நம:
 ,, யஸஸாயை நம:
 ,, ஜ்வலந்த்₃யை நம:
 ,, தே₃வஜு₂யை நம:
 ,, உத₃ாராயை நம:
 ௩௦. ,, தாயை நம:
 ,, பத்₃மநே₂யை நம:
 ,, ஆதி₃த்யவர்₁னாயை நம:
 ,, கீர்த்₃யை நம:
 ,, ருத்₃த்₄யை நம:
 ,, க்₃ந்த₄த்₃வாராயை நம:
 ,, த்₃ராத்₄ர்ஷாயை நம:
 ,, நித்யபுஷ்டாயை நம:
 ,, கரீ₃ஷிண்₂யை நம:
 ,, ஈ₃வ்₂யை நம:
 ௪௦. ,, மநஸ: காமாய நம:
 ,, வாச: ஆக்₃த்யை நம:
 ,, ஸத்யாய நம:
 ,, பக்₃நாம் ரூபாய நம:
 ,, அந்நஸ்ய யஸஸே நம:
 ,, மாத்₃ரே நம:
 ,, பத்₃மமாலிந்யை நம:
 ,, புஷ்கரிண்₂யை நம:
 ,, யஷ்டயே நம:
 ,, பிங்₃க்₂ளாயை நம:
 ௫௦. ,, துஷ்டயே நம:
 ,, ஸ₃வர்₁னாயை நம:
 ,, ஹேமமாலிந்யை நம:
 ௫௩. ,, ஸூர்யாயை நம:

ஸ்ரீஸூக்தத்தின் கடைசியில் பலரால் அனுஸந்திக்கப்படும் மந்திரங்கள்

பத்மப்ரியே பத்மினி பத்மஹஸ்தே பத்மாலயே பத்மதௌயதாஶ்வி |
விஸ்வப்ரியே விஷ்ணுமநோ நுகுலே தவத்பாத்மபத்மம் மயி ஸந்ரித்யத்ஸ்வ ||

[தாமரையில் உகப்புள்ளவளும், பெண்களுள் உயர்ந்தவளும், தாமரையைக் கையில் ஏந்தியிருப்பவளும், தாமரையின் மேல் வீற்றிருப்பவளும், தாமரை இதழையொத்த திருக்கண்களையுடையவளும். எல்லாரிடமும் அன்புள்ளவளும், விஷ்ணுவின் திருவுள்ளத்திற்கு ஒத்திருப்பவளுமான மஹா லக்ஷ்மியே! தாமரை மலர்போன்ற உமது திருப்பாதத்தை எனது முடிமேல் சூட்டுவீராக.]

ஸ்ரியை ஜாத: ஸ்ரிய ஆநிர்யாய ஸ்ரியம் வயோ ஜநித்ருப்யோ தத்யாது |
ஸ்ரியம் வஸாநா அம்ருதத்வமாயந் பஹந்தி ஸத்ய: ஸவித்யா விதத்யூன் ||

[பகவத் கைங்கர்யமாகிய செல்வத்தை அனுபவிப்பதன் பொருட்டு அவரிடமிருந்து நான் தோன்றியுள்ளேன். என்னை மறைக்கும் அசேதந அம்சம் நீங்கப்பெற்று நான் சுய உருவத்துடன் ஆவிர்ப்பவிக்க ஹேதுவான உபாயங்களை அனுஷ்டிப்பதன் பொருட்டு ஸ்திரமான செல்வமும், ஆயுஸ்ஸும் ஸ்ரீதேவியே எனக்கு ஏற்படுமாறு செய்யக்கடவன். லக்ஷ்மியின் சிந்தனையுடனேயே வாழ்பவர்கள் ஜனனமரணதிகளற்று அமரத் தன்மையை அடைவார்கள். அவர்களே பரமபதநாதனது அருகில் சென்றதும் உடனேயே விசேஷமாக அந்த ப்ரஹ்மத்தின் கடாசுத்தால் பாபம், மூப்பு, மரணம், சோகம், பசி, தாகம் ஆகிய இவைகளற்ற தன்மையையும், விரும்பியதைப்பெறும் ஆற்றலையும் நினைத்தபடி நடப்பதில் யாராலும் தடுக்கமுடியாத தன்மையையும் அடைவார்கள்.]

ஸ்ரிய ஏவைநம் தச்ச்ரியமாத்யாதி |

[அந்த ப்ரஹ்மம் இந்த லக்ஷ்மியை உபாஸிப்பவனுக்கு மேன்மேலும் கைங்கர்யமெனும் செல்வத்தை அளிக்கிறது]

ஸந்ததம் ருசா வஷ்டக்ருத்யம் ஸந்த்யதம் ஸந்தீயதே ப்ரஜயா பஸுபி:
ய ஏவம் வேத ||

[இந்த ருக்வேத கிலமந்த்ரங்களால் எப்பொழுதும் வசப்படுத்தத்தக்கவரான இந்தப்பிரிவில்லா தம்பதியை இங்குகூறியவண்ணம் உபாஸிப்பவன் புத்ர பௌத்ராதிகளுடனும் பசு, குதிரை, செல்வம் முதலானவற்றுடனும் பிரிவின்றி வாழ்வான்.]

ஓம் மஹாதேவ்யை ச வித்மஹே விஷ்ணுபத்நயை ச தீமஹி |
தந்நோ லக்ஷ்மீ: ப்ரசோத்யாத ||

[பெரிய பிராட்டியாரின் அனுக்ரஹத்தைப்பெற உபாஸனைகள் புரிவோம். அடியார்களுக்கு நான்குவிதமான புருஷார்த்தங்களை யளித்தலெனும் யாகத்தில் தீக்ஷிதனை நாராயணனுடன் அவற்றைச் செய்யும் அவர் தாம் பத்தினியை இடையருது தியானிப்போமாக. தமது தியானத்தில் எங்களை அவர் ஊக்குவிப்பாராக.]

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:



★ பூஸூக்த வ்யாக்யானம் ★

श्रीरङ्गनायिकाराजहंसीछायामिव स्थिताम् ।

प्रपद्याथ क्षमां देवीं तत्सूक्तं व्याकरोम्यहम् ॥

[அடுத்தபடியாக, ஸ்ரீரங்கநாயகியாகிற அன்னப்பேடையின் நிழல் போன்ற பூ தேவியை வணங்கி, அப்பிராட்டியுடையதான பூஸூக்தத்தை அடியேன் வியாக்கியானம் செய்கின்றேன்.]

“லக்ஷ்மீம் விஹாரரஸிகாமிவ ராஜஹம்ஸீம்

சூயாமிவாப்யுத்யயிநீமவநீஞ்ச தஸ்யா:” [ர-ஸ்த 1-63]

[(ஸ்ரீரங்கநாதனுகிற குளத்தில்) விளையாடுவதில் விருப்பமுள்ள ராஜஹம்ஸப்பேடை போன்றுள்ள பெரியபிராட்டியாரையும், அவளுடைய வளர்கின்ற நிழல்போன்ற பூமிதேவியையும் (அடையக் கடவேன்)] என்றும்,

“பேராக்யா வாமபி நான்தரீயகதயா புஷ்பாங்குராகைஸ் ஸமம்
நிர்வருத்தப்ரணயாதிவாஹாவிதௌ நீதா: பரீவாஹதாம் ।

தேவி த்வாமநு நீளயா ஸஹ மஹீ தேவ்யஸ் ஸஹஸ்ரம்

ததூ

யாபிடிஸ் த்வம் ஸ்தநப்யாஹுத்ருஷ்டிபிரிவ ஸ்வாபிடி: ப்ரியம்

ஸ்லாக்யஸே ॥”

[தேவியே! உனக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களாய் (உன் நாதனுக்கு) தேவிகளாயிருக்கும் பூதேவி, நீளாதேவி முதலான ஆயிரக்கணக்கானவர்கள், உங்களுக்குவரும் புஷ்பம், அங்கராகம் ஆகியவைபோல் விட்டுப்பிரியாத உபகரணமாயும் போக்யமாயுமிருப்பவர்களாய், உங்களுடைய ப்ரணயரஸம் கரைபெருகும்போது அதை வெளிவிடும் மடைபோலிருக்கிறார்கள். நீயும் உன்னுடைய கொங்கை, வி—86

திருக்கைககள், திருக்கண்கள் ஆகியவற்றால் உன்நாதனை உகப் பிப்பதுபோல் அவர்களைக் கொண்டும் உகப்பிக்கிறீர்.] என்றும் பட்டர் அருளிச்செய்தபடியே பூதேவியானவன் பெரியபிராட்டியாருக்கு நிழல் போலவும், ஸ்தநபாஹுத்ருஷ்டிகளாகிற அவயவங்கள் போலவும், புஷ்பசந்தநாதிகளாகிற போகோபகரணங்கள் போலவுமிருப்பவன். “ஸாக்ஷாத்ஷமாம் கருணயா கமலாமிவாந்யாம்” [ஸாக்ஷாத் பூமிதேவியாகவும், கருணையினாலே மற்றொரு ஸ்ரீதேவி போலவுமிருப்பவன்.] என்று ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் கோதாஸ்துதியில் அருளிச்செய்தபடியே, பெரியபிராட்டியாரின் மற்றொரு அவதாரமோ என்னலாம்படியிருப்பவன். நாம் தங்கிவாழும் நிலமாயிருக்கையாலே நாமறிந்த தாயாயிருப்பவன். எல்லா ஜாதியினராலும், மதத்தினராலும் ‘தாம்’ என்று கொண்டாடப்படுபவன். இவன் தாயானால், இவளுடைய நாதன் எவனோ அவனே உலகுக்குத் தந்தை என்பது வெளிப்படையன்றோ. பூமிநாதன் நாராயணனே என்பது ஸர்வலோகப்ரஸித்தம். அது வேதத்திலும் ஸுப்ரஸித்தமாயிருப்பதைக் காட்டுவதான மூலம் நாராயணனே பரப்ரஹ்மம் என்று நிர்ணயிப்பதற்காகவும், அவன் தன் தேவியாகிற பூமியின் மூலம் நமக்கெல்லாம் உணவும் உயிருமளித்து ரக்ஷிக்கிறான் என்பதை நிலைநாட்டுவதற்காகவும், ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில், பகவானே ஸர்வரக்ஷகன் என்பதை நிலைநிறுத்தும் ப்ரகரணத்திலே ஸ்ரீஸூக்தத்திற்கு அடுத்தபடியாக பூஸூக்தத்தையும் வியாக்கியானம் செய்கிறோம். இந்த ஸூக்தத்தின் முதல் ஆறு மந்திரங்களும் யஜுஸ்ஸம்ஹிதை முதற்காண்டம் ஐந்தாவது ப்ரச்நத்தில் உள்ளன. பின்னுள்ள மந்திரங்களிற்பல கீட மந்திரங்கள்.

நிற்க; இப்பிராட்டியின் பெருமைகள் சிலவற்றைப்பேசுவோம் இனி. எல்லாவுயிர்ப்பட்டும் இருக்க இடமளித்து உண்ண உணவளித்து, அவர்கள் செய்யும் அபசாரங்களையெல்லாம் பொறுத்து, அவர்களுக்கு மேலும் மேலும் உபகாரங்களைச் செய்யும் பெருமையை நாம் ஒவ்வொருவரும் தினந்தோறும், கணந்தோறும் ப்ரத்யக்ஷமாகக் கண்டு வருகிறோம். பொறுமைக்குணத்தில் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவள் இப்பிராட்டி. “க்ஷமை” [பொறுமை] என்றே பெயர்பெற்றிருக்கிறாள்னனோ இவள். ‘ஸமஸ்தகல்யாண குணம்மகணன அவனுடைய பொறுமைக்குணத்துக்கும் “க்ஷமயா ப்ருதிவீஸம்:” [பொறுமையில் பூமியைப்போன்றவன் ராமபிரான்] என்று இவளை உபமானமாகச் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. காருண்யருபையான பெரியபிராட்டியும்,

“பாபாநாம் வா ஸாபாநாம் வா வத்யார்ஹாஹாம் பல்வங்கம் |
கார்யம் கருணமார்யேண ந கஸ்சிந் நாபராத்யதி ||”

[வானரனே! பாவிளாயினும், புண்ணியசாலிளாயினும், கொல்லத் தகுந்தவராயினும் நல்லோனால் (அவர்கள் விஷயத்தில்) கருணை காட்டப்படவேண்டும். குற்றம் செய்யாதவன் ஒருவனுமில்லையே] என்கிறபடியே குற்றத்தைக் கண்டு அத்தைப்பொறுக்கவேண்டும் என்று மன்றாடுமவன். இப்பிராட்டியோவெனில் ‘குற்றம் காண்பா னென்? பொறுப்பானென்?’ என்று குற்றங்களை அடியோடு காணக்கண்ணாட்டிருப்பவன். பெரிய பிராட்டியார் ஸர்வேச்வரனுக்குச் செல்வமாயிருப்பவர்; இப்பிராட்டியார் அச்செல்வம் வீளாயும் திலமாயிருப்பவர். ‘குற்றம் செய்யாதவனில்லையே’ என்பார் அப்பிராட்டியார்; ‘குற்றம் செய்பவன் இல்லையே’ என்பார் இப்பிராட்டியார். நாராயணன் ஒருவனுக்கே சேஷபூதையாயிருக்கையாலே மிதுதசேஷபூதரான நம்மைப்போன்றசேதனரில் விஜாதீயையாயிருப்பவர் அப்பிராட்டி. இருவர்க்கும் சேஷபூதையாயிருப்பவர்களில் தலைவியாயிருக்கும் இப்பிராட்டியே நமமோடு மிகவும் ஸஜாதீயையாயிருப்பவர். தாய்க்கிருக்கவோண்டிய வாத்ஸல்யகுணம் ஸ்ரீதேவியைக் காட்டிலும் பூதேவியிடமே விஞ்சியிருக்கிறதென்பது வெளிப்படை. ஸர்வேச்வரனைக்காட்டிலும் குணங்களில் விஞ்சியிருப்பவர் பெரியபிராட்டியார். அப்பிராட்டியைக்காட்டிலும் குணங்களில் விஞ்சியிருப்பவர் இப்பிராட்டியார்.

“பெருமையுடையவள் பூமகள்; பொறுமையுடையவள் பூதேவி. குணமுடையவள் ஸ்ரீதேவி; மணமுடையவள் மண்மடந்தை. கோஷிப்பிப்பவள் ஸ்ரீதேவி; போஷிப்பவள் பூமிதேவி. அழகுடையாள் இலக்குமி; புதுமுடையாள் பூதேவி. ஆதரமுடையவள் அலர் மேல்மங்கை; ஆதாரமானவள் அவனியாள்.” என்றும்,

“பூமிப்பிராட்டிக்கு நாம் செய்யும் குற்றங்களுக்கோர் கணக்கில்லை. அவள் நமக்குச்செய்யும் நன்மைகளுக்கோ எல்லையில்லை. நாம் உண்டாவதற்கு உதவுகிறாள். நாம் நடக்குப்போதும் கிடக்கும்போதும் நம்மைத் தாங்குகிறாள். உயிருடனிருப்பதற்கு வேண்டியவைகளைக் கொடுத்துக் காப்பாற்றுகிறாள். நாம் அதற்கு பதில் அவளை வெட்டுகிறோம்; கூரிய ஆயுதங்களினால் குத்திக் கீறிக் கிழிக்கிறோம்; மலஜலாதிக்களை விட்டு அசுத்தம் செய்கிறோம். பூமியின் புத்திரர்களான நாம் ஒருவர்க்கொருவர் த்வேஷிப்பதன் மூலமும், தூஷிப்பதன் மூலமும் முக்கரணங்களாலும் முடிவில்லாத

துன்பங்கள் செய்வதன் மூலமும் நம் தாயாகிய பூமியைத் துன்புறுத்துகிறோம். பொறுமையாகிய பாலை நமக்கு ஊட்டின தாயின் வழி நாம் நடக்கவேண்டாமா? பொறுமையின் மக்கள் குறை கூறலாமா? பொறுமையில் மிக்கவளாகையாலும், பூமியில் பிறந்து வளர்ந்த நமக்கு இஹபரபுருஷார்த்தங்களை அடையச்செய்பவள் இவளேயாகையாலும் முதலில் 'ஹீ' என்று பூமிதேவி சொல்லப்பட்டாள். தேசபக்தியென்பது தாயிடம் அன்பே. ஆனால் அந்த மாதவியோ மாதவனுடையவள். அவளிடம் பக்தியென்று பெயர் பூண்டு அவனியாள் நாதனின் ஆஜ்ஞைகளை மீறுகிறார்கள் சிலர், பூமிதேவி அவர்களைப்பொறுக்காமல் பாரமாகவே கருதுவாள். புருஷோத்தமனிடமிருந்து பூமியைப்பிரிப்பவர்கள் தகப்பனை விட்டுத் தாயைப் பிரிப்பவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள். 'பிராட்டியை பகவாளை விட்டுப்பிரித்த ராவணன் தலையறுப்புண்டான்; பிரிக்கப் பார்த்த சூர்ப்பணகை மூக்கறுப்புண்டான்' என்று நம் ஆசார்யர்கள் அருளிச்செய்திருப்பது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது" என்றும் அஸ்மத்தாதபாதர்கள் புருஷஸூக்த வ்யாக்ஷியானத்திலே அருளிச்செய்தது இங்கு அநுஸந்தேயம். இனி, பூஸூக்த மந்திரங்களின் பொருளைக்காண்போம்.

भूसूक्तम् - பூஸூக்தம்

१. भूमिर्भूम्ना द्यौर्वरिणाऽन्तरिक्षं महित्वा ।

उपस्थे ते देव्यदितेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥

1. பூமிர் பூம்நா த்யுபௌர் வரிணாந்தரிஷம் மஹித்வா ।

உபஸ்தே தே தேய்வயதி தேடக்யுநிமந்நாத்யுமந்நாத்யாயத்யுதே ॥

பதவுரை:— தேவி—பூமிதேவியே! பூம்நா—பரப்பினால், பூமி:—பூமியாகவும், வரிணா—மேன்மையினால், த்யுபௌ:—தேவலோகமாகவும், மஹித்வா—பெருமையினால், அந்தரிஷம்—அந்தரிஷலோகமாகவும் ஆகிய ரீ; அதிதே—பூர்ணையாயிருப்பவளே, தே-உனக்கு, உபஸ்தே-ஸமீபத்தில், அந்நாத்யம்—பரமாத்மாவை அநுபவிக்கத்தக்க, அக்யுநிம்—ஜீவாத்மாவை, அந்நாத்யாய—பரமாத்மாவை அநுபவிக்கச்செய்வதன் பொருட்டு, ஆத்யதே-ஸமர்ப்பிக்கிறேன்.

பூமியின் பெருமைகளை முன்னிட்டுக்கொண்டு ஆத்மவஸ்துவை அவனிடம் ஸமர்ப்பிக்கிறான் முதல் மந்திரத்தில்.

(பூமிர் பூம்நா) பரப்பாலும், பொறுமை முதலான குணங்களாலும் பெரியவளாயிருக்கையால் ' பூமி ' என்று சொல்லப்படுபவள். பரப்புடையதாய் நாம் காணும் பூமியை சரீரமாகக் கொண்டவள் என்றபடி. இப்பூமிமாத்திரமோ இவளுக்கு சரீரம்? என்னில்: (த்யுௌர் வரிண) மேனமையினால் தேவலோகமாகவு மிருப்பவள். மேனமபெற்ற தேவலோகமும் இவளுக்கு சரீரம் என்றபடி.

.....ஆயிரக்கணவானவர்கோன்
பொன்னகரம்புக்கமரர்போற்றிசெப்ப—பொங்ஸொளிசேர்
கொன்னவிலும்கோளரிமாத்தான் சுமந்தகோலம்சேர்
மன்னியசிங்கா சனத்தின்மேல்—வாணெடுங்கண்
கன்னியராலிட்ட கவரிப்பொதியவிழ்ந்து ஆங்
கின்னிளம்பூந்தென்ற வியங்க—மருங்கிருந்த
மின்னனைய நுண்மருங்குல் மெல்லியலார்வெண்முறுவல்
முன்னம்முகிழ்த்த முகிழ்நிலாவந்தரும்ப
அன்னவர்தம்மாடோக்க முண்டாங்கணிமலர்சேர்
பொன்னியல்கற்பகத்தின்காடுடுத்தமாடெல்லாம்
மன்னியமந்தாரம் பூத்தமதுத்திவலை
இன்னிசைவண்டமரும் சோலைவாய்மாலேசேர்
மன்னியமாமயில்போல் கூந்தல்—மழைத்தடங்கண்
மின்னிடைபாரோடும் விளையாடி வேண்டிடத்து
மன்னுமணித்தலத்து மாணிக்கமஞ்சரியின்
மின்னிஞ்ஞளிசேர் பளிங்குவிளிம்படுத்த
மன்னும்பவளக்கால் செம்பொன்செய்மண்டபத்துள்
அன்னநடைய வரம்பையர்தங்கைவளர்த்த
இன்னிசையாழ்பாடல்கேட்டின்புற்று—இருவிசம்பில்
மன்னுமழைதவழும் வாணிலா நீண்மதிதோய்
மின்னிஞ்ஞளிசேர் விசும்புரும்மாளிகைமேல்
மன்னுமணிவிளக்கை மாட்டி—மழைக்கண்ணாள்

பன்னுவிசித்திரமாப் பாப்படுத்தபள்ளிமேல்
 துன்னியசாலேகம்சூழ்கதவமதாள் திற்பப்
 அன்னமுழக்க நெறிந்துக்கவாணீலச்
 சின்னநறுந்தாது சூடி—ஓர்மந்தாரம்
 துன்னுநறுமலரால் தோள்கொட்டிக் கற்பகத்தின்
 மன்னுமலர்வாய் மணிவண்டுபின் தொடர
 இன்னிளம்பூந்தென்றல் புகுந்து ஈங்கிளமுலைமேல்
 நன்னறும்சந்தனச் சேறுள்புலர்த்தத்—தாங்கரும்சீர்
 மின்னிடைமேல் கைவைத்திருந்தேந்திள முலைமேல்
 பொன்னரும்பாரம் புலம்ப—அகங்குழைந்தாங்
 கின்னவுருவி னிமையாத்தடங்கண்ணோர்
 அன்னவர்தம்மாறோக்க முண்டாங்கணிமுறுவல்
 இன்னமுதம்மார்தி யிருப்பர்”

என்று திருமங்கையாழ்வார் பெரியதிருமடவிலே அருளிச்செய்த
 மேன்மைகளை உடைய தேவலோகத்துக்கும் அபிமானினியாயிருப்
 பவள் இவளே என்கை. (அந்தரிக்ஷம் மஹித்வா) ஸூர்யசந்த்
 ராதிகள் ஸஞ்சரிக்கத்தகுந்த இடமுடைத்தாயிருக்கையாகிற மஹி
 மையையுடைய அந்தரிக்ஷலோகமாகவுமிருக்கிறீர் நீரே என்கை.
 பூமியென்றது கீழுள்ள லோகங்களுக்கும், ‘த்யௌ:’ என்றது
 மேலுள்ள லோகங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். கீழ் மேல் நடுவாகிற
 மூவுலகங்களாகவுமிருப்பவர் தேவரீரே என்கை; அவற்றை சரீர
 மாகக்கொண்டவர் தேவரீரே என்றபடி.

இப்படி அனைத்துலகங்களையும் சரீரமாகக் கொண்டவனாகில்
 இத்தேவியின் ஸ்வரூபம் ஸர்வேச்வரனுடையதைப்போலே விபுவா
 யிருக்கவேண்டாவோ? எனில்: இல்லை. இவள் ஜீவகோடியைச்
 சேர்ந்தவளே என்பது ஸர்வஸம்மதமாகையாலே மற்ற ஜீவர்களைப்
 போலே அணுவாகவேயிருக்கிறாள் இப்பிராட்டியும். ஆயினும்,
 எல்லா உலகங்களையும் தன் ஞானபலங்களாலே வியாபித்து
 தரித்து நிற்கையாலே அவற்றை சரீரமாகக்கொண்டவர் என்னத்
 தடையில்லை.

“ததா, பூமியிஸ்ச நீளா ச ஸேஷபூதே மதே மம।

ஸ்வரூபதஸ்து ந தயோர் குணதோ வ்யாப்திரிஷ்யதே ||”

[அப்படியே பூமிநீளாதேவிகளும் (பகவானுக்கு) சேஷபூதர்களென பது என முடிவு (ஆனால்) அவர்களுக்கு ஸவருபவயாபதியில்லை. குணவயாபதியே உள்ளது] என்ற பரமாண வசனம் காண்க

(தே உபஸதே₃) உன்னருகில், தாயாகிற உன்னருகில், மல மூதராதிகளை விடுதல, வெட்டுதல குத்ததல முதலிய பிழைகள் எததனை செயதாலும் அவற்றைப்பொறுத்திருந்து, எங்களுக்குப் பாலையும், தயிரையும், நெய்யையும் உணவையும் ஊட்டி உயிரளிக் கின்ற உததமததாயான உன்னருகில். பிழைகளைக்கண்டு சீறிச் சிவந்துநிற்கும் எம்பெருமானிடம் ‘குற்றமே இல்லையே’ என்று வாதாடி வெற்றிபெரும் உன்னருகில். (தே.வி)தேவனின் பத்தினியே! புருஷகாரம் செய்யததகுந்த ஸம்பந்தத்தை உடையவளே! எங்க ளோடும், அவனோடும் ஸம்பந்தமுடையவளாகையாலே நீயே புருஷகாரம் புரியததக்கவள் என்றபடி (அதிதே) “தே₃ அவ க்ஷணடூதே” என்று தாதுவாகையாலே, “அக்ஷணடமாயிருப்பவளே!” என்று பொருளபடுகிறது. இப்படி எல்லா உடையையும் சரீரமாகக் கொண்டிருக்கையாலே பூரணயாயிருப்பவளே! என்கை. பொறுமை முதலான குணங்களாலே நிறைந்திருப்பவளே! என்றுமாம்.

(அநநாதம்₃நிம்) “அஹம்நநாத₃” [தை-பருகு 10-5] [(நான பரமாத்மாவின் பிரீதியாகிற) அனந்ததை உண்பவன்] என்று முகத்தின் ஸாமகானத்தில் சொல்லப்பட்டதாகையாலே ‘அந்ந மென்று பகவதநுபவத்துக்குப்பெயர் அவவநதத்தை உண்ப தற்குத் தகுதியுள்ளவனாகையாலே ப₃த₃த₃ஜீவனும் ‘அநநாதன்’ என்னததகுந்தவனாகிறான் “அகரம் நீயத் இதயக₃தி” [மேலே அழைத்துச் செல்லப்படுகிறான்] என்கிற வயுதபத்தியாலே ஜீவன் அகநியென்றும் சொல்லப்படுகிறான் பகவதநுபவமாகிற அந நததைஉண்பிக்கததகுந்ததும், பரம்புருஷனாலே மேலே அழைத்துச் செல்லததக்கதுமான இந்த ஆதமவஸதுவை (அநநாத்யாய) பகவதநுபவமாகிற உணவை ஊட்டும் பொருட்டு இந்நாள வரை பராகருதமான உணவையூட்டி வளராத தாயாகிய நீயே இனி அபராகருதமான உணவையும் உன் குழந்தைக்கு ஊட்ட வேணும் என்று கருத்து (அந்நாத்யாய தே உபஸதே₃ ஆதூதே₃) உணவூட்டுவதற்காக உததமததாயான உன்னிடம் இவ்வாத்மாவை ஸமாபபிக்கிறேன் ‘உபஸதம்’ என்று இடைக்கு உபலக்ஷணம். இடையில் வைத்துக்கொண்டு தாய் குழந்தைக்கு உணவூட்டுவது வழக்கமன்றோ “அஹம்நத்யைவ மயா ஸமாபபித்” [ஸதோ-ர]

[என் ஆத்மவஸ்து இன்றே என்னால் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டது] “என தாவி தந்தொழிந்தேன்” [திருவாய்] என்றும்போலே.

२. आयङ्गौः प्रस्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः ।

पितरञ्च प्रयन्सुवः ॥

2. ஆயங்கௌ: ப்ரஸ்நிரக்ரமீதஸநந் மாதரம் புந: ।

பிதரஞ்ச ப்ரயந் ஸுவ: ॥

பதவுரை:— கௌ:-பூமிதேவியே! அயம்-இந்த, ப்ரஸ்நி:-வெண்மையான நிறத்தையுடைய ஸூர்யன், ப்ரயந்-வேகமாகச் செல்லாநின்றுகொண்டு, மாதரம்-தாயாகிய உன்னை, அக்ரமீத்-பிரதக்ஷிணம் செய்தான். புந்ச-மேலும், ஸுவ:-அழகிய கமனத்தையுடையவனும், பிதரம்-தந்தையாகிய பரமபுருஷனை, அஸநத்-(தனக்கு அந்தர்யாமியாக) அடைந்தான்.

முதல் மந்திரத்தில், பரமபுருஷனை அடைவதன்பொருட்டு பூமி தேவியை சரணமடைந்தான். இவ்விரண்டாம் மந்திரத்தில், உன்னை தினந்தோறும் ப்ரதக்ஷிணம் செய்வதன்மூலம் ஸூர்யன் நாராயணனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கும் பெருமையைப்பெற்றான் என்கிறான்.

(கௌ:) பூமிதேவியே! (ஸுவ: ப்ரயந் அயம் ப்ரஸ்நி:) ஆகாயத்தில் வேகமாகச் செல்லாநிற்கும் இந்த ஸூர்யன், ‘ஸுவ:’ என்றது ஆகாசத்துக்கு உபலக்ஷணம். அன்றிக்கே, பதவுரையில் காட்டியதுபோல் அடுத்த வாக்கியத்தோடு கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். (மாதரம் அக்ரமீத்) தாயாகிற உன்னை ஆக்ரமித்தான். அதாவது,—தினந்தோறும் ப்ரதக்ஷிணம் செய்தான். இத்தால் பெற்ற பலனைச் சொல்லுகிறது மேலே,—(புந: பிதரஞ்ச அஸநத்) உன்னோடன்றியில், உன் நாதனும் எங்களுக்குத் தந்தையுமான ஸ்ரீமந்நாராயணனையும் தனக்கு அந்தர்யாமியாக அடைந்தான். அவனுக்கு இருப்பிடமாயிருக்கும் பெருமையைப்பெற்றான்.

த்யேயஸஸத்யா ஸவித்ருமண்டலமத்யவர்த்தீ

நாராயணஸ் ஸரஸிஜாஸநஸந்நிவிஷ்ட: ।

கேயூரவார் மகரகுண்டலவாந் கிரீட

ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர் த்ருதஸங்க்சக்ர: ॥

[ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவனும், க ம ல ா ஸ ன த் தி ல் வீற்றிருப்பவனும், தோள்வளை, மகரகுண்டலம், கிரீடம், ஹாரம், இவைகளை உடையவனும், ஸுவர்ணமயமான சரீரத்தை உடையவனும், சங்கசக்ரங்களை தரித்தவனுமான நாராயணன் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்.] என்று உபாஸகர்களுக்கு தியானவிஷயமான அவனுக்கு இருப்பிடமானான்.

३. त्रिशद्वाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये ।

प्रत्यस्य वह द्युभिः॥

3. த்ரிம்ஸத் தூம விராஜதி வாக் பதங்கூராய ஸிஸிரியே ।

ப்ரத்யஸ்ய வஹ த்யுபிஃ॥

பதவுரை:—த்ரிம்ஸத் தூம — முப்பது ஸ்தானங்களில் (முப்பது முஹூர்த்தங்களில்). விராஜதி-மிக விளங்குகிறான் (சூரியன்). வாக்—வேதவாக்கானது, பதங்கூராய ஸிஸிரியே—சூரியனை ஆச்ரயிக்கிறது, த்யுபிஃ—(உம்முடைய) தேஜஸ் ஸுக்களால். அஸ்ய—இந்த என்னுடைய, ப்ரதி—ப்ரதிகூல நடத்தையை, வஹ—போக்கும்.

பூமிப்பிராட்டியை வலம் செய்வதினால் சூரியன் அடைந்த நன்மைகளை மேலும் பேசிக்கொண்டு, தன்னுடைய ப்ரதிகூல்யத் தைப் போக்கியருள வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(த்ரிம்ஸத் தூம விராஜதி) சூரியன் தினந்தோறும் முப்பது முஹூர்த்தமும் பிரகாசிக்கிறான். 'தூம' சப்தம் ஸர்வாதாரமான காலத்தைச்சொல்லி, இங்கு காலத்தின் அவயவமான முஹூர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறது. 'ப்ருநி:' என்னும் ஸூர்யவாசக பதத்தை முன் மந்திரத்திலிருந்து கூட்டிக்கொள்வது. இவன் பேரொளியோடு தினந்தோறும் பிரகாசிப்பது உன்னருளாலேயே என்றபடி.

(வாக் பதங்கூராய ஸிஸிரியே) வேதவாக்கானது சூரியனை ஆச்ரயித்திருக்கிறது. காலையில் ருக்வேதத்தினாலும், மத்யாஹ்நத்தில் வி—87

யஜுர்வேதத்தினாலும் மாலையில் ஸாமவேதத்தினாலும் துதிக்கப்படுகிறான் என்று வேதத்தில் வேறொரு இடத்திலும் சொல்லியிருக்கிறது. ஆகாசத்தில் பக்ஷிபோல் ஸஞ்சரிப்பவனாகையாலே, 'பதங்க்யு: '[பக்ஷி] என்று சூரியன் சொல்லப்படுகிறான்.

(ப்ரத்யஸ்ய வஹ த்யுபி:) "கெளு:" என்பதை முன் மந்திரத்திலிருந்து கூட்டுவது. பூமிப்பிராட்டியே! உன்னுடைய ஸௌரீல்ய வாத்ஸல்யாதி குணங்களைக்கொண்டு மிகத்தாழ்ந்த நிலையிலிருக்கும் என்னுடைய ப்ராதிகூல்யத்தைப்போக்கடிப்பீராக. கல்யாண குணங்கள் 'தேஜஸ்ஸுக்கள்' அல்லது 'கிரணங்கள்' என்று சொல்லப்படுகின்றன. 'அஸ்ய' என்று மிகத்தாழ்ந்த நிலையிலிருக்கும் தன்னை நிர்ந்தேசிக்கிறான். அன்றியே, 'பிதரம்' என்று பூர்வச்லோகத்தில் ப்ரஸ்துதனை ஸர்வேச்வரனை 'அஸ்ய' என்று எடுப்பதாகக் கொண்டு, அவனுக்கு என்விஷயமாகவுள்ள ப்ராதிகூல்யத்தை உம்முடைய காந்தி ஸௌந்தர்யஸௌகுமார்யாதி குணங்களைக்கொண்டு போக்கடிப்பீராக என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். "ஸ்ருணதி நிக்ஷிளாந் தேஷாஷாந்" [சேதனரிடமுள்ள தோஷங்களையும், ஈச்வரனிடமுள்ள ஸ்வாதந்த்ரியாதி தோஷங்களையும் அழிக்கிறான்.] என்பதன்றோ பிராட்டியின் தொழில்.

இப்படியன்றிக்கே இம்மந்திரம் முழுவதையும் பகவத்பரமாகவும் பொருள் கொள்வர். (த்ரிம்சத் த்யாம விராஜதி) ஸர்வேச்வரன் தினந்தோறும் முப்பது முஹூர்த்தமும் ரக்ஷணத்தில் நிலைநிற்பவனும் விளங்குகிறான். (வாக் பதங்க்யாயஸிமூரீயே) வேதவாக்கானது "த்யவாஸுபர்ண" என்னும் மந்திரத்திலே பக்ஷியாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஸர்வேச்வரனை ஆச்ரயித்து நிற்கிறது. அன்றிக்கே, அருமறையானது அன்னமாய் அன்றற்கு அருமறை பயந்தவனை ஆச்ரயித்து நிற்கிறது. (த்யுபி: அஸ்ய ப்ரதிவஹ) ஸர்வலோக பிதாவே! உன் தேஜஸ்ஸாலும் குணங்களாலும் என் பிராதிகூல்யத்தைப் போக்கடிப்பீராக.

४. अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना ।

व्यख्यन्महिषः सुवः ॥

4. அஸ்ய ப்ராணாத்பானத்யந்தஸ்சரதி ரோசநா ।

வ்யக்ஷயந் மஹிஷஸ் ஸுவ: ॥

பதவுரை:— அஸ்ய-இந்தப் பரமபுருஷனுடைய, ரோசநா-
தேஜஸ்ஸானது, ப்ராணாத்—ப்ராணனம் என்கிற செயலேச்
செய்தபின், அபாநதீ—அபாநனம் என்னும் செயலையும்
செய்துகொண்டு, அந்த: சரதி—உள்ளே ஸஞ்சரிக்கிறது;
மஹிஷ:—பெரிய சரீரத்திலிருப்பதாய், ஸுவ:—அழகியது
மாய், வ்யக்யத்—பிரகாசிக்கிறது.

பரமபுருஷனைத் துதிக்கின்றான் இம்மந்திரத்தால்.

(அஸ்ய ரோசநா அந்த: சரதி) இந்தப்பரமபுருஷனின்
தேஜஸ்ஸே பிராணிகளினுள் ஸஞ்சரிக்கிறது. எதற்காக ஸஞ்சரிக்கி-
கிறது? எனில்: (ப்ராணாத்-பாநதீ) 'ப்ராணனம்' [நரம்பின் வழியாய்
வாயுவை மேல்முகமாக வரும்படி செய்கை] 'அபாநநம்' [நரம்பின
வழியாய் வாயுவைக் கீழ் முகமாகச் செலுத்துகை] என்னும் செயல்
களைச் செய்வதற்காக தேஹத்தினுள் பரமனின் தேஜஸ்ஸு ஸஞ-
சரிக்கிறது. அன்றிக்கே மோக்ஷபர்யந்தமான உயர்ந்த இன்பங்-
களையும், தாழ்ந்ததான இவ்வுலக இன்பங்களையும் அடைவிப்ப-
தற்காக ஸஞ்சரிக்கிறது என்றுமாம் “கோ ஹ்யேவாந்பாத் க:
ப்ராண்யாத் யதேஷ ஆகாஸ ஆநந்தோ ந ஸ்யாத்” [ஆனந்த
ஸ்வரூபியான இப்பரமாத்மா இல்லாவிடில் எவன் இவ்வுலக இன-
பங்களையும் அவ்வுலக இன்பங்களையும் அடைவான்?] என்ற உப-
நிஷத் வாககியத்தை நினைப்பது. அந்தத் தேஜஸ்ஸானது
எப்படிப் பிரகாசிக்கிறது? என்னில்: (வ்யக்யந் மஹிஷஸ் ஸுவ:)
மஹத்தான சரீரத்திலிருப்பதாய், அழகியதாய் பிரகாசிக்கிறது.
மாமேனி மாயனுடைய மாகுணச்சுடருடம்பை ஆச்ரயித்திருக்கை
யாலே விசேஷமாகப் பிரகாசிக்கின்றது என்கை.

५. यत्त्वा क्रद्धः परोवप मन्युना यदवर्त्या ।

सुकल्पमये तत्तव पुनस्त्वोदीपयामसि ॥

5. யத் த்வா க்ருத்த₄: பரோவப மந்யுநா யத்வர்த்யா ।
ஸுகல்பமக்₄நே தத்தவ புநஸ்த்வோத்₄தீபயாமஸி ॥

பதவுரை— அக்₄நே!—பரமபுருஷனே! அவர்த்யா—சக்தி
யில்லாமையினால், க்ருத்த₄:—கோபித்துக்கொண்ட நான்,
மந்யுநா—கோபத்தினால், த்வா—உம்மை, பரோவப யத்—

விட்டுவிட்டேன் என்று யாதொன்றுண்டோ, தத்—அது, தவ—உம்முடைய (அநுக்ரஹத்தினால்), புந:—மறுபடியும், ஸுகல்பம்—நன்றாகச் செய்தகாக ஆகட்டும், த்வா—உம்மை, உத்யூத்யாமஸி—ஐவலிக்கும்படி செய்கிறோம்.

தான் செய்த தீங்குக்குப் பரமபுருஷனிடம் ஷுமைகொள்ளுகிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(யத் த்வா க்ருத்தூ: பரோவப மந்யநா யதூவர்த்யா) பாபபுலமான அநுபவங்களை விலக்க சக்தியில்லாமையாலே, அவற்றைக் கொடுக்கும் உன்மேல் கோபங்கொண்டு உன்னை நான் கைவிட்டேன் என்பது யாதொன்று உண்டோ. (அவர்த்யா க்ருத்தூ:) சக்தியில்லாமை கோபத்திற்குக் காரணம் என்பது ப்ரஸித்தமன்றே. ‘‘ அமக்தாஸ் தத்பத்யம் க்ருத்தும் ததோ நிந்த்யாம் ப்ரகூர்வதே ’’ [நேர் முறையில் நடக்க சக்தியில்லாதவர்கள் நிந்தையைப் பொழிகிறார்கள்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றே. (ஸுகல்பம் தத் தவ புந:) அந்த துஷ்க்ருத்யம் உன்னுடைய அநுக்ரஹத்தாலே மறுபடியும் நல்ல முடிவுள்ளதாக ஆகட்டும். (புந:) மறுபடியும். ஏற்கனவே இவன் பகவத்யானபரனாயிருந்து, பாபபலாநுபவத்தாலே கோபங்கொண்டு பகவானைக் கைவிட்டவனன்றே; ஆகையால், மறுபடியும் என்னை உன் பக்தனாக வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறான். (அக்யுநே) அக்ரநயநத்தையே—(மேல் நோக்கி ஜீவனைக் கொண்டு செல்லுகையே)— ஸ்வபாவமாகக் கொண்டவனே! இப்படிப்பட்ட நீ என்னைக் கைவிடலாகாது என்று பாவம். நான் உன்னைக் கைவிட்டாலும் நீ என்னைக் கைவிடலாகாது என்று கருத்து.

(அக்யுநே புநஸ்த்வா உத்யூத்யாமஸி) அக்னியே! மறுபடியும் உன்னை ஒளிவிடச் செய்கிறேன்; உன்னை தியானிப்பதன் மூலம் உன்னை மறுபடியும் ஒளிபெற்றவனாகச் செய்கிறேன். சேதனன் அவனைக் கைவிட்ட பின்பு அவன் ஒளியிழந்துகாணும் கிடந்தது! மறுபடியும் இவனைப்பெற்ற பின் ஒளிவிஞ்சியவனாவான் என்கை. ‘‘ பரஞ்ஜயோதிருபஸம்பத்ய ’’ என்று வடமொழி வேதமும், ‘‘ என் கண் பாசம் வைத்த பரஞ்சுடர்ச்சோதிக்கே ’’ என்று தென்மொழி வேதமும் சேதனனைப் பெற்றவுடன் பரமசேதனன் ஒளிவிஞ்சியவனாகிறான் என்று உத்கோஷித்தனவன்றே.

६. यत्ते मन्युपरोक्षस्य पृथिवीमनु दध्वसे।

आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन्॥

6. யத்தே மன்யுபரோப்தஸ்ய ப்ருதி₂வீமநு த₃த்₄வஸே।

ஆதி₃த்யா விஸ்வே தத்₃தே₃வா வஸவஸ்ச ஸமாப₄ரந்॥

பதவுரை:— மன்யுபரோப்தஸ்ய—கோபத்தினால் விடப் பட்ட. தே—உம்முடைய, யத்—எந்தத் தேஜஸ்ஸானது, ப்ருதி₂வீமநு—பூமியை அநுஸரித்து, த₃த்₄வஸே—லயமடைந்ததோ, தத்—அந்தத் தேஜஸ்ஸை. ஆதி₃த்யா:—ஆதித்யர்களும், விஸ்வேதே₃வா:—விச்வேதேவர்களும், வஸவஸ்ச—வஸுக்களும், ஸமாப₄ரந்—தாங்கினார்கள்.

பூமிதேவியினால் புருஷகார்க்ருத்யம் செய்யப்பட்டு, தன் விஷயமாகப் பரமபுருஷன் ஏறிட்டுக்கொண்ட கோபம் தணிந்தபடியைப் பேசுகிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(யத்தே மன்யுபரோப்தஸ்ய) கோபத்தினால் என்னால் கைவிடப்பட்ட உன்னுடைய தேஜஸ் யாதொன்றுண்டோ அது, நான் கைவிட்டதால் உனக்கு ஏற்பட்ட கோபமாகிற தேஜஸ்ஸு. (ப்ருதி₂வீமநு த₃த்₄வஸே) யாதொரு தேஜஸ்ஸானது பூமியை அநுஸரித்து லயமடைந்ததோ; பூமிதேவியானவள் புருஷகார்க்ருத்யம் செய்கையால், அவளுடைய நினைவைப் பின்சென்று லயமடைந்ததோ என்று கருத்து. பூமிதேவியினால் சமனம் செய்யப்பட்ட அந்தத் தேஜஸ்ஸின் தீவிரத்தன்மை அடுத்தபடியாகச் சொல்லப்படுகிறது,-- (தத் ஆதி₃த்யா விஸ்வேதே₃வா வஸவஸ்ச ஸமாப₄ரந்) அந்தத் தேஜஸ்ஸையே பணிரண்டு ஆதித்தியர்கள், விச்வேதேவர்கள், அஷ்டவஸுக்கள் ஆகியோர் தரித்தனர். இவர்களிடம் காணப்படும் தீவிரமான தேஜஸ்ஸு பரமபுருஷனுடையதே என்று கருத்து. “தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி” [அந்தப் பரமபுருஷனின் ஒளியால் சூரியன் முதலான அனைவரும் ஒளிவிடுகின்றனர்] என்ற வேதவாக்யத்திற்போலே. ஆதித்யர்கள் முதலானுரிடத்தில் காணப்படும் கடுமையான தேஜஸ்ஸு இப்பரமபுருஷனுடையதே; அத்தகைய தேஜஸ்ஸுக்கு இலக்காகாமல் என்னை பூதேவி காப்பாற்றினாள் என்று அவளுடைய உபகாரப்பெருமை சொல்லுகிறான். அன்றிக்கே, “நீர் கோபித்த காலத்தில் உமக்குத் தகுந்த

ஸமாதானங்களைச் சொல்லி அக்கோபத்தைத் தீர்த்துவிட்டாள் பூதேவி. அப்படிப்பட்ட உம்முடைய ஸ்வரூபத்தை ஆதித்யன் முதலான மஹானுபாவர்கள் தியானம் செய்கிறார்கள். அவர்களுடன் நானும் த்யானம் செய்யக்கடவேன்” என்று கருத்துரைப்பாரும் உண்டு.

9. मेदिनीदेवी वसुन्धरा स्यादसुधा देवी वासवी ।

ब्रह्मवर्चसः पितृणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः ॥

7. மேதிநீ தேவீ வஸுந்தரா ஸ்யாத்ய வஸுதா தேவீ
வாஸவீ ।

ப்ரஹ்மவர்ச்சஸஃ பித்ருணாம் ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுர்மநஃ ॥

பதவுரை:—வஸுந்தரா—ரத்தினம் முதலிய தனங்களை தரிக்கிறவளாய், வஸுதா—அந்த தனங்களைப் போஷிக்கிறவளாய், வாஸவீ—தூன்யரூபமான தனத்தையும் உடையவளாய், தேவீ—பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறவளான, மேதிநீ தேவீ—பூமிதேவியானவள், ஸ்யாத்—(என்னிடத்தில் அநுக்ரஹமுடையவளாக) ஆகட்டும்; பித்ருணாம்—(என்னை) ரக்ஷித்தவர்களுக்கும் (எனக்கும்) ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு: மந:—கண், காது, மனம் முதலிய இந்திரியங்களையும், ப்ரஹ்ம வர்ச்சஸ:—ப்ரஹ்ம தேஐஸ்ஸையும் (கொடுக்கட்டும்).

இது முதல் பதினமூன்றாவது மந்திரம் வரையில் அதர்வண வேதத்தைச் சேர்ந்ததென்று சொல்லுகிறார்கள். இப்போது வழங்கி வரும் அதர்வணவேதத்திலும் காண்கிறதில்லை. ஆயினும், பூஸுல்கத்தத்தில் இந்த மந்திரங்கள் எல்லா தேசத்திலும் எல்லாராலும் அனுஸந்திக்கப்படுகின்றன. இம்மந்திரங்களில் பெரும்பாலும் பூமிதேவியின் திருநாமமே படிக்கப்படுகின்றன; ஸ்ரீஸுல்கத்தத்திற்போலே. இம்மந்திரங்களினால் புருஷகாரபூதையான பூமிமாதாவின் பெருமை பேசப்படுகிறது.

(மேதிநீதேவீ) “மதுகைடபதூநவேந்த்ரமேத்ய: பல்வ விஸ்ரா விஷமைவ மேதிநீயம்” [அநர்க்கராகவம் 1-14] [மதுகைடபர்களாகிற அஸுரச் ச்ரேஷ்டர்களின் ‘மேதூஸ்’ என்னும் மாம்ஸ வெள்ளத்தினால் துர்க்கந்தங்கொண்டவளாயும், (கந்த விஷயத்தில்)

விஷ்ணுமையாகவுமிருக்கிறாள் இந்த பூமி] என்று முராரிகவி சொன்ன படியே, துஷ்டர்களிடமிருந்து தன் மக்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக கந்தவுதியான தன் உடம்பை துர்க்குந்த புரகரமாகச் செய்து கொள்ளவும் தயங்காதவள் என்று இவளுடைய புத்ர வாஞ்சையின் பிரகட்கரிக்கப்படுகிறது இத்திருநாமத்தால். (மேதிநீதேவி) மாம்ஸ வெள்ளத்தால் பூசப்பட்டபோதிலும், தான அப்ராக்ருதையாகையால், அத்தோடு ஒட்டற்றுப் பிரகாசிப்பவள். தேவி-பிரகாசிப்பவள்.

(வஸுந்தரா) தங்கம், வெள்ளி, வைரம், வைடூர்யம், கோமேதகம், ரத்தினம், புஷ்பராகம் முதலிய தளங்களை தரிப்பவள். செல்வத்துக்கு அதிதேவதையாயிருப்பவள் ஸ்ரீதேவி. அச்செல்வத்துக்கு வினைநிலமாயிருப்பவள் பூதேவி. (வஸுதா) செல்வங்களுக்கு வினைநிலமாயிருப்பதோடன்றியில் அதை மேனமேலும் பெருகச் செய்பவள். (வாஸவீ) துநருபமான செல்வத்துக்கு மட்டுமன்றிக்கே, நெல், கோதுமை, சோளம், கேழ்வரகு முதலிய பலவிதமான தூந்யருபமான செல்வத்திற்கும் வினைநிலமாயிருப்பவள். (தேவி) 'திஷு-கீர்டா' இச்செல்வங்களைப் பிறர்க்களித்து, அவர்கள் அதை ஸம்பாதிப்பதிலும், ரக்ஷிப்பதிலும் படும்பாட்டைக்கண்டு சிரித்து வினையாடுபவள். ஸர்வேஸ்வரனுடையவளான தன்னுடைய விபூதியில் ஒரு மூலையை ஆளும் அரசர்கள், அண்டாதிபதியாகவே தங்களை அபிமானித்து, சில நாட்கள் சென்றவாறே மண்ணோடு மண்ணாகி மறைந்து போவதைக்கண்டு சிரித்து வினையாடுபவள். (தேவி) 'திஷுவிஜிகீஷா' பூமியை ஜயித்துவிட்டதாக அபிமானிக்கும் துரீஸ்வரர்களைத்தானே வெற்றிகொண்டு அவர்களை ஆட்டிவைப்பவள். பூமியை ஜயித்து விட்டதாக நினைக்கிறார்கள் அவர்கள்; உண்மையில் மண்ணைக்கொண்டு அடிமைப்பட்ட அவர்களை பூமி தேவியே வெற்றிகொண்டு ஆட்டிவைக்கிறாள். (தேவி) 'திஷு-த்யுதி' 'திஷு-காந்தி' ஒளியாலும் வடிவமுகாலும் விருசியிருப்பவள். "வடிவினையிலா மலர்மகள் மற்றை நிலமகள்" என்று ஆழ்வாரும், "ஏவம்பூதபூமி" [வடிவமுக முதலானவற்றில் பெரிய பிராட்டியைப் போலிருக்கும் பூமிப்பிராட்டி] என்று எம்பெருமானாரும் அருளினர். 'திஷு' என்னும் தாதுவுக்குள்ள மற்ற பொருள்களும் பெரியபிராட்டியார்க்குப்போலே இப்பிராட்டிக்கும் பொருந்தி நிற்கும்படியைக் கண்டு கொள்வது. (தேவி) தேவனுள் பரமபுருஷனுக்குப்பத்தினி என்னும் பொருளும் பொருத்தமுடையது. (ஸ்யாத்) இப்படிப்பட்ட பூதேவி எங்களிடத்தில் அனுக்ரஹத்தை உடையவளாக ஆகட்டும்.

(ப்ரஹ்மவர்ச்சஸ: பித்ருணாம் ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுர் மந: ஸ்யாத்) என்னுடைய தந்தையர்க்கும் எனக்கும் செவி, கண், மனம் முதலிய இந்திரியங்களும், ப்ரஹ்மதேஜஸ்ஸும் (பூமியின் அருளாலே) உண்டாகட்டும். (பித்ருணாம்)

“ ஐநிதா சோபநேதா ச யஸ்ச வித்ஸ்யாம் ப்ரயச்ச்சுதி |

அந்நதாதா ப்யத்ராதா பஞ்சைதே பிதர: ஸம்ருதா: || ”

[பிறப்பித்தவன், உபநயனம் செய்வித்தவன், கல்வியறிவூட்டினவன். உணவளித்தவன், பயத்திலிருந்து காத்தவன் ஆகிய ஐவரும் தந்தையராகின்றனர்.] என்று சொல்லப்பட்ட ஐவகைத் தந்தையர்க்கும் தனக்கும் இது உபலக்ஷணம். எங்களுக்கு நல்ல இந்திரியங்களையும் ப்ரஹ்மதேஜஸ்ஸையும் பூமிதேவியானவள் அளிப்பாளாக என்று கருத்து. பூமித்தாய் அளிக்கும் உணவாலேயே இந்திரியங்கள் போஷிக்கப்படுகையாலும், தேஜஸ் உண்டாகையாலும். பிராட்டியின் அருளாலேயே இவை ஸித்திக்கு மென்பது சாஸ்திரஸித்தமாகையாலும் இவற்றை பூமிப்பிராட்டியிடம் பிரார்த்திக்கிறான்.

௮. தேவி ஹிரண்யாமிணி தேவி ப்ரஸுவரீ |

சதநே சத்யாயநே சீத ||

8. தேவீ ஹிரண்யகூர்ப்பிணீ தேவீ ப்ரஸுவரீ |

ஸத்யநே ஸத்யாயநே சீத ||

பதவுரை:— ஸத்யாயநே—ப்ரஹ்மத்திற்கு இருப்பிடமாயுள்ளவளே!, ஸத்யநே—(எல்லாப்பிராணிகளுக்கும்)வாஸஸ்தானமாயிருக்கிறவளே!, ஹிரண்யகூர்ப்பிணீ—பொன்னைத் தன் கர்ப்பத்தில் உடையவளாய், தேவீ—வினையாடுகிறவளாய், ப்ரஸுவரீ—உயர்ந்த பொருள்களைப்பெற்றெடுப்பவளாய், வரீ—‘வரம்’ என்கிற நிதியையுடையவளாய், தேவீ—தேவனுக்குப் பத்தினியான தேவரீர், சீத—(என்னை) அநுக்ரஹிப்பீராக.

என்னிடத்தில் அருள்புரியவேணும் என்று பூமிப்பிராட்டியைப் பிரார்த்திக்கிறான்.

(தேவீ) தன் புத்திரர்களான சேதனர்களைக்கொண்டு விளையாடுபவள்; பரமபதத்தில் பரமபுருஷனோடு விளையாடுபவள் என்றுமாம். (ஹிரண்யகூர்ப்பிணீ) பொன்னைத் தன் கர்ப்பத்தில் கொண்டவள். 'பொன்' என்பது உயர்ந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணம். (ப்ரஸூ:) உயர்ந்தபொருள்களை கர்ப்பத்தில் கொண்டிருப்பதோடன்றியில், உயர்ந்த பொருள்களைப்பெற்றெடுப்பவள். (வரீ) 'வரம்' என்னும் நிதியை உடையவள்; வரங்களையளிப்பவள் என்றுமாம். (தேவீ) இப்பெருமைகளுக்கெல்லாம் அடியாக தேவனுக்குப் பத்தினியாயிருப்பவள்; இப்பெருமைகளாலே பிரகாசிப்பவள் என்றுமாம். (ஸத்யே) எல்லாருக்கும் தங்குமிடமாயிருப்பவளே! (ஸத்யாயதே) "ஸத்யம் ஜ்ஞாநமநந்தம் ப்ரஹ்ம" எனப்படும் அநந்தனுக்கு இருப்பிடமாகவும், அவனை இருப்பிடமாகக் கொண்டவளாகவுமுள்ளவளே!

“கிடந்திருந்து நின்றனந்து கேழலாய்க் கீழ்ப்புக்கு
இடந்திடும் தன்னுள் கரக்கும் உமிழும்
தடம்பெரும் தோளாரத்தழுவும் பாரென்னும்
மடந்தையை மால் செய்கின்ற மாலார்காண்பாரே”

என்று இப்பிராட்டி பரமபுருஷனுக்கு இருப்பிடமாகவும், அவனை இருப்பிடமாகக் கொண்டவளாகவுமிருக்கப்படிசனை நம்மாழ்வார் விவரித்தார். (ஸீத்ய) இப்படிப்பட்ட பூமிப்பிராட்டியே! எனக்கு அருள்புரிவாயாக.

9. समुद्रवती सावित्री अनो देवी मखङ्गी ।

महो धरणी महो व्यतिष्ठाः॥

१०. शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी ।

इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरिरिह ॥

9. ஸமுத்ரவதீ ஸாவித்ரீ அனோதேவீ மஹ்யங்கீ ।

மஹோ தரணீ மஹோ வ்யதிஷ்டா: ॥

10. ஸ்ருங்கே, ஸ்ருங்கே, யஜ்ஞே யஜ்ஞே விபீஷணீ ।

இந்த்ரபத்ரீ வ்யாபிநீ ஸுரஸரிஹ ॥

பதவுரை:—ஸமுத்ரவதீ—கடலைச் (சேலையாக) உடைய வளாகவும், ஸாவித்ரீ—சூரியனைத் (திலகமாக) உடைய வளாகவும், அந:தேயீ—அகாரவாச்யனான பரமபுருஷனுக்கு தேவியாகவும், அங்கீ—(காரார்வரைக்கொங்கை, செங்கலுழிப் பேராற்றுப் பேராரமார்வு, பெருமாமழைக் கூந்தல் முதலிய) அழகிய அங்கங்களை உடையவளாகவும், மஹீ—பெருமையை உடையவளாகவும், மஹ:—கொண்டாடப்படுபவளாயும், த்ரணீ—எல்லா ஜீவராசிகளையும் தரித்துக்கொண்டிருப்பவளாயும், மஹ:—தேஜோரூபினியாயிருப்பவளாயும், விபீஷணீ—(அநாஸரிதர்க்கு) பயத்தையளிப்பவளாயும், இந்த்ரபத்ரீ—மேலான செல்வத்தையுடைய ஸர்வேஸ்வரனுடைய பத்தினியாகவும், ஸுரஸி:—தேவர்களால் ஆச்ரயிக்கப்பட்டிருப்பவளாகவும், இஹ வ்யாபிநீ—இவ்வுலகில் பரந்திருப்பவளாகவுமுள்ள தேவரீர், ஸ்ருங்கே ஸ்ருங்கே—(உயர்ந்த ஸ்தானங்களான) மலைச்சிகரங்களிலும், யஜ்ஞே யஜ்ஞே—(சிறந்த காரியங்களான) யஜ்ஞங்களிலும், வ்யதிஷ்டா:—விளங்குகின்றீர்.

இவ்விரண்டு மந்திரங்களாலும் பிராட்டியைத் துதிக்கிறீர். இரண்டு மந்திரங்களும் ஒரே அந்வயமுள்ளவை. முதல்மந்திரத்தை,

“காரார் வரைக்கொங்கை கண்ணார் கடலுடுக்கை
சீரார் சுடர் சுட்டி செங்கலுழிப் பேராற்றுப்
பேரார மார்வில் பெருமாமழைக் கூந்தல்
நீராரவேலி நிலமங்கை”

என்று திருமங்கைமன்னன் வியாக்கியானம் செய்தருளினார். உத்தம ஸ்திரீகளுக்குள்ள ஸகல லக்ஷணங்களும் பொருந்தியவள் பிராட்டி என்று நிரூபித்துத் துதிப்பவை இவ்விரண்டு மந்திரங்களும்.

(ஸமுத்ரவதீ)கடலைச்சேலையாக உடையவள். ‘ஸமுத்ராம்புரா’ என்றன்றோ இவளுக்குப்பெயர். ‘கண்ணார் கடலுடுக்கை’ என்றார் மங்கைமன்னன். திருமேனியின் மென்மைக்குத் தக்கவாறு குளிர்ந்தும், மிருதுவாகவும், காண்பார் கண்களையெல்லாம் நிறையச் செய்யும் அழகையுடையதாகவுமிருப்பதன்றோ கடலாகிற மேக

வர்ணப்புடவை. (ஸாவித்ரி) 'ஸவிதா' என்று ஸூர்யனுடையாலே, சூரியனைத் திலகமாக உடையவள் என்கை. "சீரார் சுடர் சுட்டி" என்றார் பரகாலனும். அழகிய சுடரையுடைய ஆதித்யனைத் திலகமாகக் கொண்டவள். "சக்ஷோஸ் ஸூர்யோ அஜாயத்" என்கிற படியே, ஸர்வேந்த்ரியப்ரதாநமாகையாலே இந்த்ரிய திலகமான அவன் கண்ணிலிருந்து தோன்றியது இவளுக்குத் திலகமாயமைந்தபடி. "ஸவிதா" என்று ஸகலலோகஸ்ரஷ்டாவான பரமபுருஷனைச் சொல்லுவதாகக்கொண்டு, அவனுடைய பத்னியாகையாலே ஸாவித்ரியாகிறார் இவள் என்று கொள்வாரும் உண்டு.

வண்ணச்சேலையும், திலகமும் இவளுடைய ஸௌபூக்யத்தைக் குறிக்கின்றனவன்றோ. இப்பிராட்டிக்கு இந்த ஸௌபூக்யத்தை அளிக்கும் நாதன யாரென்னில்,—(அநோ தேஹீ) "அவரகூணே" என்று தாதுவாகையாலே ஸர்வரகூகளுள் அந்த ஸாவேஸ்வரனே இவளுக்கு நாதன் என்கை. இத்தால், பூமிநாதன் ஸர்வரகூகளுகிற நாராயணனே என்று வேதம் பறைசாற்றுகிறபடி. இவளுடைய தனிப்பெயர் யாதெனில்,—(மஹி) மஹத்துவத்தை—(பெருமையை)—உடையவளாகையாலே 'மஹி' எனபது இவளுடைய தனிப்பெயர் என்கை. "கூடியா ப்ருத்யீஸம்:" [பொறையில் பூமியையொத்தவன்] என்று சொல்லும் குணப்பெருமையும், உருவப்பெருமையும், விபூதிப்பெருமையும் உடையவளாகையாலே 'பெரியவள்' எனனும் பொருளுள்ள நாமத்தையுடையவள். நம் கண்ணெதிரே ப்ரஹ்மாண்டமாக உருவெடுத்திருப்பவளாகையாலே 'மஹி' எனனும் பெயரைப் பெற்றிருப்பவள். (மஹி) ஆவரணஜலமே எல்லையாம்படி பெருத்திருப்பவள். "நீராரவேணி நிலமங்கை" என்றார் மங்கையர்க்கோன.

இவளுடைய சில பெருமைகள் சொல்லுகிறது மேலே,—(அங்கீ) புகழ்ப்படும் அங்கங்களை உடையவள். "ராக்ஷோர்ஹதி வைதேஹிம் தம் சேயமஸிதேகூண" [ராகவன் வைதேகிக்குத் தகுந்தவர்; கறுத்த கண்களையுடைய பிராட்டியும் அவருக்குத் தகுந்தவர்.] என்னுமாப்போலே ஸர்வாங்க்யஸூந்த்ரனும், "ஸ்வக்ஷஸ் ஸ்வங்க்ஸு:" [விஷ்-ஸஹஸ்ர] [அழகிய கண்ணையுடையவன்; அழகிய அங்கங்களையுடையவன்] எனப்படும் அவனுக்குத் தகுந்தவளாய், ஸர்வாங்க்யஸூந்த்ரியாயிருக்கிறபடி. இப்பதத்தையே "காரார் வரைக்கொங்கை...செங்கனுழிப்பேராற்றுப் பேராரமார்வில் பெருமா மழைக்கூந்தல் நீராரவேணி நிலமங்கை" என்று மங்கைமன்னன்

மடலிலே விவரித்தருளினார். (அங்கீ₃) 'காரார் வரைக் கொங்கையாகிற அங்கமுடையவள். உயர்த்தி, காடி₂ந்யம், நுனியில் கருத்திருக்கை, காந்தன் தங்குமிட₁₀யிருக்கை ஆகிய லக்ஷணங்களைப் பூர்ணமாகவுடையவையாகையாலே கொண்டாடத்தக்க கொங்கைகளை உடையவள் என்கை. "பூ₄மநிந்த்ராப்ரஸம்ஸாஸு" என்கிற படியே ப்ரஸம்ஸார்த்தத்திலே ப்ரத்யயம். (அங்கீ₃) செங்கலுழிப் பேராற்றுப் பேராரமார்வாகிற அங்கமுடையவள். மலைகளிலிருந்து புறப்பட்டு மணியையும், பொன்னையும், சந்தநாதிகளையும் அடித்துக் கொண்டு கலங்கியதாய், பள்ளத்தை நோக்கிப்பாயும் ஆறுகளாகிற சந்தனம்பூசிய பொன்மணி மாலைமார்பை உடையவள். (அங்கீ₃) "ஹிரண்யகேஸு:" என்கிறபடியே வேதத்தாலும் புகழப்படும் மயிர் முடியையுடைய கேசவனாகிற அவனும் ஈடுபடும்படியான பெருமாமழைக் கூந்தலாகிற அவயவத்தை உடையவள். வானவிலும், மினனலுமாகிற கதம்பமாலையைச் சூடிய பெருத்துக் கறுத்த மேகமே இவளுக்குக் கூந்தலாயிருக்கிறபடி. இப்படியிலே மற்றுள்ள அங்கங்களையும் ஊஹித்துக் கொள்வது. (மஹ:) மஹனீயையாயிருப்பவள். அனைவராலும் அனனையென்று கொண்டாடப்படுவளாயிருப்பவள். கொண்டாடுகைக்குக் காரணமொன்று சொல்லுகிறது மேலே,— (த₄ரணீ) அனைவரையும் தாங்குமவளாயிருப்பவள். (மஹ:) நாம் கண்ணால் காணும் ப்ராக்ருதரூபம் மட்டுமன்றியே, தேஜோரூபமான அப்ராக்ருதமான திவ்யமங்களவிக்ரஹத்தையும் உடையவள்.

(விபீஷணீ) தன்னை அடையாதார்க்கு மிகவும் பயங்கரியாயிருப்பவள். புயற்காற்று, பேய்மழை முதலான உற்பாதங்களைத் தோற்றுவித்து அவர்களை தண்டிப்பவள். கீழும் மேலும் சொல்லுகிற பெருமைகளுக்குக் காரணமென்னென்னில்: (இந்த்ரபத்நீ) "இதி₃ பரமேஸ்வரீயே" என்று தாதுவாகையாலே, பெருஞ்செல்வமுடையவனாகையாலே இந்திரனென்னத்தகுந்த பரமபுருஷனின் பத்தினியாயிருப்பவள். (வ்யாபிநீ) ஸர்வ வ்யாபகனான அவனுக்கும் ஒருபடி ஒப்புச்சொல்லலாம்படி ரூபகுணவிபூ₄திகளாலே பரந்திருப்பவள். ஜீவகோடியைச் சேர்ந்த இவளுடைய ஸ்வரூபம் அணுவே என்பது ஸர்வஸம்மதமாகையாலே இங்கு ஸ்வரூப வ்யாப்தியைச் சொல்லவில்லை.

“தத₂ா பூ₄மிஸ்ச நீளா ச ஸேஷபூ₄தே மதே மம।

ஸ்வரூபதஸ்து ந தயோர் கு₃ணதோ வ்யாப்திரிஷ்யதே॥”

[ஸ்ரீதேவியைப்போலவே பூமிநீளாதேவியும் (பகவானுக்கு) சேஷ பூதர்கள் என்பது என்முடிவு. (ஆனால்) அவர்களுக்கு ஸ்வரூப வ்யாப்தியில்லை. குணவ்யாப்தியே உள்ளது] என்ற ப்ரமாண வசதம் காண்க. இவளுடைய ரூபகுணவிபூதிகள் பரந்து கிடப்பது யாரும் காணாத நித்யவிபூதியிலோ? என்னில்: (இஹவ்யாபிநீ) இந்த ஸீலாவிபூதியில் தன்னுடைய ரூபகுணவிபூதிகள் பரந்திருக்கப்பெற்றவள் என்கை. (ஸுரஸரி:) தேவர்களாலே அடையப் படுமவள். தேவர்கள் அஸுர நிரஸநார்த்தமாக பூமிதேவியை முன்னிட்டுக்கொண்டு எம்பெருமானைப் பற்றுவது புராணங்களில் பிரஸித்தமன்றோ.

இப்படிப்பட்ட தேவரீர், (ஸ்ருங்கே3 ஸ்ருங்கே3 யஜ்ஞே யஜ்ஞே வ்யதிஷ்டா:) மலைச்சிகரங்கள்தோறும் யஜ்ஞங்கள் தோறும் விசேஷமாக விளங்குகிறீர். (ஸ்ருங்கே3 ஸ்ருங்கே3 வ்யதிஷ்டா:) உயர்ந்த ஸ்தானங்களாகிற மலைச்சிகரங்களிலே விசேஷமாக விளங்குகின்றீர். மலைமுழஞ்சில் மன்னிக்கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கமான அவன வாழுமிடமாகையாலே அவ்விடங்களிலே விசேஷமாக விளங்குகின்றீர். (யஜ்ஞே யஜ்ஞே வ்யதிஷ்டா:) 'இந்த்ரபத்நீ' எனப் பட்டவளாகையாலே " பத்யுர் நோ யஜ்ஞஸம்யோகே3 " என்கிற கணக்கிலே, ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாராத்3ஸகலயஜ்ஞங்களிலும் அவனோடு கூடியிருந்து விளங்குகின்றீர். யஜ்ஞபுருஷனை அவனோடுகூடி ஸகல யஜ்ஞங்களிலும் ஆரதிக்கப்படுபவளாய் விளங்குகின்றீர் என்றுமாம். (ஸ்ருங்கே3 ஸ்ருங்கே3 யஜ்ஞே யஜ்ஞே வ்யதிஷ்டா:) யஜ்ஞவராஹ பத்தினியன்றோ இவள். அவ்வராஹம் வாழும் மலைச் சிகரங்களிலும் யஜ்ஞபூமிகளிலும் இவளும் விளங்குகிறபடி. (ஸ்ருங்கே3 ஸ்ருங்கே3 வ்யதிஷ்டா:) உன் காந்தன் தங்கிமிகழும் கொங்கைகளான திருவேங்கடமலைச்சிகரத்திலும், திருமாவிருஞ் சோலைமலைச் சிகரத்திலும் நீர் ஒளிபெற்று விளங்குகின்றீர். (யஜ்ஞே யஜ்ஞே வ்யதிஷ்டா:) ஜனகராஜனுடைய யஜ்ஞபூமியில் சிதையென்னும் திருவுக்கு விளைநிலமாயிருந்துகொண்டும், ஸ்ரீவிஷ்ணு சித்தரின் திருநந்தவனைகங்கர்ய யஜ்ஞபூமியிலே கோதையாய் அவதரித்தும் விளங்கினீர் தேவரீர். இப்படிப்பட்ட தேவரீர் எங்களைக் காத்தருளவேணும் என்று கருத்து.

११. वायुमती जलशयिनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धोपरि मेदिनी ।
सोपरि धत्तज्ञाय॥

11. வாயுமதீ ஜலஸயிநீ ஸ்ரியந்தாராஜா ஸத்யந்தேஃபரி மேதிநீ |
ஸோபரி த4த்தங்க்யாய ||

பதவுரை:-வாயுமதீ-வாயுவை (மூச்சுக்காற்றாக) உடைய வளாய், ஜலஸயிநீ—ஜலத்தைப் படுக்கையாக உடைய வளாய், ஸ்ரியந்தாரா—செல்வத்தை தரித்து நிற்பவளாய், அஜா—பிறப்பற்றவளாய், அந்தேஃபரி ஸதீ—அறிவினிகளான பிள்ளைகளுக்காகவே உள்ளவளாய், ஸா—அப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய. மேதிநீ—பூமிதேவியானவள், அங்க்யாய-பரமபுருஷனை அடைவிப்பதன்பொருட்டு, உபரி—தன் மேல், த4த்த—எல்லாவுயிர்களையும் தரிக்கிறாள்.

பிராட்டியை, மேலும் துதியாநின்றனுகொண்டு, அவளுடைய மோகூப்ராபயித்ருத்வத்தைப் பேசுகிறாள் இம்மந்திரத்தில்.

(வாயுமதீ) வாயுவாகிற மூச்சுக்காற்றை உடையவள். சென்ற இருமந்திரங்களில் ஓர் உத்தமநாயகியாக வர்ணிக்கப்பட்டாளன்றோ பிராட்டி. அதுவே இம்மந்திரத்திலும் தொடர்ந்து நடக்கின்றது. க3ந்த4வஹமான காற்றை மூச்சுக்காற்றாக உடையவள். (ஜலஸயிநீ) ஆவரணஜலத்தைப் படுக்கையாக உடையவள்; “நீராரவேலி நிலமங்கை” என்றாரன்றோ கலிகன்றி. திருமேனியின் மென்மைக்குத்தகுந்த குளிர்ந்தி முதலானவற்றை உடைய படுக்கையையுடைய வள். நாயகனுடைய படுக்கையே நாயகிக்கும் படுக்கையாயிருப்ப தன்றோ பொருத்தமுடையது. ஜலசாயியான அவனுடைய படுக்கையே இவளுக்கும் படுக்கையாயிருக்கிறபடி.

“ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸௌவ: |

தா யத3ஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||” [மநு]

[ஜலம் நாரமெனப்படுகிறது. அழியாதவனாகையாலே ‘நரன்’ எனப்படும் பரமனிடமிருந்து பிறந்ததன்றோ ஜலம்: (ஆகையால் அது நாரமெனப்படுகிறது) நாரமாகிற அந்த ஜலம் இவனுக்கு ஆதியில் இருப்பிடமாயிருக்கையாலே, இவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான்.]

“ஸ்ருஷ்ட்வா நாரம் தோயமந்த: ஸ்திதோஹம்

தேந ஸ்யாந்மே நாம நாராயணேதி” [வராஹபுராணம்]

[நாரமாகிற ஜலத்தை ஸ்ருஷ்டித்து, நான் அதனுள் இருந்தே னாகையாலே எனக்கு நாராயணனென்று பெயர்.] “நடுக்கடலுள் துயின்ற நாராயணனே” [திருவாய்மொழி] என்கிறபடியே ஆவரணஜலம் அவனுக்குப் படுக்கையன்றோ. அதுவே உத்தம நாயகியான இவளுக்கும் படுக்கையாகிறது. (ஸ்ரியம்தூரா) ஸம்பத் ரூபமான ஸ்ரீதேவியைத் தன் கர்ப்பத்திலே தரித்துநிற்பவள். திருவுக்கும் வினாநிலமாயிருப்பவள் என்கை; அன்றிக்கே, ஸ்ரீராமாவ தாரத்தில் திருவான ஸ்தாதேவியைத் தன் கர்ப்பத்திலே தரித்து நின்றவள் எனறுமாம். ‘அத்யப்ய: ப்ருதிவீ’ [ஜலத்திலிருந்து பூமி உண்டாகிறது] என்றாற்போன்ற வேதவாக்கியங்கள் பூமிக்குப் பிறப்புண்டென்று சொல்லுகின்றனவே. இவளும் நம்மைப்போல் பிறப்பவள்தானோ? எனில், -(அஜா) பிறப்பற்றவள். அவ்வேத வாக்கியங்கள் இவளுடைய சரீரத்துக்குப் பிறப்பைச் சொல்லிற்றே யொழிய இவளுக்குப் பிறப்பில்லை என்கை.

(அந்தோபரி ஸதீ) அறிவில்லாத தன் பிள்ளைகளுக்காகவே ஸத்தை பெற்றிருப்பவள். அறிவாகிற ஞானக்கண்ணே உண்மையில் ‘கண்’ எனத்தகுந்ததாகையால், அதில்லாதவர்கள் ‘அந்தூர்’ [கண்ணில்லாதவர்] எனப்படுகின்றனர். தாய்க்கு எப்போதும் அறிவிலும், அங்கத்திலும் குறைவுள்ள பிள்ளைகள் மேலேயே மற்ற பிள்ளைகளிடத்திற்காட்டிலும் வாத்ஸல்யம் மிக்கிருக்கும். அப்படியே இப்பூமித்தாயும் அறிவுகுறைந்த தன் பிள்ளைகளுக்காகவே உயிர் தரித்துநிற்கிறாள். இவளுக்குத் தன் அறிவற்ற பிள்ளைகளிடம் அன்பு மிக்கிருக்கும்படியை எங்கே கண்டோம்? எனில்: (ஸாமேதிந்) ‘கண்ணிழந்தேன்’ எனக்கூறிய பிரமனுக்காகப்பரமபுருஷன் மதுகைடபர்களைக் கொன்றபோது தன் உடலை அசுத்தப்படுத்திக் கொண்டும் பிரமனுக்குக் கண்கொடுப்பித்த செயலிலே கண்டோம் என்கை. மேதினீ—மதுகைடபர்களின் மேதுஸ் என்னும் மாம்ஸ வெள்ளத்தாலே பூசப்பெற்றவள் என்று பொருள். ப்ரஹ்மாதிகள் விஷயத்திலேயோ இவளுடைய வாத்ஸல்யம் வெள்ளமிடுவது? என்னில்: (அங்கூரய உபரி துத்த) அகாரவாச்ச்யனுன ஸர்வேச்வரனை அடைவிப்பதற்காக எல்லாப்பிராணிகளையும், (அவர்கள் செய்யும் அபராதங்களையெல்லாம் கணிசியாமல்) தன் மேலேயே தாங்குகிறாள் இத்தாய் என்கை. ஸர்வப்ராணிகள் விஷயத்திலும் பெருக்கெடுத்தோடுவது இவளுடைய வாத்ஸல்யம் என்றபடி.

१२. विष्णुपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियाम् ।

लक्ष्मीप्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवह्नुभाम् ॥

12. விஷ்ணுபத்னீம் மஹீம் தேவீம் மாதவீம் மாதவப்ரியாம் ।
லக்ஷ்மீப்ரியஸகீம் தேவீம் நமாம்யச்யுதவல்லபூம் ॥

பதவுரை: — மாதவீம்—மாதவனுக்கு மனைவியாகையாலே ‘மாதவி’ என்று அழைக்கப்படுபவளாயும், மாதவப்ரியாம்—லக்ஷ்மீநாதனுக்கு இனியவளாயிருப்பவளாயும், லக்ஷ்மீப்ரியஸகீம்—ஸ்ரீதேவிக்கு. இனிய தோழியாயிருப்பவளாயும், தேவீம்—ரூபகுணங்களாலே பிரகாசிப்பவளாயும், அச்யுதவல்லபூம்—அச்சுதனைப் பிரியநாயகனாகக் கொண்டவளாகவும், விஷ்ணுபத்னீம்—விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாகவுமுள்ள, மஹீம்தேவீம்—பூமிதேவியை. நமாமி—வணங்குகிறேன்.

ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கும் பூமிப்பிராட்டிக்குமுள்ள பலவிதமான ஸம்பந்தங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு அவன் திருவடிகளிலே விழுகின்றான் இம்மந்திரத்தில். அர்த்தஸ்வாரஸ்யத்தாலே “விஷ்ணுபத்னீம் மஹீம் தேவீம்” என்பதை வாக்கியத்தின் கடைசியில் “நமாமி” என்பதோடு அந்நவதித்துக் கொள்ளவேண்டும்.

(மாதவீம்) மாதவனுக்கு மனைவியாகையாலே ‘மாதவி’ என்று அழைக்கப்படுபவளை, மாதவன்—லக்ஷ்மீநாதன். லக்ஷ்மீநாதனுக்கு மனைவி என்கையாலே ஸர்வேஸ்வரனுக்கு ஸ்ரீதேவியே பட்டமஹிஷியென்பதும் இவள் த்விதீயமஹிஷியே என்பதும் தோற்றுகிறது லோகத்தில் மனைவியாயிருந்தபோதிலும் எல்லா மனைவியரும் புருஷனுக்கு இனியராயிருப்பதில்லையே. இங்கும் அப்படியோ? எனில்,—(மாதவப்ரியாம்) மாதவனுக்கு இனியையாயிருப்பவளை. லக்ஷ்மீநாதனுக்கு இனியளாயிருப்பவள் என்கையாலே, எம் பெருமான் பெரியபிராட்டியாரோடு பரிமாறும்போது அப்பிராட்டியின் ஸ்தநபூஹுத்ருஷ்டிகள் போலேயும், மாலை சந்தனம் முதலியவை போலேயுமிருந்து இருவருக்கும் இனிமையை விளைப்பவள் இப்பிராட்டி என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இவ்விஷயத்தில் ஸாபத்த்யம் (சக்களத்தி போராட்டம்) இல்லை என்றபடி.

“திருமகளும் மண்மகளும் ஆய்மகளும் சேர்ந்தால்
திருமகட்டை தீர்ந்தவாறென்கொல்—திருமகள்மேல்
பாலோதம் சிந்தப் படநாகணைக் கிடந்த

மாலோத வண்ணர் மனம்”

[முதல் திருவ-42]

என்று பொய்கையாழ்வார் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலை,

“பேடாக்யா வாமபி நார்தரீயகதயா புஷ்பாங்க்யாநாகையஸ் ஸமம்
நிர்வருத்தப்ரணயாதிவாஹநவிதௌ நீதா: பரீவாஹதாம் |

தேவி த்வாமநுநீளயா ஸஹ மஹீ தேவ்யஸ் ஸஹஸ்ரம் தத்யா
யாபிஸ த்வம் ஸ்தநப்யாஹுத்ருஷ்டிபிரிவ ஸவாபி: ப்ரியம்

ஸ்லாக்யஸே || [ஸ்ரீகுண-26]

[தேவியே! உமக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களாய் (உம் நாதனுக்கு) தேவி
களாயிருக்கும் பூதேவி, நீளாதேவி முதலான ஆயிரக்கணக்கான
வர்கள், உங்களிருவர்க்கும் புஷ்பம், அங்கராகம் ஆகியவைபோல்
விட்டுப்பிரியாத உபகரணமாயும் போக்யமாயுமிருப்பவர்களாய்,
உங்களுடைய ப்ரணயரஸம் கரைபெருகும்போது அதை வெளிவிடும்
மடைபோலிருக்கிறார்கள். நீரும் உம்முடைய கொங்கை, திருக்
கைகள், திருக்கண்கள் ஆகியவற்றால் உம் நாதனை உகப்பிப்பது
போல் அவர்களைக் கொண்டும் உகப்பிக்கிறீர்.] என்று பட்டர்
அருளிச்செய்தாரன்றோ. இப்படி மாதவனுக்கு இனியையாயிருப்
பதற்குக் காரணமென்னெனினில்: (லக்ஷ்மீப்ரியஸகீம்) ஸ்ரீதேவிக்கு
இனிய தோழியாயிருப்பவளை. பெரியபிராட்டியாருடைய பிரீதிக்குப்
பிரதமபாத்திரமாயிருப்பவள் என்றபடி. அவளுக்குப்பிரியையாகை
யாலே அவளுடைய பிரியமான அவனுக்கும் பிரியையாகவே
இருந்தாகவேண்டுமன்றோ. தனக்குப்பிரியமான பொருள்களிற
காட்டிலும், தன் நாயகிக்குப்பிரியமான பொருள்களிடத்தில் பிரீதி
விஞ்சிநிற்பதன்றோ உத்தமநாயகனின் லக்ஷணம்.

(மாத்ருவப்ரியாம் லக்ஷ்மீப்ரியஸகீம்)இந்தபூமிப்பிராட்டியானவள்
திருவின் செல்வனுக்கும், திருவுக்கும் இனியவளாகில், ஸ்ரீபூமி உளுக்
கிடையே ஸாபத்தியம்--(சக்களத்தி போராட்டம்)—கிடையாதாகில்,

“அழைக்குங் கருங்கடல் வெணடிரைக்கே கொண்டுபோயலா

வாய்

மழைக்கண் மடந்தை அரவணையேற மண்மாதர்விண்வாய்

வி—89

அழைத்துப் புலம்பி முலைமலைமேல் நின்றுமாறுகளாய்

மழைக்கண்ணீர் திருமால் கொடியானென்று வார்கின்றதே''

என்னும் திருவிருத்தப்பாசுரத்தில் “பெரியபிராட்டியார் பரம புருஷனைப் பாற்கடலில் பாம்பனைக்கு அழைத்துச்சென்று அவனோடு கூடியிருப்பதைக்கண்டு ஆகாயமாகிற வாயாலே அழைத்துப்புலம்பி ‘திருமால் கொடியவன்’ என்று சொல்லி முலைகளாகிற மலைகளில் நின்றும் ஆறுகளாகிற கண்ணீரைப்பொழிகின்றாள் பூமிப்பிராட்டி” என்று நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்ததற்குக் காரணமென்ன? எனில்:

இதற்கு ஆளவந்தார்க்கு முன்புள்ள ஆசாரியர்கள், “பெரிய பிராட்டியும் பரமபுருஷனும் சேர்ந்திருக்குப்போது, மாலை சந்தனம் முதலியவைபோலே நானும் உபகரணகோடியிலே வர வேண்டியிருக்க, என்னை அழைத்துச் செல்லாமல் போவதே என்று வருந்தி அழுகிறாள்” என்று பரிஹரித்தார்கள். இந்த நிர்வாஹத்திலும் தான் கூடியில்லையே எனனும் மன்வருத்தம் தோற்றுகிற தாகையாலே, ஆளவந்தார் வேறுவிதமாக நிர்வஹித்தார்,—“வடிவியணையில்லா மலர்மகளை இந்தீர் நடுக்க நடுங்கும்படி கடலிலே கொண்டுபோவதோ, படுக்கையாகிற நான் இங்கு கிடக்கும்போது?” என்று அழுகிறாள்” என்று. இவ்விரண்டு நிர்வாஹத்திலும், பூமிப் பிராட்டியை விட்டுப்பிரிந்து பெருமானும் பிராட்டியும் சென்றார்கள் என்று சொல்லியிருப்பது அவர்களுடைய குணத்துக்குச் சேரா தாகையாலே பட்டர் இப்பாசுரத்தைப் பின்வருமாறு நிர்வஹித்தருளினார். அதாவது:— “இப்பாசுரம் காலமயக்கு என்னும் துறையைச் சேர்ந்தது. நாயகனாகிற எம்பெருமான் மழைகாலத்தில் வருகிறேன் என்று நாள் குறித்துச் சென்றவன் அக்காலம் தொடங்கியும் வரவில்லை. மழை தாரைதாரையாகப் பொழிவதைக்கண்ட நாயகியானவள், ‘என் அன்பன் இன்னமும் வரவில்லையே’ என்று வருந்துகிறாள். அவளைத் தேற்றுவதற்காகத் தோழி, ‘மழைகாலம் வரவில்லைகாண்! நீ காண்பது மழையல்ல காண்! பெருமானும் பிராட்டியும் தன்னை விட்டுச்செல்கின்றார்களே என்று பூமிப்பிராட்டி விடும் கண்ணீர் காண் இப்படி ஆறுகளாய்ப் பெருக்கெடுத்து வருகிறது’ என்று காலத்தை மயக்குகிறாள். மயக்கும் பாசுரமாகையாலே இதில் சொல்லியிருக்கும் அர்த்தங்கள் உண்மையாயிருக்க வேண்டுமென்னும் நிர்ப்பந்தமில்லை; ‘பெரியபிராட்டியார்க்கும், பூமிப்பிராட்டிக்கும் ஸாபதந்யமில்லாதிருக்க, உள்ளது போல் சொன்னால், இது கூடுமோ?’ என்று நாயகியானவள் ஆராய்ந்து

நிச்சயிப்பதற்குள் நாயகன வந்து விடுவான் எனனும் நம்பிக்கை யாலே தோழி இப்பாசரம் அருளிச்செய்கிறாளாகையாலே குறையிலலை' என்று நிர்வாணத்தருளினா பட்டா ஆகையால் ஸ்ரீபூமி களுக்குள் ஸாபதநயலேசமுமில்லை

பெரியபிராட்டியாருக்கு இனியவள என்னும் ஆகாரத்தால் மட்டுமோ பெருமானுக்கு இனியவளாயிருப்பது? என்னில் (தேவீம்) ஆதம் குணங்களாலும், தேஹகுணங்களாலும் பிரகாசிப்பவளாகையாலும் அவனுக்கு இனியவள என்கை

“பரிபா து ஸீதா ராமஸய தாரா பிதருகருதா இதி।

குணத் ரூபகுணசாபி பரீதா பூயோப்யவாததத ||

[ரா-பா 77-27]

[சீதாபிராட்டியானவள தந்தையால் மணம் செய்விக்கப்பட்டவள் எனனும் காரணத்தால் ராமபிரானுக்கு இனியவளாயிருந்தாள்; ஆதம்குணங்களாலும், ரூபகுணங்களாலும் பிரீதி மேலும் வளந்தது] என்றறபோலே

இவள் அவனுக்கு இனியாளாயிருக்கும்ளவேயோ? அவள் இவளுக்கு இனியனல்லவே? என்னில் (அசயுதவல்லபூம்) அசயுதனை அன்பாக உடையவளை. “நிலமாமாகடகு இனியான்” [பெரியதிருமொழி 9-10-7] என்றா திருமங்கைமன்னன். ‘மாத்வு பரியாம்’ என்று அவன் மனம் இவளிடம் ஈடுபட்டிருக்கும்படியையும், ‘அசயுதவல்லபூம்’ என்று இவள் மனம் அவளிடம் ஈடுபட்டிருக்கும்படியையும் சொல்லுகிறது ‘அஸயா தேவயா மநஸ தஸமிந தஸ்ய சாஸயாம் பரதிஷ்டிதம்’ [ரா-ஸு 15] [இந்த தேவியின் மனம் அவளிடமும், அவருடைய மனம் இவளிடமும் ஈடுபட்டிருக்கிறது] என்றும், “காநதஸதே புருஷோகதம்,” [சது 1] ‘அரவிநதஸ் லோசநமந காநதா’ [சது 3] என்றும் அருளிச்செய்தாறபோலே.

இப்படி ஒருவாக்கொருவா வல்லபராயிருக்கும்ளவேயோ? எனில் (விஷ்ணுபதநீம்) பதிபதநீபூவமும் உணடெனகிறது (விஷ்ணுபதநீம்) விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாயிருப்பவளை “பத்யுநோ யஜ்ஞஸமயோபேசு” என்று வையாகரண ஸூத்ரமாகையாலே, ஜகதஸருஷ்டிஸதிதி ஸமஹாரங்கள், மோக்ஷபரதானம் முதலிய யஜ்ஞங்களிலே அவனோடு கூடியிருப்பவள் என்று கருத்தது. ஸருஷ்டி முதலானவற்றிலே, தன்னுடைய பரகாரமான பூமியை விஷயமாககு

வதன் மூலமும், மோகூப்ரதானத்தில் புருஷகாரக்ருத்யம் செய்வதன் மூலமும் அந்வயிக்கிறுள்ளனரோ இப்பிராட்டி. 'மாத்ஸீம்' என்று 'மாதவனுடையவன்' என்றது. 'மாத்வப்ரியாம்' என்று 'அவனுக்கு இனியவன்' என்றது. 'லக்ஷ்மீப்ரியஸகீம்' என்று 'அவனுக்கு இனியவன்' என்றது. 'தேவீம்' என்று ரூபகுணங்களை யுடையவன் என்றது. 'அச்யுதவல்லபாரம்' என்று 'அவன் இவனுக்கு இனியவன்' என்றது. 'விஷ்ணுபத்நீம்' என்று பத்நீத்வஸம்பந்தமுடையவன் என்றது.

இப்படிப்பட்டவள்தான் யாரெனில்: (மஹீம்தேவீம்) பூமிப்பிராட்டியே இவள் என்கை. இவ்வளவு பெருமையை உடைய வளாகையாலே 'மஹி' என்னும் அந்வர்த்த நாமத்தை உடையவள் என்கை. (நமாமி) இப்படிப்பட்ட பூமிதேவியை வணங்குகிறேன். பூமிப்பிராட்டிக்கு எம்பெருமானோடுள்ள பலவிதமான உறவுகளைச் சொல்லிக்கொண்டு அவள் திருவடிகளிலே விழுகிறாள்.

இயம் ஸா யத்க்ருதே ராமஸ் சதுர்ப்பி: பரிதப்யதே |

காருண்யேநாந்ருஸம்ஸ்யேந ஸோகேந மத்யுநேந ச ||

ஸ்த்ரீ ப்ரணஷ்டேதி காருண்யாத்ராஸரிதேத்யாந்ருஸம்ஸ்யத: |

பத்நீ நஷ்டேதி ஸோகேந ப்ரியேதி மத்யுநேந ச || [ரா-ஸு-15]

[எவளுக்காக ஸ்ரீராமபிரான் கருணை, இரக்கம், சோகம், காமம் என்னும் நான்கினாலும் வருந்துகிறாரோ அந்த ஸீதை இவளே. (ஸ்ரீராமபிரான்) 'ஒரு பெண்பிள்ளை அபஹரிக்கப்பட்டாளே' என்னும் கருணையினாலும், 'நம்மைச் சேர்ந்தவள் (அபஹரிக்கப்பட்டாளே)' என்னும் இரக்கத்தினாலும், 'நம்முடைய மனைவி நஷ்டமாயினளே' என்னும், சோகத்தினாலும், 'நமக்கு இனியவள் (அபஹரிக்கப்பட்டனளே)' என்னும் காமத்தினாலும் (வருந்துகிறார்)] எனகிற இடத்தில் சீதா பிராட்டியாருக்கு எம்பெருமானோடுள்ள ஸம்பந்தங்களைச் சொன்னது போலே பூமிப்பிராட்டிக்குள்ள உறவுகளை இங்கு சொல்லுகிறது.

१३. ओं धनुर्धराय(यै) विब्रहे सर्वसिद्धयै च धीमहि ।

तन्नो धरा प्रचोदयात् ॥

13. ஒம் த்நுர்த்தரா(யை) வித்ருமஹே ஸர்வஸித்த்யை ச

தந்நோ த்ரா ப்ரசோத்யாத் ||

[தீமஹி]

பதவுரை:— த₄நூர்த்த₄ராய (ஸ)ய—வில்லை ஏந்திய தேவனை (தேவியை), வித்₃மஹே—உபாஸிக்கிறோம்; ஸர்வஸித்₃த்யை ச தீ₄மஹி—(அவனை அடைவதற்காக,) எல்லா ஸித்தியையும் அளிப்பவளாகையால் ‘ஸர்வஸித்தி’ எனப்படும் பூதேவியையும் தியானிக்கிறோம்; தத—அந்தப்பரப்ரஹ்ம தியானத்தை ந:—எங்களுக்கு, த₃ரா—பூதேவியானவள், ப்ரசோத்யாத்—தூண்டட்டும்.

பூமி காயத்திரி என்னும் மந்திரம் இது. மற்ற காயத்திரிகளைப் போல், பரமாத்ம தியானத்தை விருத்திசெய்வதன் பொருட்டு இந்த காயத்திரியின் தேவதையான பூமிதேவியைப் பிரார்த்திப்பதாக அமைந்துள்ளது இம்மந்திரம்.

(த₄நூர்த்த₄ராய வித்₃மஹே) சார்ங்கமென்னும் வில்லாண்ட தேவனை உபாஸிக்கிறோம். ‘த₄நூர்த்த₄ராயை’ என்று பாடமான போது பிராட்டிக்கு வில்லைந்திநிற்கும் உருவமுண்டென்று கொள்வது. அன்றிக்கே, தநூ ராசிக்கு அபிமானினியாயிருப்பவள் என்றுமாம். ‘ஸர்வஸித்₃த்யை ச’ என்று சகாரத்தாலே பூமிப் பிராட்டியை ஸமுச்சயிக்கிறதாகையாலே, ‘த₄நூர்த்த₄ராய’ என்னும் பாடம் சிறக்கும்.

(ஸர்வஸித்₃த்யை ச தீ₄மஹி) அந்தப் பரமாத்மோபாஸந்தின் பொருட்டு, ‘ஸர்வஸித்₃தி’ எனப்படும் பூமிப்பிராட்டியை தியானிக்கிறோம். இவ்வுலகப்பலனகளை பூமித்தாய் நமக்கு அளிப்பது ப்ரத்யக்ஷவித்தமாகையாலும், அவ்வுலக இன்பமாகிற மோக்ஷமும் இவளுடைய புருஷகாரத்தாலேயே ஸித்திக்கிறதென்பது சாஸ்திர ஸித்தமாகையாலும் ‘ஸர்வஸித்தி’ எனப்படுகிற பூமிப்பிராட்டியார்.

(தத்) “த₄நூர்த்த₄ராய வித்₃மஹே” என்றவிடத்தில் சொல்லப் பட்ட பரமாத்மதியானத்தை. “த₄நூர்த்த₄ராயை” என்று பாடமான போது, தன் விஷயமான தியானத்தை என்றுகிறது. (ந:) வேறு கதியற்ற எங்களுக்கு. (த₃ரா) எங்களை தரித்துநிற்கும் பூமித் தாயானவள். (ப்ரசோத்யாத்) தூண்டக்கடவள். “த₄நூர்த்த₄ராய வித்₃மஹே ஸர்வஸித்₃த்யை ச தீ₄மஹி” என்றதால் பூமிப்பிராட்டியோடு கூடிய பரமபுருஷன் ப்ராப்யன் என்னுமர்த்தமும், “தந்நோ த₃ரா ப்ரசோத்யாத்” என்றதால் இப்ராப்யத்தை அடையப் புருஷகார பூதையாயிருப்பவள் பூமிப்பிராட்டி என்னுமர்த்தமும் அறிவிக்கப்பட்டதாகிறது.

१४. शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपां
 पुण्यामस्यामुपशृणोमि वाचम् ।
 महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्या
 प्रतीचीमेनां हविषा यजामः ॥

14. ஸ்ருண்வந்தி ஸ்ரோணாமம்ருதஸ்ய கேஹபரம்

புண்யாமஸ்யாமுபஸ்ருணோமி வாசம் ।

மஹீம் தேஹீம் விஷ்ணுபத்நீமஜூர்யாம்

ப்ரதீசீமேநாம் ஹவிஷா யஜாம: ॥

பதவுரை:— ஸ்ரோணம்—திருவோண நகூத்திரத்திற்கு அபிமானினியாய், அம்ருதஸ்ய கேஹபரம்—மோகூத்திற்கு ரகூகையாயிருக்கிற பூமியை, ஸ்ருண்வந்தி—(ஞானிகள்) கேட்கிறார்கள், அஸ்யாம்—இவள் விஷயத்தில், புண்யாம் வாசம்—பரிசுத்தமான வார்த்தையை, உபஸ்ருணோமி—கேட்கிறேன்; விஷ்ணு பத்நீம்—விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாய், அஜூர்யாம்—(பகவானைப்பிரிவதனாலேற்படும்) விரஹதாப மற்றவளாய், ப்ரதீசீம்—என் விஷயத்தில் அபிமுகையாயிருக்கிறவளான, ஏநாம் மஹீம் தேஹீம்—இந்த பூமிதேவியை, ஹவிஷா—(நம் ஆவியாகிய) ஹவிஸ்ஸினால், யஜாம:—ஆராதிக்கிறோம்.

பூமிப்பிராட்டியின் புகழ்பாடி அவளிடம் தன் ஆத்மஹவிஸ்ஸை ஸமர்ப்பிக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்,

(ஸ்ருண்வந்தி ஸ்ரோணம்) ச்ரவண நகூத்திரத்திற்கு அதி தேஹைதயான பூமிதேவியின் புகழை ஞானிகள் கேட்கிறார்கள். (ஸ்ரோணம்) திருவோணத்தானுகிற பரமபுருஷன் ச்ரவண நகூத்திரத்தை அபிமானித்திருப்பதுபோலே, அவனுடைய பத்தினியான இவளும் ச்ரவண நகூத்திரத்தை அபிமானித்திருக்கையாலே 'ஸ்ரோண' எனப்படுகிறாள். (அம்ருதஸ்ய கேஹபரம்) மோகூத்திற்கு ரகூகையாயிருப்பவள். நித்யவிபூதியில் கைங்கர்யவர்த்தகையாயிருக்கையாலும், லீலாவிபூதியில் சேதனரைத்திருத்தி மோகூயோக்ய ராகச் செய்வதன் மூலமும், பரமபுருஷனிடம் புருஷகாரருத்தயம் செய்வதன் மூலமும் முக்தவர்க்கு விருத்திகரையாயிருக்கையாலும் மோகூத்திற்கு ரகூகையாயிருக்கிறபடி.

(அஸ்யாம் புண்யாம் வாசமுபஸ்ருணேமி) இவள விஷயத்திலே நான் பரிசுத்தமான வேதவாகுகளைக் கேட்கிறேன். ஞானிகள் கேட்கும் இவள புகழை நானும் கேட்கிறேன் என்றபடி. “இரைத்து நல்ல மேனமக்கள் ஏதத யானும் ஏத்தினேன்” [திருவாய 4-3-9] எனரூபபோலே

(மஹீம் தேவீம்) குணத்தினால் மிகப்பெரியவளாகவும், அத்தாலேயே பிரகாசிப்பவளாகவுமுள்ள பூமிப்பிராட்டியை இப்பெருமைக்கு அடி சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக -(விஷ்ணுபதநீம்) விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாயிருப்பவளை “அஸ்யேஸாநா ஜகத்” [இவ்வுலகிற்கு ஈசவரி] என்று நீளாதேவிக்குப் பெருமை சொல்லி, அதற்குக் காரணத்தை “விஷ்ணுபதநீ” என்று அறிவித்ததுபோலே இங்கும். பத்தினியாகில் பதியைப் பிரிந்துநின்று விரஹதாபத்தால் வருந்துவதுண்டோ? எனில் (அஜுர்யாம்) பிரிவுக்கு இடமில்லாமையாலே விரஹதாபஜுரத்தால் வருந்தாதவள் என்கை (பரதீசீம்) எம் விஷயத்தில் அபிபுக்ஷையாயிருப்பவளை (ஏநாம்) எம் அருகிலேயே எழுந்தருளியிருப்பவளை (ஹவிஷா யஜாம்.) எங்கள் ஆதமரூபமான ஹவிஸஸாலே ஆரதிக்கிறோம். “யஜ தேவபூஜாயாம்” என்று தாது “மஹீம் தேவீம்” என்று குணப்பெருமை சொல்லிற்று, “விஷ்ணுபதநீம்” என்று புருஷகாரம்பூலிப்பதற்கு வேண்டிய ஸம்பந்தம் சொல்லிற்று “அஜுர்யாம்” என்று இந்த ஸம்பந்தம் நித்யமானது என்றது “பரதீசீம்” என்று தன் விஷயத்தில் ஆபிபுக்ஷையம் சொல்லிற்று “ஏநாம்” என்று ஸௌலப்யம் சொல்லிற்று ஆக இவற்றால் புருஷகாரபூதைக்கு வேண்டிய குணங்கள் பொருந்தியிருக்கப்பெற்றவள் பூமிப்பிராட்டி என்று அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, அவன்ிடம் ஆதம் ஸமாபபணம் செய்தானயிற்று.

१५. तेषां विष्णुरुगायो विचक्रमे

महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम्।

तच्छोणैति श्रव इच्छमाना

पुणं श्लोकं यजमानाय कृण्वती॥

15. தரேதா விஷ்ணுருகூராயா விசக்ரமே

மஹீம் திவம் ப்ருதிவீம்நதரிஷ்டம் |

தசசுரோணைதி ஸரவ இசசுமாநா

புண்யம் ஸலோகம் யஜமானாய கருணவதீ ||

பதவுரை:— உருகூராய: — பெரிய கீர்த்தியையுடைய. விஷ்ணு:—பகவான் விஷ்ணுவானவர். மஹீம்—பெரியதான, ப்ருதி, வீம்—பூமியையும். திவம்—தேவலோகத்தையும். அந்த ரிக்ஷம்—அந்தரிக்ஷலோகத்தையும், த்ரேதா—மூன்று அடிவைப்புக்களாலே, விசக்ரமே—அளந்தருளினார். ஸ்ரானை—ச்ரவண நக்ஷத்திரத்திற்கு அபிமானினியான பூமிதேவியானவள். ஸ்ரவ: இச்சுமாநா—கீர்த்தியை விரும்பியவளாய். யஜமாநாய—(தன்னை) ஆராதிப்பவனுக்கு, புண்யம் ஸ்லோகம்—பரிசுத்தமான கீர்த்தியை, க்ருண்வதீ—உண்டு பண்ணுகிறவளாய், தத்—அந்த விஷ்ணுவை, ஏதி—அடைகிறாள்.

பரமபுருஷனுக்கு பூமிப்பிராட்டியின்மேலுள்ள பிரீதியைத் திரிவிக்கிரமாவதாரவிருத்தாந்த கதாநத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்திக் கொண்டு, ஆத்மாக்கள் அனைவர்க்கும் தஞ்சமான அவநுடைய புருஷகாரபூராவத்தை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு ஸலித்தத்தை முடிக் கிறான் இம்மந்திரத்தோடு.

(த்ரேதா விஷ்ணுருருகூராயோ விசக்ரமே) மிகவும் புகழப்படு மவரான பகவான் விஷ்ணு மூன்று அடிவைப்புக்களாலே அளந்தார். (விஷ்ணு: விசக்ரமே) விஷ்ணுவானவர் அளந்தார். ஸர்வவ்யாபி யானவனுக்கு இதையளப்பது ஒரு பொருளல்ல என்று கருத்து. (உருகூராயோ விசக்ரமே) மிகவும் புகழப்படும்வராய் அளந்தார். உடையவன் உடைமையை விடமாட்டாமல் அளந்து கொண்டதையும், அதிலும் தன்னை இரப்பாளனுக்கிக்கொண்டு அளந்தருளியதையும் கண்டு உலகிலுள்ளார் அனைவரும் இவனைப் புகழ்ந்தனரன்றோ. ஜாம்பவான் முதலானார் பறைகொட்டிப்பாடும்படியிருந்ததன்றோ இவனுடைய புகழ்.

ஸங்கை, ஸு ராணம் திவி பூதலஸ்தைஸ்

ததூ மநுஷ்யைர் ககூரே ச கேசரை: |

ஸதுத: க்ரமாந் ய: ப்ரசகார ஸர்வதூ

மமாஸ்து மாங்கூல்யவிவருத்தயே ஹரி: ||

[ஸ்வர்க்கத்தில் தேவஸமூஹங்களாலும், அப்படியே பூமிப்ரதேசத்தி லிருக்கும் மனுஷ்யர்களாலும் ஆகாயத்தில் ஆகாசஸஞ்சாரிகளாலும் துதிக்கப்பட்ட எந்த பகவான் திருவடிகளை வைத்தருளினானோ, (திரிவிக்கிரமாவதாரம் செய்த) அந்த ஹரி எனக்கு எப்போதும் மங்களங்களின் விருத்தியின்பொருட்டு ஆகட்டும்.] என்று விஷ்ணு

தாமததிலும் சொல்லப்பட்டதனோடு அளந்தது தான யாரையெனினில்: (மஹீம்) குணங்களால் மிகப்பெரியவளாகையாலே ' மஹி ' எனப்படும் தன் மஹிஷியையனோடு காலாலே தடவிக் கொடுத்தது என்கை (பருத்திவீம்) " பத்ரப்யாம பூமி " [புருஷஸூக்தம்] [காலிலிருந்து பூமி உண்டாயிற்று] என்கிறபடியே காலிலிருந்து தோன்றி "நிலம்கள பிடிக்கும் மெல்லடி" [திருவாய் 9-2-10] என்கிறபடியே அடிவருடும் தன்மையாளான தரணி மங்கையை அடியாலே அளப்பதே பொருத்தமானதனோடு. " அடிச்சியோம் தலைமிசை நீயணியாய ஆழியங்கண்ணை உன்கோலப்பாதம் " [திருவாய் 10-3-6] என்றனோடு அனபுடையார ஆசைப்பட்டிருப்பது நாயகனுனவன் நாயகியினுடைய அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தடவிக் கொடுப்பதுபோலே பூமிப்பிராடடியின் அவயவங்களையெல்லாம் தடவிக் கொடுத்ததான திரிவிககிரமன் என்கிறது அடுத்தபடியாக— (திவம் அநதரிஷம் விசகரமே) பூமிதேவியின் அவயவவிசேஷங்களான தேவலோகத்தையும், அநதரிஷலோகத்தையும் அளந்தான். " த்யௌளாவரிணு அநதரிஷம் மஹிதவா " என்று தேவலோகமும், அநதரிஷமும் பூமிதேவியின் அவயவங்களென்று சொல்லப்பட்டதனோடு (விசகரமே) தேவர்களுக்காக அளந்தான் என்று பெயராய், உண்மையில் தன் நாயகியை அனபோடு திருவடியாலே தடவிக் கொடுத்தான்

“கிடந்திருந்து நின்றளநது கேழலாயக கீழ்ப்புக்கு
இடந்திடும் தன்னுள் கரக்கும் உமிழும்
தடம்பெரும் தோளாரத தழுவும் பாரென்னும்
மடந்தையை மால் செய்கின்ற மாலா காண்பாரே '

என்று நம்மாழ்வாரும், [திருவாய் 2-8-7]

“அரவாகிச சுமத்தியால அயிலெயிறினை எநதுதியால்
ஒருவாயின் விழுங்குதியால் ஓரடியால் ஒளித்தியால்
திருவான நிலம்களை '

[ஆரணிய-விராதனவதை]

என்று கம்பநாட்டாழ்வாரும் இவனுடைய அவதாரசேஷடிதவ்களெல்லாம் பூமிதேவியினிடமுள்ள பிரேமத்தை வெளியிடுவனவே என்று அறுதியிட்டனரனோடு.

(தரேதூ விசகரமே) மூன்று அடிவைப்புகளாலே அளந்தான்.

“ஓண மிதியில் புனலுருவி ஒருகால் நிற்ப

ஒருகாலும் காமருசீ ரவுண்ணுள்ளத்து

எண்மதியும் கடந்தது அண்டமீது போகி

இருவிசும்பினூடுபோய் எழுந்து மேலைத்

தண் மதியும் கதிரவனும் தவிரவோடித்

தாரகையின் புறந்தடவி அப்பால் மிக்கு

மண்முழுதும் அகப்படுத்து நின்ற எந்தை” [திருநெடு-5]

என்கிறபடியே ஓரடியாலே கீழுலகங்களையும், ஓரடியால் மேலுலகங்
களையும் அளந்தான் என்று சொல்லியிருக்க, இங்கும் “தீர்ணி
பதாவிசக்ரமே” [யஜு அஷ்ட 2-4-51] முதலான பலவிடங்களிலும்,
“மூன்றடி நிமிர்த்து” [பெரியாழ்த்திரு 4-7-10] என்பது முதலான
பாசுரங்களிலும் மூன்று அடிகளாலே அளந்து கொண்டான்
என்றது பொருந்தும்படியென? என்னில்: இந்த ஸந்தேஹத்தையே
நஞ்சீயர் பட்டரைக் கேட்க,—

“பரோ மாத்ரயா தநுவா வ்ருதாந |

ந தே மஹித்வமவ்நுவந்தி |

உபே தே வித்ம ரஜஸீப்ருதிவ்யா: |

விஷ்ணோ தேவ த்வம் பரமஸ்ய வித்ஸே ||”

[யஜு அஷ்ட 2-8-16]

[விஷ்ணுவே! மேலானவனான நீ மிகப்பெரிய உருவுடன் வளர்ந்
தருளினாய். (அப்போது) உன் பெருமையை அளவிட்டு அனுப
வித்தார் ஆருமில்லை. பூமியிலும், ஆகாயத்திலும் நீ வைத்த
இரண்டடிகளை யாமறிவோம்; இதற்கு மேற்பட்ட மூன்றாவது அடி
வைப்பை நீயே அறிவாய்போலும்!] என்று வேதபுருஷனே
‘இரண்டடியால் அளந்தது எல்லாரும் அறிவோம். நீ மூன்று
அடியால் அளந்தது உனக்கே தெரியுமித்தனை’ என்று காணாமல்
விட்டான். அவன் அளந்தமையுண்டு; அவனுக்கே தெரியுமித்தனை—
என்று பட்டர் அருளிச்செய்தார் என்பர். “உத்தாரா:” என்னும்
தன் திருவுள்ளத்தாலே பக்தனான மஹாபலியின் தலைமேல் வைத்த
அடியையே மூன்றாவது அடிவைப்பாகக் கருதியிருக்கிறான்போலும்,
பக்தன் தலையை கீழுலகங்களோடும், மேலுலகங்களோடும் ஒக்க
எண்ணக்கூடியவனன்றோ.

(தச்சுரோணைதி ஸ்ரவ இச்சுமாநா யஜமாநாய) தன்னை ஆரா
திப்பவனுக்குக் கீர்த்தியை விரும்பியவளாய், அப்பரமாத்மாவை
ஸ்ரவண நகூத்திரத்தின் அதிதேவதையான பூமிதேவி அடைகிறாள்.
“யஜமாநாய” என்பதைக்கீழும் மேலும் கூட்டிக்கொள்ளலாம்.
பிள்ளையிடம் பேரன்புள்ளவளாகையாலே அவன் விரும்பாமலிருக்

சும்போதே, தன் காரியமாகவே தனைத்துத்தானே மேல்வீழுந்து எம்பெருமானிடம் புருஷகாரக்ருத்யம் செய்கிறான் என்றபடி. அன்றிக்கே, “ஸ்ரவ:இச்சுமாநா” என்றதற்கு நனமையைப் பிரார்த்திக்கப்படுகிறவளாய் என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு. (புண்யம் ஸ்லோகம் யஜுமாநாய க்ருணவதி ஏதி) பரிசுத்தமான கீர்த்தியைத் தன்னை ஆராதிப்பவனுக்கு உண்டுபண்ணுவளாய்ப் பரமபுருஷனை அடைகிறான். இவளுடைய கும்பம் பலபர்யாந்தமாகிறதென்கை. “ஸ்ருயத இதி ஸ்ரவ:” [அனைவராலும் கேட்கப்படுகிறதாகையாலே (கீர்த்தி) ‘ஸ்ரவ:’ எனப்படுகிறது] என்று ஸ்ரவஸ்ஸப்தமும், “ஸ்லோக்யத இதி ஸ்லோக:” [அனைவராலும் புழப்படுகிறதாகையாலே (கீர்த்தி) ‘ஸ்லோகம்’ எனப்படுகிறது] என்று ஸ்லோக சப்தமும் கீர்த்திவாசகமாகின்றன. இந்த மந்திரத்தால் பூமிப் பிராட்டியின் புருஷகாரபூவம் பிரகடகரிக்கப்பட்டதாயிற்று.

உலகினர் அனைவராலும் தாய் என்று புழப்படும் பூமிக்கு அபிமானினியான பிராட்டியைப் பண்டைமறை புகழ்ந்த பெற்றியைக் கண்டோம் இப்பூஸூக்தத்தில். இப்பூமித்தாயின நாயகன் எவனோ அவனே பரம்பொருள் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும். “ஐராத வேது:” என்று மறைத்துப்பேசிய ஸ்ரீஸூக்தத்தைப்போலவே, இந்த பூஸூக்தத்தின் முற்பகுதி மந்திரங்கள் ‘பிதா’ என்றும், ‘அக்ஷுனி’ என்றும் மறைத்துப்பேசியபோதிலும், பிற்பகுதி மந்திரங்கள் “விஷ்ணுபதநீம்” “மாத்ருவ ப்ரியாம்” “அச்யுத வல்லபாயம்” “விஷ்ணுருருக்யாயோ விசக்ரமே” என்று மிகவெளிப்படையாகவும் பேசியுள்ளன. ஸ்ரீமந்நாராயணனே பூமிநாயகன் என்பது கையிலங்குகனியாக இவற்றிலிருந்து விளங்குகிறது. இவ்வேத ப்ரஸித்தியினாலேயே ஸ்லோகத்திலும் பூதேவிநாயகன் புருஷோத்தமனே என்னும் ப்ரஸித்தியுள்ளது. இவற்றால் ஸ்லோகமாதாவான பூமியின் நாயகனை நாராயணனே பரம்பொருள் என்பது வெளிப்படையாக விளங்குகிறது.

इत्य श्रीश्रीनिवाससूत्रे: सूनु: कृष्ण इति ख्यात:।

अकरोद्रम्यां व्यख्यां भूस्तस्याच्युतप्रसादेन॥

இத்தம் ஸ்ரீஸ்ரீநிவாஸஸூத்ரே: ஸூநு: க்ருஷ்ண இதி க்யாத:।

அக்ரோத்ரம்யாம் வ்யாக்யாயாம் பூஸூக்ததஸ்யாச்யுதப்ரஸாதேந॥

[‘கிருஷ்ணன்’ என்று பெயர் பெற்றவரான ஸ்ரீநிவாஸஸூத்ரின் திருகுமாரர், அச்சதனின் அருளாலே, பூஸூக்தத்திற்கு இவ்வண்ணமாக அழகியதொரு வியாக்கியானத்தை இயற்றினார்.]

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயத்தில் பூஸூக்த வ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:



நீளாஸுலக்த வ்யாக்யானம்

यत्प्रोत्तङ्गस्तनगिरितटीसुसमाहूर्महान्तः

कृष्णं रम्यं कमलनयनं देवकीबालसिंहम् ।

तस्याः सक्तं प्रथितविभवं मङ्गलं व्याकरिष्यन्

नीलं देवीं शरणमनघां तां प्रपद्ये सुरूपां ॥

யத்ப்ரோத்துங்குஸ்தநகிரிதடீஸுஸப்தமாஹுர் மஹாந்த:

க்ஷ்ணம் ரம்யம் கமலநயனம் தேவகீபாலஸிம்ஹம் ।

தஸ்யாஸுஸுலக்தம் ப்ரதீதவிபவம் மங்குளம் வ்யாகரிஷ்யந்
நீளாம் தேவீம் ஸரணமநக்யாம் தாம் ப்ரபத்யே ஸுரூபாம் ॥

[அழகியவனும், கமலக்கண்ணனும், ' கிருஷ்ணன் ' என்னும் பெயரையுடையவனுமான தேவகி பெற்றெடுத்த இளஞ்சிங்கத்தை எவளுடைய உயர்ந்த திருமுலைத்தடங்களாகிற மலைத்தாழ்வரையில் உறங்குவதாகப் பெரியோர்கள் பணிக்கின்றனரோ, பிரசித்தமான பெருமையை உடையதும், மங்களமானதுமான அப்பிராட்டியின் (நீளா) ஸுலக்தத்தை வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிற அடியேன், குற்றமற்றவளாய், மிகவழகியவளான அந்த நீளாதேவியைச் சரணமடைகிறேன்.]

“கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல் வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா” [திருப்பாவை-19] என்று ஆண்டாளும் “வியமுடை விடையினமுடைதர மடமகள் குயமிடை தடவரை அகலமதுடையவர்” [பெரியதிரு 8-7-1] என்றும், “எருதிற் இகல் செய்து துணைமல் முலையவன் மணமிகுகலவியுள்” [பெரியதிரு 8-7-2] என்றும் திருமங்கைமன்னனும், “நீளாதுங்குஸ்தந கிரீதடி ஸுப்தம்” [திருப்பாவைத் தனியன்] என்று பட்டரும் அருளிச் செய்தபடியே கண்ணனும் ஸர்வேஸ்வரன் அவதரித்தபோது

அவனுக்கு ப்ரதான நாயகியாய் பேடாகுபத்தினியாயிருந்தவன் நப்பிள்ளைப் பிராட்டியென்னும் நீளாதேவியேயாவான்.

“ஸ்யாலோ஽த்ய நந்த்யுகோபஸ்ய மிதி₂லேஷு க்யவாம் பதி: |
ப்ரவ்ருத்த்யுகோத்யநோ த்யுக்ஷ: கும்ப்யுகோ நாம நாமத: ||
த்யாதா த்யுக்ஷத்யஸ்ய ஸர்வேஷாம் தக்ரஸ்ய ச க்யுந்தஸ்ய ச |
ஜநஸ்ய பிரியவாக் ரித்யம் யஸோத்யாயா ஜக்யந்யஜ: ||
த்யர்மத்யா தஸ்ய ப்யார்யா஽ஸீத் த்யர்மதைவதநாமத: |
ஸாஸஸிதா஽பத்யயுக்யளம் ஸோப்யநம் கோபபூஷணம் ||
தயோஸ்தத்ர புமான் ஜஜ்ஞே ஸ்ரீத்யாமா நாம விஸ்ருத: |
ஸர்வைஸ்சாஸீத் குக்ஷைர்யுக்த: ஸர்வப்ராணிமநோரம: ||
நீளாநாமா ச கந்யா ஸா ரூபௌத்யார்யகுக்ஷாந்விதா ||”

[மிதிலாதேசத்தில் நந்தகோபனுக்கு மைத்துனனும், எண்ணிறந்த பசுக்களைச் செல்வமாக உடையவனும், மஹாஸாமார்த்யவானுமான ஆயர்க்கரசனொருவன் வாழ்ந்து வந்தான். எல்லாருக்கும் பால், மோர், நெய் முதலியவைகளை வழங்குவவனாகவும், ஜனங்களிடம் எப்போதும் பிரியமாகப் பேசுவவனாகவும் விளங்கினான் அவன். அவன் யசோதையின் தம்பி. தர்மதேவதையின் பெயரையுடைய தர்மதை என்பவள் அவனுக்குப் பத்தினியாயிருந்தாள். ஆயர்களுக்கு ஆபரணமாகவும், ஓளியாகவும் விளங்கிய இரு குழந்தைகளை அவள் பெற்றாள். அவர்களுள் ஆண் குழந்தை ஸ்ரீதாமா என்று பெயர்பெற்றவனாகவும், எல்லா குணங்களுடன் கூடியவனாகவும், எல்லா ஜந் து க் க ளு ட ய மனங்களையும் உகப்பிப்பவனாகவும் விளங்கினான். அழகு, வண்மை முதலிய குணங்களுடன் கூடிய வளாய் விளங்கினான் நீளாயென்ற பெண் குழந்தை.] என்கிற படியே நீளாயென்னும் வடமொழி நாமத்தையுடையவளாய்ப் பிறந்த இப்பிராட்டியை நப்பிள்ளை என்று ஆழ்வார்கள் அனுஸந்தித் தனர். ஸ்ரீவைகுண்டத்திலும் ஸ்ரீபூமிகளோடு கூட ‘நீளாதேவி’ என்னும் பெயரோடு இப்பிராட்டி எழுந்தருளியிருக்கிறாள் என்பது “ஏவம்பூத பூமிநீளா நாயக” [சுரணாகதி கத்யம்] முதலான ப்ர மாணங்களால் ஸித்தம். “ஹ்ரீஸ்ச தே ஸக்ஷமீஸ்ச பத்நெயள ” என்கிற புருஷஸூக்த மந்திரத்தில் முதல் ஸமுச்சயம் ஒன்றே உகத்ததை ஸமுச்சயிப்பதற்குப் போதுமாயிருக்க, இரண்டாவது ஸமுச்சயமிட்டதினால் நீளாதேவியும் உணர்த்தப்படுகிறாள் என்று மஹான்கள் அருளிச்செய்வார். “குழற்கோவலர் மடப்பாவையும்

மண்மகளும் திருவும் நிழற்போல்வனர்” [திருவிரு-3] என்று நம்மாழ்வாரும் பரமபதத்தில் பரமபுருஷன் இம்மூன்று பிராட்டி மாருடன் எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்று அருளிச்செய்தார். இப் பிராட்டியின் பெருமைகள் கிருஷ்ணுவதாரத்திலேயே பொலிகிறபடியாலே, இப்பிராட்டியை ஆழ்வார்கள் “கோவலர் மடப்பாவை” [திருவிருத்தம்-3] “ஆய்மகளும்” [முதல்திருவ 42] “ஆய்மகளன் பனே” [திருவாய் 7-2-9] என்றும் “குலவாயர் கொழுந்துக்கும்” [திருவாய் 5-6-11] என்றும் மற்றும் பற்பலவிடங்களிலும் ஆயர் குலக்கொழுந்தாகவே அனுஸந்தித்துப்போந்தனர். “நீளா குலேந ஸத்ருஸீ” என்றார் ஆழ்வானும்.

“ஆசிரிதர் குற்றத்தைப் பொறுக்கும் பிராட்டி; ‘குற்றம் காண்பானென்? பொறுப்பானென்?’ என்றிருக்கும் ஸ்ரீபூமிப் பிராட்டி; நப்பிள்ளைப்பிராட்டி கூமைதான் ஒரு வடிவாயிருக்கும். பெரியபிராட்டியார் இவனுக்கு ஸம்பத்தாயிருக்கும். அது விளையும் தரை (பூமி); அதனை அனுபவிக்கும் போக்தாவாயிருக்கும் நப்பிள்ளை” என்று திருவிருத்தம் மூன்றாம் பாசுரவியாக்கியானத்தில் பெரியவாச்சானபிள்ளை ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகள் மூவரும் குணத்தில் உத்தரோத்தரம் உத்க்ருஷ்டராயிருக்கும்படியை அருளிச்செய்தார். எம்பெருமானிடம் ‘ந கஸ்சிந்நாபராத்த்யதி’ [குற்றம் செய்யாதவன் ஒருவனுமில்லையே] என்றருப்போன்ற ஸ்ரீஸூக்திகளை அருளிச்செய்து குற்றங்களைப் பொறுப்பிப்பவள் பெரியபிராட்டி. ‘குற்றத்தைக் கண்டு அதற்குப்பின் அதைப்பொறுப்பதில் என்ன விசேஷமிருக்கிறது? ஆகையால் குற்றம் காண்பதிலும் காணமை நன்று’ என்று காணக்கண்ணிட்டிருக்கும் பூமிப்பிராட்டி பெரியபிராட்டியாரிலும் குணத்தில் விஞ்சிநிற்பவள். இந்நீளாதேவியோவெனில் இடக்கை வலக்கையறியாதவர்களாய், கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்பாராய், அறிவொன்றுமில்லாதாரான ஆய்க் குலத்தாரோடு புறையறக்கலந்து பரிமாறுமவளாகையாலே குற்றம் என்று ஒரு பொருளிருப்பதையே உணராதவளாய் பொறுமையே வடிவெடுத்ததோ என்னலாம்படியிருப்பவளாகையாலே முதலிரண்டு பிராட்டிமாரிலும் குணநலத்தில் விஞ்சிநிற்பவள். மேலும், பெரிய பிராட்டியார் “விஷ்ணே: ஸ்ரீ:” என்கிறபடியே ஸர்வேஸ்வரனுக்குச் செல்வமாயிருப்பாள்: அச்செல்வத்திற்கு விளைநிலமாயிருப்பவள் நிலமங்கை. அச்செல்வத்தையும், விளைநிலத்தையும், செல்வத்தையுடையானையும் அனுபவிக்குமவளாயிருப்பவள். நீளாதேவி, இத்

தாலும் ஏற்றம் இவளுக்கே. ஸ்வரூபத்தைப்பார்த்தால் பரமபுருஷனுக்கு ஸேஷபூதையாயிருப்பார் பெரியபிராட்டியார்; இருவர்க்கும் ஸேஷபூதையுமித்தாய்; இம்மூவர்க்கும் சேஷபூதையாய் குலக்கொடி. குணத்தைப்பார்த்தால் எம்பெருமானைக் காட்டிலும் பெரியபிராட்டியார் உயர்ந்துநிற்பார்; பெரியபிராட்டியாரிலும் பூமிப்பிராட்டியார் விஞ்சிநிற்பார்; பூமிப்பிராட்டியிலும் நீளாதேவியார் சிறந்து நிற்பார்.

உலகிலுள்ளார் அனைவரும் பாடுபடுவது பொன்னுக்கும், மண்ணுக்கும், இன்பத்திற்குமாகும். பொன்னுசை, மண்ணுசை, பெண்ணுசையெனப்; அதில் பொன்னுக்கு அதிதேவதையாயிருப்பவள் பொன்மாது ஆகிற இலக்குமி. மண்ணுக்கு அபிமானினியாயிருப்பவள் மண்மடந்தையாகிற பூதேவி. ஆநந்தத்திற்கு அதிதேவதையாயிருப்பவள் ஆய்மகளான நீளாதேவி. ஆரோக்கியத்திற்கும் அது காரணமாக வரும் ஆனந்தத்திற்கும் ஏதுவான தயிர் பால் நெய் முதலானவற்றை அளிப்பவள் ஆய்மகளான இப்பிராட்டியே. சேதனர்க்குமட்டுமன்றியே, பரமசேதனனுக்கும் தன் பேடாகுத்தாலே பேரானந்தமளிக்கும் பெருந்தேவி இவளே.

“நிஸாமயது மாம் நீளா யத்யுபேகாபடலைர் த்ருவம் ।

பூவிதம் ஸ்ரீநிவாஸஸ்ய புக்ததோஷேஷவதூர்ஸநம் ॥”

[த்யாஸதகம்-8]

[எந்த நீளாதேவியினுடைய போகங்களாகிற கண் நோயினாலே, ஸ்ரீநிவாஸனுக்கு அடியார்களின் அபராதங்கள் விஷயத்தில் பார்வையில்லாமை உண்டுபண்ணப்பட்டதோ, அந்த நீளாதேவியானவள் அடியேனைக் கடைக்கிழக்கடவள்.] என்று ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரும் அருளினார்.

“பெருநில மங்கைமன்னர் மலர்மங்கை நாதர்

புலமங்கை கேள்வர் புகழ்சேர்”

[பெரியதிரு 11-4-6]

என்றவிடத்தில் நீளாதேவியைப் “புலமங்கை” என்று குறிப்பிட்டார் திருமங்கைமன்னன். “புலன்” என்று இந்திரியங்களைக் குறிக்குமாகையாலே, “ஈசுவரனுடைய ஸர்வேந்திரியங்களையும் அபஹிக்கவல்ல நீளைப்பிராட்டிக்கு வல்லபர்; ‘யஸ்ய ஸா’ என்னும்படி ‘இவளையுடையவர்’ என்னும் பெரிய புகழையுடையவர்” என்று பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை வியாக்கியான்

மிட்டருளினார். இப்படிப்பட்ட பெருமைகளை உடைய இப்பிராட்டியை இவளுடைய பெயர்கொண்ட ஸூக்தத்திலே வேதம் புழந்த பரிசை விளக்கிக்காட்டுவோமினி.

நீலாசூக்தம் - நீளாஸூக்தம்

१. நீலா தேவீ ஶ்ரணமஹம் ப்ரபத்யே க்ருணாஹி ।

ஶ்ருதவதீ ஸவிதராதிபத்யை: பயஸ்வதீ ரந்திராஸா

நோ அஸ்து ॥

1. நீளாம் தேவீம் ஶ்ரணமஹம் ப்ரபத்யே க்ருணாஹி ।

க்ருதவதீ ஸவிதராதிபத்யை: பயஸ்வதீ ரந்திராஸா

நோ அஸ்து ।

த்ருவா திஸாம் விஷ்ணுபத்நயகோராஸ்யேஸாநா

ஸஹஸோ யா மநோதா ॥

பதவுரை:-அஹம்-நான், நீளாம் தேவீம்-நீளாதேவியை, ஶ்ரணம் ப்ரபத்யே-சரணமடைகிறேன்; க்ருணாஹி-(நீளாதேவியே!) புருஷகார சப்தத்தைச் செய்வீர்; ஸவித:-ஐகத் காரணமான பகவானே! யா-எவளொருத்தி. திஸாம் த்ருவா-புருஷகாரம் செய்வாரில் நிலையானவளாய், விஷ்ணு பத்நீ-விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாய், அகோரா-குளிர்ந்த தன்மையுடையவளாய், அஸ்ய-இவ்வுலகிற்கு, ஶஸாநா-ஶஸ்வரியாய், ஸஹஸ:-டலத்துக்கு, ஶஸாநா-ஶஸ்வரியாய், மநோதா-நெஞ்சால் பூஜிக்கப்பட்டவளாயிருக்கிறாளோ, ஆஸா-(சேதநரக்ஷணர்த்தமாக) வியாபித்திருக்கும் இந்தநீளாதேவி, க்ருதவதீ-நெய்யை உண்டுபண்ணுமவளாகவும், ஆதிபத்யை:-ப்ரபுத்வத்தோடு (சேர்ப்பவளாகவும்), பயஸ்வதீ பாலை உண்டு பண்ணுகிறவளாகவும், ந:-எங்கள் விஷயத்தில், அஸ்து-ஆகட்டும்.

இம்மந்திரத்தில் நீளாதேவியை சரணமடைந்து, அவள் அருளாலே எம்பெருமானைக்கண்டு அப்பெருமானிடம் இப்பிராட்டியே எங்களுக்கு எக்காலத்திலும் ரக்ஷகையாயிருக்கக்கடவள் என்கிறான்.

(நீளாம் தேவீம் ஸரணமஹம் ப்ரபத்யே) நீளாதேவியை அடியேன் சரணமடைகிறேன். வேதமந்த்ரபாடத்தில் இவ்வாக்கியம் இல்லாவிடினும் நீளாஸூக்தபாடத்தில் இது உண்டு. எதற்காக என்னை சரணடைகிறாய் என்று பிராட்டி திருவுள்ளமாக (க்ருணாஹி) பிராட்டியே! தேவரீர் எம்பெருமானிடத்தில் எங்களை அங்கீகரிக்கத் தக்க வார்த்தைகளை அருளிச்செய்யும். “க்ரு ஸப்யதே” என்று தாது. (க்ருணாஹி) மனமே! நீளாதேவியைத் துதிப்பாயாக என்றுமாம். (நீளாம்...க்ருணாஹி) புருஷகாரபூதையான உமமை சரணடைக்ஞேம். தேவரீர் புருஷகாரக்ருத்யம் செய்வீராக என்று கருத்து.

கருணா கூடமாத்ரி குணங்களின் எல்லை நிலமாகையாலே பிராட்டி யானவள் உடனே புருஷகாரக்ருத்யம் செய்ய, இவளுடைய போக மயக்குக்களுக்கு ஆளாகி நிற்பவனாகையாலே அவளும் உடனே ப்ரஸன்னாக, இப்பிராட்டி செய்த இம்மஹோபகாரத்தில் ஈடுபட்ட வனும், அப்பெருமானிடம் இவள் பெருமையைப் பேசாநின்று கொண்டு, இவளே அடியோமுகுக்கு எக்காலத்திலும் ரக்ஷகையாகக் கடவள் என்று பிரார்த்திக்கிறான் அடுத்தபடியாக.

(ஸவித:) ஸகலஜகத்காரணான எம்பிரானே! உடையவனாகையாலே உடைமையை விடமாட்டாமல் சடக்கென வந்து நின்றாயன்றோ என்று கருத்து. (ஸவித:) “ஷுசிங் ப்ராணிப்ரஸவே” என்று தாதுவாகையாலே, ஸகலஜகத்காரணானே! என்று பொருள் படுகிறது. (ஸவித:) ஸூர்யாந்தர்யாமியே! என்றுமாம். (ஆஸா) “அஸூரி வ்யாப்தௌ” என்று தாதுவாகையால் எங்கும் வியாபித்திருப்பவள் என்று பொருளாகிறது. “ததோ விஷ்வங் வ்யக்ராமத்” [பு-ஸூ] [அதற்குப்பின் பரம்புருஷன் அவதாரங் டுப்பதன் மூலம் எங்கும் வியாபித்தான்] என்கிறபடியே அவன் ராமகிருஷ்ணத் யவதாரங்களைச் செய்து வியாபித்திருக்கும்போது,

“தேவத்வே தேவதேஹேயம் மநுஷ்யத்வே ச மாநுஷீ” [வி-பு] [அவன் தேவனயவதரிக்கும்போது இவன் தேவதேஹமெடுக்கிறான், அவன் மனிதனும்போது இவன் மனிதவருக்கொள்ளுகிறான்] என்றப்போலே இவளும் குலம், பருவம், அழகு முதலானவற்றில் அவனுக்குத் தகுந்த நீளாதிருபங்களை எடுத்து உலகில் வியாபித்து நிற்கிறாளாகையாலே, இவளை “ஆசா” என்கிறது. (ந: க்ருதவதீ அஸ்து) எங்களுக்கு விசேஷமாக நெய்யை உண்டுபண்ணுமவளாக ஆகட்டும். (ஆதிபத்யை:) “ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப வி—91

மாற்றுதே பால்சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆற்றப்படைத் தான்” [திருப்பாவை] என்கிறபடியான தலைமைப்புக்கோடு எங்களைச் சேர்க்கட்டும். “ஹரிஸ்ரீகீர்த்யுபமாஸு ச” என்கிற விடத்திலே நீளாதேவியைப் புகழுக்கு அதிதேவதையாகக் குறித்தாரன்றோ ஸ்ரீவால்மீகிபகவான். (பயஸ்வதீ அஸ்து) பாஸ்யுண்டு பண்ணுகிறவளாகவும் ஆகட்டும். ஆயர்சூலக்கொழுந்தாய் அவ தரித்தவளாகையாலும், கிருஷ்ணவதாரத்திலேயே இவளுக்குப் ப்ரா த்யான்யமாகையாலும், ஆநந்தத்துக்கு அதிதேவதையாகையாலும், ஆநந்தஸாத்நமான பால், நெய், பசுத்தலைமை ஆகியவற்றைப் பிரார்த்திக்கிறான். அடுத்தபடியாக ஸாத்யமான ஆநந்தத்தையும் பிரார்த்திக்கிறான். (ந: ரந்தி: அஸ்து) நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிப்பவளாகவும் ஆகட்டும். இத்தால் இப்பிராட்டி ஆநந்தத்துக்கும், அதன் ஸாதனத்துக்கும் அதிதேவதை என்று காட்டப்படுகிறது. (ந: அஸ்து) திருவாய்ப்பாடியிலுள்ளார்க்குத் தன் அவ தாரத்தாலே பால் தயிர் நெய் பசு முதலானவற்றையும், பேரின் பத்தையும் பெருகச்செய்ததுபோலே எங்களுக்கும் அவற்றைப் பெருகச்செய்பவளாக ஆகட்டும். (ரந்தி: ந: அஸ்து) பிள்ளைகளான நமக்குத் தாயான தேவி ஆநந்தத்தையளிப்பாளாக.

அடுத்தபடியாக, இவளுடையபுருஷகாரபூரவத்துக்கு வேண்டிய சேதநேஸ்வரஸம்பந்தத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு புருஷகாரபூரவத்தை நிலைநிறுத்துகிறான்:— (யா) ஸுப்ரஸித்தையான எவ ளொரு பிராட்டியானவன். (த்யுருவா த்யுஸாம்) புருஷகாரபூரவத்தை உறுதியானவனோ. “த்யுஸந்தி த்யுஸ:” [வழிகாட்டுகின்றவர்களாகையால் ‘திக்குகள்’ எனப்படுகின்றனர்] என்கிறபடியே பகவானை அடையவழிகாட்டும் புருஷகாரபூரவத்தைச் சொல்லுகிறது. புருஷகாரபூரவர்களான பிராட்டிமாரில் சேதனரை ரக்ஷிப்பதில் உறுதியானவன் இப்பிராட்டியே என்கை. அடியாரிடம் குற்றமிருப்பதை ஒப்புக் கொண்டு, “குற்றம் செய்யாதவன் ஒருவனுமில்லையே” என்று வாதாடுமவன் பெரியபிராட்டியார். குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு வாதாடுவதில் பயனில்லாமல் போகலாம் என்று குற்றத்தையே கானாமலிருப்பவள் பூமிப்பிராட்டி. தான் கானாமலிருந்தாலும், ஸர்வஜ்ஞனான அவன் கண்டு காட்டிவிட்டால் பயனில்லாமல் போகு மாகையாலே குற்றத்தையே நற்றமாகக் (நன்மையாகக்) கொள்ளு மவளாயிருப்பவள் இப்பிராட்டி. இதை எங்கேகண்டோம்? என்னில்: இடக்கை வலக்கை அறியாதவர்களாய், கறவைகள் பின்சென்று கானம் சேர்ந்துண்பாராய், அறிவொன்றுமில்லாதாராய், பசுக்

களுக்கு ஸஹஜபந்துக் களாய், கண்ணன் தீம்புகண்டு உகக்கு மவரான இடைக்குலத்திலே ஒருத்தியாய்ப் பிறந்தபடியாலே இவளுக்கு இந்த ஸ்வபூர்வம இயற்கையிலுள்ளது என்று அறியலாம். இக்காரணத்தால் இப்பிராட்டியே புருஷகாரபூதர் களுள் உறுதியானவள் என்கிறான்.

புருஷகாரபூதையாகில் சேதநேஸ்வரர் இருவரோடும் ஸம்பந்தம் வேண்டுமே; அது இப்பிராட்டிக்குண்டோ? எனில்: உண்டென்கிறது மேலே,—(விஷ்ணுபத்நீ) விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாயிருப்பவள். அவனுக்கு ஸஹதூர்மசாரிணியாயிருப்பவள். போகமயக்குக் களாலே அவனை மயக்கி இவன் காரியம் செய்விக்கக் கூடியவள். (விஷ்ணுபத்நீ—ஆஸா) அவன் சேதன ரக்ஷணத்திற்காக உலகில் கடையான குலங்களிலும் அவதரித்து வியாபித்தால், தானும் அவனைப்போல் அவதரித்து வியாபிப்பவள்; அவனே சேதனர்க்காக அப்பாடு படுபவனாகில் இவளால் ஆகவேண்டியதென்? எனன, அவனைக் காட்டிலும் இவளுக்குள்ள வேறுபாட்டைச் சொல்லுகிறான் மேலே,—(அகேசூரா) ஸ்வதந்திரஞான அவனைப்போலே ‘அபித: பாவகோபமம்’ என்று நெருப்பைப்போல் நெருங்கவொண்ணாம விராமல் மிகவும் குளிர்ந்த தன்மையளாயிருப்பவள். அதனால் வெந்நீருக்கு குளிர் நீர் போன்ற இவளை முன்னிட்டே அவளை அனுகவேண்டும் என்கை. ஈச்வரனோடு ஸம்பந்தமிருந்தாலும், இவனோடும் உறவு வேண்டுமே; அதுண்டோ இப்பிராட்டிக்கு? எனனில்: (அஸ்யேஸாநா) இவ்வுலகத்தை உடையவளாயிருப்பவள். உலகத்துக்குத் தாயாயினும், பலமளிக்க சக்தியுள்ளவளாயிருப்பனோ? எனனில்: (ஸஹஸ: ஈஸாநா) தயிர், பால், நெய் முதலான இன்பமளிக்கும் புலத்துக்கும் ஈச்வரியாயிருப்பவள். ‘ஈஸாநா’ என்பதை முன்னும் பின்னும் கூட்டிக்கொள்வது. “தூருவா திஸாம்” என்று மோஷத்தை அவனைக்கொண்டு கொடுப்பிக்கும் எனறது. “ஸஹஸ: ஈஸாநா” என்று இவ்வுலகப்பலனகளைத்தான் நேரே கொடுக்கவல்லவளாயிருப்பவள் என்கிறது. இவள் பலமளிப்பதற்காக, இச்சேதனன் அரியசெயல்களைச் செய்யவேண்டுமோ? எனனில்: (யாமநோதா) நெஞ்சால் நினைத்தமாத் திரத்தில் பல மளிப்பவள் இவள் என்கிறது.

ஆக இம்மந்திரத்தில் பிராட்டியின் ஐஹி காமுஷ்மி கபூலப்ரதத் வப்பெருமையைப் பரமபுருஷன் திருமுன்பே சொல்லிக்கொண்டு அவனைச்சரணம் புதுந்தானாயிற்று.

2. बृहस्पतिर्मातरिबोत वायुस्सन्दुवाना वाता अभिनो गृणन्तु ।
विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी ॥

2. ப்ருஹஸ்பதிர் மாதரிஸ்வோத வாயுஸ்
ஸந்துவாநா வாதா அபிநோ க்ருணந்து ।
விஷ்டம்போ திவோ தருண: ப்ருதிவ்யா:
அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணு பத்நீ ॥

பதவுரை:—ப்ருஹஸ்பதி:—தேவகுருவான ப்ருஹஸ்பதியும். மாதரிஸ்வா—(ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிக்கும்) வாயுவும். உத—மேலும், வாயு:— (நமது சரீரத்தில் ஸஞ்சரிக்கும்) ப்ராணவாயுவும், ஸந்துவாநா:—(நம் சரீரத்தில்) பலவிதமான செய்கைகளை நடத்துகிற. வாதா:—அபாநம், வ்யாநம், உதாநம். ஸமாநம் என்ற வாயுக்களும். திவ: விஷ்டம்பு:—தேவலோகத்தைத் தூண்போலே தாங்குமவளாயும், ப்ருதிவ்யா:—பூமிக்கு, தருண:—ஆதாரமாயும், விஷ்ணு பத்நீ—விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாகவும், (அதனாலேயே) அஸ்ய ஜகத:—இவ்வுலகத்திற்கு, ஈஸாநா—ஈச்வரியாகவுமுள்ள நீளாதேவியும், ந:—நம்மை, அபிக்ருணந்து—அநுக்ரஹிக்கட்டும்.

தேவகுருவாயிருக்கையாலே சுவர்க்கத்திற்குத் தூண்போலிருக்கும் ப்ருஹஸ்பதியும், ஜீவராசிகளுக்கு உயிரளிக்கையாலே இவ்வுலகத்திற்கு ஆதாரமாயிருக்கும் மூன்று விதமான வாயுக்களும் இப்பிராட்டியின் அம்சத்தைப் பெற்றவராகையாலே சுவர்க்கபூமிகளுக்கு ஆதாரமாயிருப்பவளும், விஷ்ணு பத்தினியாயிருக்கையாலே இவ்வுலகத்திற்கு ஈச்வரியாயிருப்பவளுமான பிராட்டி தன் அம்சபூதர்களான ப்ருஹஸ்பதிவாயுக்களுடன் கூடி நின்று என்னை அநுக்ரஹிக்கட்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ப்ருஹஸ்பதி:) தன் உபதேசங்களின் மூலம் தேவலோகத்துக்குத் தூண்போலே தூரகனாயிருக்கும் ப்ருஹஸ்பதி. இவ்வுலகத்திற்கு தூரகமான வாயுவைச் சொல்லுகிறது மேல்,—(மாதரிஸ்வா) வெளியிலுள்ள விஷயவாயுவைச் சொல்லுகிறது. இதில்லாவிடில் உயிர்வாழமுடியாததன்றோ. (உதவாயு:) இதிலும் ப்ரதானமானதாய், உயிர்வாழ்வதற்கு இன்றியமையாததாய், இந்திரியங்களைக்காட்டிலும் உயர்ந்ததாய் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் ப்ராணவாயு. (ஸந்து

வாநா வாதா:) நம் சரீரத்தினுள் பலவிதமான செயல்களுக்குக் காரணமான அபாநம், வ்யாநம், உத்ராநம், ஸமாநம் என்ற வாயுக்கள். ஆக, இவ்வளவால் சுவர்க்கத்திற்கும், பூமிக்கும் தாரகமான வஸ்துக்களைச் சொல்லிற்று. தன் அம்சபூதங்களான இவற்றுலே முறையே சுவர்க்கபூமிகளுக்கு தாரகையான தேவியைச் சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக,— (விஷ்டம்பேதா திவ:) தன் அம்சபூதமான ப்ருஹஸ்பதியாலே தேவலோகத்திற்கு தாரகையாயிருப்பவன். (தருண: ப்ருதிவ்யா:) தன் அம்சபூதமான வாயுவினால் பூமிக்கு தாரகையாயிருப்பவன். இவ்வளவேயோ? (அஸ்யேஸாநா ஜகத:) சுவர்க்கபூமிகள் முதலான இவ்வுலகத்திற்கு ஈசுவரியாயிருப்பவன். இப்பெருமை இவளுக்கு வந்ததற்கு அடியென்னென்னில்: (விஷ்ணுபத்நீ) விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாயிருப்பவன். இத்தால் இப்பிராட்டிக்குள்ள ஜகதீஸ்வரத்வம் பகவானுக்குப் பத்தினியாயிருப்பதாலே வந்ததென்றும், ஜீவதவமே இவளுக்கு இயற்கையாயுள்ள தன்மையென்றும் தெளிவாகிறது.

“ஈஸாநா” என்று சொல்லியிருக்கையாலே, “தாச்சீஸ்யே சாநம்” [அஷ்டாத்தியாயி 3-2-129] என்னும் வியாகரணஸூத்தரத்தின்படி, இவளுக்கு அந்தர்யாமியான பெரியபிராட்டியார் இயற்கையிலேயே ஈசுவரியாயிருப்பவள் என்று இம்மந்திரமுரைப்பதாகச் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இப்படி நினைத்துவிடக்கூடாதென்பதற்காகவே சுடர்மிகு சுருதியானது “அஸ்யேஸாநா ஜகத:” என்றவுடன் “விஷ்ணுபத்நீ” என்று முடித்தது. ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகன் கீதாபாஷ்ய தாத்பர்யசந்திரிகையின் தொடக்கத்தில், “அநவதிாகாதிஸயத்வவசநாத் ஈஸ்வரவ்யதிரித்தாரேஷகோசரஸ்யாபி ததைஸ்வர்யஸ்ய ஈஸ்வராபிமதத்வாநந்தத்வவராஜபாதிதோஷ: | ‘அஸ்யேஸாநா ஜகதோ விஷ்ணுபத்நீ’ இதி விஷ்ணுபத்நீத்வவேஷேண ஹி ஸர்வஸ்ய ஜகத: இயமீஷ்டே” [இவளுடைய ஐசுவர்யம் எல்லையற்றமேன்மையை உடையது என்கையால் ஈசுவரனைத் தவிர மற்றுள்ளார் அனைவரையும் விஷயிகரிக்கும் இவளுடைய ஈசுவரத்வம் ஸர்வேசுவரன் திருவுள்ளமு்கந்ததாகையால் ஈசுவரர் இருவர் என்னும் தோஷமில்லை. ‘விஷ்ணுபத்தினியாய், உலகிற்கு ஈசுவரியாயிருக்கும் பிராட்டி’ என்று வேதம் உரைத்தபடியே விஷ்ணுபத்தினியாயிருப்பதாலன்றோ இவள் எல்லா உலகையும் நியமிக்கிறாள்] என்று இந்த ஸ்ருதியின் கருத்தைக்காட்டியிருப்பது காணத்தக்கது. ஆகையால், இந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தைக் கொண்டு பிராட்டிக்கு ஸ்வதஸ்ஸித்ததா ஈஸ்வரத்வம் சொல்லுவார் வேதாந்த தேசிக ஸ்ரீஸூக்திவிருத்தவாதிகளே

யாவர். பிராட்டிக்கு நிருபாதிசுமான ஈஸ்வரத்வத்தை இசைந்தால் வரும் தோஷங்களை ஸ்ரீஸூக்தவ்யாக்யானத்தில் பரக்கப்பேசினோம். அங்கு கண்டு கொள்வது.

(ப்ருஹஸ்பதிர் மாதரிஸ்வோத வாயுஸ் ஸந்த்ருவாநா வாதா விஷ்டம்ப்ரோ திவ: த்ருண: ப்ருதிவ்யா அஸ்யேஸாநா ஜக்தோ விஷ்ணுபத்நீ ந: அபிஷ்ட்ருணந்து) இவளுடைய அம்ஸபூதர்களான ப்ருஹஸ்பதிவாயுக்களும், உலகின் தாயாகிய இவளும் நம்மை அனுக்ரஹிக்கட்டும். (விஷ்டம்ப்ரோ திவ: ப்ருஹஸ்பதி: த்ருண: ப்ருதிவ்யா மாதரிஸ்வா, உத வாயு: ஸந்த்ருவாநா வாதா: அஸ்யேஸாநா ஜக்தோ விஷ்ணுபத்நீ ந: அபிஷ்ட்ருணந்து) என்று கூட்டியும் பொருள் கொள்ளலாம். “தேவலோகத்திற் த த்ராக்ஷன ப்ருஹஸ்பதியும், பூமிக்கு த்ராக்ஷமான விஷயவாயுவும், ப்ராணவாயுவும், மற்ற வாயுக்களும், இவ்வுலகின் ஈஸ்வரியும், விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியுமான நீளாதேவியும் நம்மை அனுக்ரஹிக்கட்டும்” என்று பொருள். ப்ருஹஸ்பதி-வாயுக்கள் இவளுடைய அம்ஸபூதர்கள் என்பது ஸாஹசர்யத்தாலே அர்த்தனித்தம். ப்ருஹஸ்பதிவாயுக்களான பரிகரங்களுோடு கூடிய பிராட்டி நம்மை அனுக்ரஹிக்கட்டும் என்கை. இவ்வுலகில் உயிர் தரித்து நின்று இவளை ஆசீர்யிப்பது இவளுடைய அம்ஸபூதமான வாயுக்களின் உதவியில்லாமலாகாதாகையாலும், இவள் விஷயமான அறிவைப் பெறுவது தேவகுருவாய் இவளுடைய அம்ஸபூதனான ப்ருஹஸ்பதியின் அனுக்ரஹத்தால் ஏற்படுவதாகையாலும் அவர்களோடு கூடிய பிராட்டி நம்மை அனுக்ரஹிக்கட்டும் என்கிறீன். இவளுடைய அம்ஸபூதர்களாகையாலே அவர்கள் அனுக்ரஹிப்பதும் இவளானுக்ரஹமே யாகும். ஆக, இம்மந்திரத்தால் ஸபரிகரையான பிராட்டி நம்மை அனுக்ரஹிக்கக் கடவளாக என்று பிராத்தித்தானாயிற்று.

ஸ்ரீதேவியானவள் செல்வத்துக்கு அதிதேவதை; இவளுடைய பெருமையை ஸ்ரீஸூக்தம் பேசிற்று. பூதேவியானவள் நிலத்துக்கு அதிதேவதை; இவளுடைய பெருமையை பூ ஸூக்தம் பறைசாற்றியது. இவ்விருவர்க்கும் நாதனாயிருப்பவனே பரம்பொருள் என்று “ஹரீம்ச தே லக்ஷ்மீம்ச பத்ந்யேள” எனனும் புருஷஸூக்த வாக்கியம் நிர்ணயித்தது. இவ்வாக்கியத்தில் இரண்டாவது சகாரத்தால் உணர்த்தப்பட்ட நீளாதேவியின் மகிமையை மகிழ்ந்துரைத்தது இந்த ஸூக்தம். இந்த ஸூக்தத்தின் இரண்டு மந்திரங்களும் தைத்திரீயஸம்ஹிதை (4-4-12) யில் உள்ளன.

இவள் ஆநந்தத்திற்கும் ஆநந்தமனிக்கும் பொருள் கனுக்கும், ப்ராணதாரகமான வாயு முதலானவற்றுக்கும் புகழுக்கும் அபிமானி தேவதையாவாள். “ரந்தி:” என்னும் பதம் இவள் ஆநந்தமளிப்பவள் என்று காட்டிற்று. “க்ருதவதி பயஸ்வதி” என்னும் பதங்கள் ஆநந்தமனிக்கும் பொருள்களையளிப்பவள் என்று கோஷித்தது “ப்ருஹஸ்பதிர் மாதரிஸ்வோத வாயு:” என்ற மந்திரம் வாயு முதலானவற்றுக்கு இவள் அபிமானினி என்று உணர்த்திற்று. “ஆதிபத்யை:” என்னும் பதம் (தலைமைப்) புகழையளிப்பவள் இப் பிராட்டியென்று காட்டிற்று.

“தஸ்ய பூர்யாஸு திஸ்ருஷு ஹ்ரீஸ்ரீகீர்த்யுபமாஸு ச” [ரா-பா] [பூமிதேவி, ஸ்ரீதேவி, நீளாதேவி ஆகிய மூவரையும் ஒத்த அந்த மூன்று தசரத பத்னிகளிடத்தில்] என்ற விடத்திலே வால்மீகி பகவான் பொறுமையைக் குறிக்கும் ஹ்ரீசப்தத்தாலே பூமிப் பிராட்டியையும், செல்வத்தைக் குறிக்கும் ஸ்ரீஸப்தத்தாலே பெரிய பிராட்டியாரையும், புகழைக்குறிக்கும் கீர்த்தி சப்தத்தாலே இப் பிராட்டியாரையும் குறிக்கையாலே இந்நீளாதேவி புகழுக்கு அதி தேவதை என்பது தெளிவு. இப்படிப்பட்ட பெருமையையுடைய இப்பிராட்டிக்கும் நாயகனாயிருப்பவன் நாராயணனே என்பதை “விஷ்ணுபத்நீ” என்னும் சப்தத்தாலே வேதம் விளங்கவைத்தது. உலகில் சேதனர்களாலே புருஷார்த்தங்களாக நினைக்கப்பட்டிருக்கும் பொன்னும், மண்ணும், புகழும், இன்பமும், ப்ராணனும் இம் மூன்று தேவிகளின் வசப்பட்டவையென்பது இம்மூன்று ஸூக்தங் களாலும் ஸித்தம். இப்படிப்பட்ட இத்தேவிகளின் நாதனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்பதை நாம் சொல்லவும் வேண்டுமோ?

इत्थं श्रीविष्णुचित्तवृन्द्यः श्रीमान् कृष्ण इति ख्यातः।

नीलासूक्तव्याख्यां रम्यामकरोत्सज्जनसन्तुष्टै॥

இத்தம் ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவம்ஸ்ய: ஸ்ரீமாந் க்ருஷ்ண இதி க்யாத: | நீளாஸுத்தவ்யாக்யாம் ரம்யாமகரோத் ஸஜ்ஜநஸந்துஷ்டயை || [‘ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தர்’ என்னும் எங்களாழ்வானுடைய சிஷ்ய வமிசத் தைச்சேர்ந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்பவர் நல்லோர்களின் உகப்பின் பொருட்டு அழகியதான நீளாஸுத்தவ்யாக்யானத்தை இவ்வண்ண மாக இயற்றினார்.]

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயத்தில்
நீளாஸுத்தவ்யாக்யானம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:



விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானம்

श्रीभूमिनीलासहितं नत्वा विष्णुं सनातनम् ।

व्याख्यानं विष्णुसूक्तानां सुरम्भं करवाण्यहम् ॥

ஸ்ரீபூமிநீளாஸஹிதம் நத்வா விஷ்ணும் ஸநாதனம் ।

வ்யாக்யானம் விஷ்ணுஸூக்தாநாம் ஸுரம்யம்கரவாண்யஹம்॥

[ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகளோடு கூடியவனும், பழையோனுமான விஷ்ணுவை நமஸ்கரித்து, விஷ்ணுஸூக்தங்களுக்கு அழகியதொரு வியாக்கியானத்தை இயற்றக்கடவேண்டியேன்.]

ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகளைக்கொண்டு செல்வத்தையும், உணவும் பொருள்களையும், ஆநந்தத்தையும் அளாத்து ஸர்வேச்வரன் ரக்ஷிக்கும்படியை ஸ்ரீஸூக்தம், பூஸூக்தம், நீளாஸூக்தம் என்னும் ஸூக்தங்களை வியாக்கியானம் செய்து காட்டினேன். இனி, ஸர்வேஸ்வரன் தானே பலபடியாகச் செய்யும் ரக்ஷணங்களைப் பேசும் விஷ்ணுஸூக்தங்களை விவரிப்பதன்மூலம் நாராயணனே ஸர்வரக்ஷகன் என்னும் அர்த்தத்தை நிலைநாட்டுவோம்.

“ விஷ்ணோர் நுகம் ” என்று தொடங்கும் சில மந்திரங்கள் ‘ விஷ்ணுஸூக்தம் ’ என்று வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் விஷ்ணுஸூக்த மந்திரங்கள் இவை மட்டுமல்ல. மற்றும் பற்பல மந்திரங்கள் ருக்யஜுர்வேதங்களில் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானவற்றை இங்கு விவரிப்போம். விஷ்ணுஸூக்தங்கள் முக்கியமாக பகவான் விஷ்ணு பலபடியாக அவதரித்துச் செய்யும் ஆனைத் தொழில்களைச் சொல்லுகின்றன. முக்கியமாக, பகவான் திரிவிக்கிரமமாக அவதரித்து உலகத்தையெல்லாம் தன் அடிவைப்புக்களாலே அளந்தருளியதைச் சொல்லிச் சொல்லி வாய்வெருவுகிறது வேதம்.

இவ்விஷ்ணுஸூகதங்களில், இவ்வுலகிலிருக்கும் சேதனாகளை அவ தரித்து ரக்ஷிப்பதும், பரம்பதத்தில் நிதயமுகதாக்களுக்குத் தன அனுபவத்தைக் கொடுத்து ரக்ஷிப்பதும் ஆகிய இருவகை ரக்ஷணங் களும் விளக்கப்படுகின்றன. ஆகையால், 'நாராயணனே ஸாவ ரக்ஷகன்' என்று நிலைநாட்டும இபரகரணத்தில் இதை விவரிப்பது பொருத்தமானதே

ருக்வேதம் பரதமாஷ்டகம் த்ருவீயாத்யாயம் ஏழாவது வாக க்யத்தில் [இதற்கு சரியான முதலமண்டலம் ஐந்தாவது அததியாயம் இருபத்திரண்டாவது ஸூகதத்தில்] பதினாறாவது மந்திரத்தி லிருந்து இருபத்தோராவது மந்திரமவரையில் விஷ்ணுவின பெருமைகள் பேசப்படுகின்றன அவற்றை விவரிப்போம் முதலில்

१. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ।

पृथिव्याः सप्तधामभिः ॥

1. அதோ தேவா அவந்து நோ யதோ விஷ்ணுர் விசக்ரமே ।
பருதிவயா ஸபதத்யாமபி ॥

பதவுரை.—யத் பருதிவயா —யாதொரு பூமியிலிருந்து, விஷ்ணு —விஷ்ணுபகவான், ஸபதத்யாமபி —ஏழு சந்தஸஸ்க களையும் ஸாதனமாகக்கொண்டு, விசக்ரமே—ஆளந்தருளினாரே, அத —அந்த பூமியிலிருந்து, தேவா—நித்யஸூரிகள், ந — நம்மை, அவந்து—காப்பாற்றட்டும்.

ஸமஸார மண்டலத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நித்யஸூரிகளைப் புருஷகாரமாகப் பற்றுகிறான் இம்மந்திரத்தில்

(யதோ விஷ்ணுர் விசக்ரமே பருதிவயா) யாதொரு பூமியி லிருந்து பரம்புருஷனான விஷ்ணுவானவா அடிவைப்புகளை வைத் தருளினாரே (யத்) யாதொரு பூமியிலிருந்து, அந்நிகே, யாதொரு காரணத்தாலே என்றுமாம் தனக்கும் சேதனாகருமுள்ள ஸவஸ்வாமிப்பாவஸம்புநத்யமாகிற யாதொரு காரணத்தாலே, எம்பெருமான குழந்தையை அனைத்துக்கிடக்கும் தாயைப்போலே உலகனைத்தையும் திருவடியாலே தடவிகொடுத்தானே என்று வி—92

குமபோதே, தன காரியமாகவே நினைத்துத்தானே மேலவிழுந்து எம்பெருமானிடம் புருஷகாரகருதயம் செய்கிறான் என்றபடி அன்றிக்கே, “ஸரவ இச்சுமாநா” என்றதற்கு நன்மையைப் பிராத்திக்கப்படுகிறவளாய் என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு (புண்யம் ஸ்லோகம் யஜ்மாநாய கருணவதீ ஏதி) பரிசுத்தமான கீர்த்தியைத் தன்னே ஆராதிப்பவனுக்கு உண்டுபண்ணுபவளாய்ப் பரம்புருஷனை அடைகிறான். இவளுடைய கும்பம் பல்பாயாந்தமாகிறதென்கை “ஸ்ருயத் இதி ஸரவ” [அனைவராலும் கேட்கப்படுகிறதாகையாலே (கீர்த்தி) ‘ஸரவ’ எனப்படுகிறது] என்று ஸரவஸஸபதமும், “ஸ்லோக்யத் இதி ஸ்லோக” [அனைவராலும் புஷ்பப்படுகிறதாகையாலே (கீர்த்தி) ‘ஸ்லோகம்’ எனப்படுகிறது] என்று ச்லோக சபதமும் கீர்த்திவாசகமாகின்றன இந்த மந்திரத்தால் பூமிப் பிராட்டியின் புருஷகாரபூவம் பிரகட்கரிக் கப்பட்டதாயிற்று

உலகினா அனைவராலும் தாய் என்று புஷ்பப்படும் பூமிக்கு அபிமானினியான பிராட்டியைப் பண்டைமறை புகழ்ந்த பெற்றியைக் கண்டோம் இப்பூஸூகத்ததில், இப்பூமித்தாயின் நாயகன் எவனோ அவனே பரம்பொருள் என்பது சொல்லாமலே விளங்கும் ஜாத வேத்ய” என்று மறைத்துப்பேசிய ஸ்ரீஸூகத்ததைப்போலவே, இந்த பூஸூகத்ததின் முற்பகுதி மந்திரங்கள் ‘பிதா’ என்றும், ‘அக்ஷுனி’ என்றும் மறைத்துப்பேசியபோதிலும், பிற்பகுதி மந்திரங்கள் “ விஷ்ணுபதீம் ” “ மாத்ஸ்ய பரியாம் ” “ அசயுத வல்லபூம் ” “ விஷ்ணுருக்ஷாயோ விசக்ரமே ” என்று மிகவெளிப்படையாகவும் பேசியுள்ளன ஸ்ரீமந்நாராயணனே பூமிநாயகன் என்பது கையிலங்குகனியாக இவற்றிலிருந்து விளங்குகிறது இவ்வேத பரணித்தியினாலேயே ஸ்லோகத்திலும் பூதேவிநாயகன் புருஷோத்தமனே எனலும் பரணித்தியுள்ளது இவற்றால் ஸ்லோகமாதாவான பூமியின் நாயகனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்பது வெளிப்படையாக விளங்குகிறது

इत्यं श्रीश्रीनिवाससूत्रेः सूनुः कृष्ण इति ख्यातः।

अकरोद्भ्या व्यख्यां भूस्तस्याच्युतप्रसादेन॥

இததம் ஸ்ரீஸ்ரீநிவாஸஸூத்ரே: ஸூநு கருஷண இதி க்யாத |

அக்ரோத்ய வ்யாக்யாம் பூஸூகதஸ்யாசயுதபரஸாதேந ||

[‘கிருஷ்ணன்’ என்று பெயர் பெற்றவரான ஸ்ரீநிவாஸஸூத்ரீயின் திருக்குமாரர், அசுத்தனின் அருளாலே, பூஸூகத்ததிற்கு இவ்வண்ணமாக அழகியதொரு வியாக்கியானத்தை இயற்றினார்]

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயத்தில் பூஸூகத் வ்யாக்யானம் முற்றிற்று

மாவது பூலோகத்திலுள்ளவர்களுடைய பாபத்தைப் போக்கடிக்கை” என்று ஸாயணபாஷ்யம். (அதோ தேவா அவந்து ந:) யாதொரு ஸம்பந்தத்தைப் பார்த்து எம்பெருமான் திருவுலகனத்தருளினானோ அந்த ஸம்பந்தத்தையே பார்த்து நித்யஸூரிகளும் எங்களை ரக்ஷிக்கக்கடவர்கள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம். ஆக, இம் மந்திரத்தால் நித்யஸூரிகளைப் புருஷகாரமாக வரித்தானாயிற்று.

2. इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्वेधा नि दधे पदम्।

समूहस्य पांसुरे ॥

2. இதும் விஷ்ணுர் வி சக்ரமே த்ரேதா நி துதே பதம்।
ஸமூட்யம்ஸ்ய பாம்ஸுரே ॥

பதவுரை:—விஷ்ணு:—திரிவிக்கிரமன், இதும்—(காணப் படும்) உலகமெல்லாவற்றையும் குறித்து, வி-விசேஷமாக, சக்ரமே—அடிவைப்புக்களைச் செய்தான்; (அப்போது) த்ரேதா—மூன்றுவிதமாக, பதம்—திருவடியை, நிதுதே—வைத்தருளினான், அஸ்ய—இப்பெருமானுடைய, பாம்ஸுரே-தூளியுடன் கூடிய பாதுஸதானத்தில். ஸமூட்யம்—(எல்லா வுலகும்) நன்கு மறைக்கப்பட்டது.

பகவானுடைய திருவடிகளின் கீழ் எல்லா உலகும் அடங்கிய பெருமையை விவரிக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(இதும் விஷ்ணுர் விசக்ரமே) காணப்படும் எல்லா உலகையும் விஷ்ணுவானவன் விசேஷமாக அளந்தருளினான். (விசக்ரமே) விசேஷமாக அடிகளை வைத்தருளினான்; உடையவனாகையாலே உரிமையோடு அளந்துகொண்டான். உறங்குகின்ற குழந்தையைத் தானாக அன்போடு அணைத்துக்கொள்ளும் தாயைப்போலே, அவர்கள் அபேக்ஷியாமவிருக்கும்போதே, உடையவன் உடைமையை விடமாட்டாத நகையாலே ‘அடிச்சியோம் தலைமசு நீயணியாய்’ என்று அடியார் ஆசைப்படும் அடிகளை அன்போடு வைத்தருளினான் என்றும். (விஷ்ணுர் விசக்ரமே) ஸர்வவ்யாபகனாகையாலே இவன் எல்லாவுலகையும் அளந்துகொண்டது வியப்பில்லை என்கை. (இதும் விசக்ரமே) உடைமையை உடையவன் அளந்து கொண்டான். எப்படி அளந்துகொண்டான்? எனில்: (த்ரேதா

நித்யதே₄ பதம்) மூன்று விதமாகத் தன் திருவடிகளை வைப்பதன் மூலம் அளந்துகொண்டான். (அஸ்ய பாம்ஸுரே இதம் ஸமூட₄ம்) இவனுடைய பாத்தூரளியோடு கூடிய பாத்தூஸ்தானத்தில் இவ்வுலகெல்லாம் நன்கு அடங்கியது. முதல் பகுதியிலுள்ள ‘இதம்’ என்னும் பதத்தை இங்கும் கூட்டிக்கொள்வது. (அஸ்ய பாம்ஸுரே இதம் ஸமூட₄ம்) அவனுடைய பாத்தூரளிபடாத இடம் இல்லை. பேசுநின்ற தெய்வங்களான பிரமன் உருத்திரன் முதலியோரும் அவன் திருவடிகளின் கீழே துகையுண்டவர்களே என்கை.

३. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः।

अतो धर्माणि धारयन् ॥

3. த்ரீணி பத்யா விசக்ரமே விஷ்ணுர் கோபா அத்யாப்ய: |
அதோ தூர்மாணி தூரயந் ||

பதவுரை;—கோபா:—ஸர்வரக்ஷகனும், அத்யாப்ய:—எவராலும் ஹிம்ஸிக்க முடியாதவனுமான, விஷ்ணு:—விஷ்ணுபகவான், த்ரீணி—மூன்று, பதா—திருவடிகளை, விசக்ரமே—விசேஷமாக வைத்தருளினான்; அத:—இப்படிச் செய்வதன் மூலம், தூர்மாணி—அறங்களை, தூரயந்—போஷித்துக்கொண்டு (திருவடிகளை வைத்தருளினான்.)

திருவுலக ந்தருளிய இச்செயலாலே இவனே ஸர்வரக்ஷகன் என்று முடிவுகட்டுகிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(த்ரீணி பத்யா விசக்ரமே) மூன்று திருவடிகளை விசேஷமாக வைத்தருளினான். வைத்தருளினவன் யாரென்னில்: (விஷ்ணு:) ஸர்வவ்யாபியானவன் வைத்தருளினான். வியாபித்து ரக்ஷிப்பதோடு திருப்தியுருமல்: நேரிஸ்தோன்றித் திருவடியாலே தடவிக்கொடுத்து ரக்ஷித்தருளினான். இப்படி ஆனைத்தொழில் செய்யக்காரணமென்ன? எனில்: (கோபா:) ஸர்வரக்ஷகனாகையாலே செய்தான் என்கை. “கோபா: ஸர்வஸ்ய ஜகத: ரக்ஷக:” [கோபா:’ என்றது எல்லா உலகிற்கும் ரக்ஷகன் என்றபடி] என்று ஸாயணபூஷ்யம். இவன் இச்செயலைச் செய்யும்போது மஹாபுலிஷ்டரீகளான மஹாபுலி நமுசி முதலானார் தடுத்தால் என் செய்வது எனில்: (அத்யாப்ய:) ஒருவராலும் ஹிம்ஸிக்க முடியாதவன். தடுத்த நமுசியையும் வானிற

சுழற்றினுள்ளே. இப்படி உலகளந்தது எதற்காக எனில்; (அதோ தூர்மாணி தூரயந்) இப்படிச் செய்வதன்மூலம் தர்மங்களை நிலைநிறுத்திக்கொண்டு அளந்தான். இந்திரன் முதலானோருடைய குடியிருப்புகளை அபஹித்ததன்மூலம் தர்மத்துக்குப் புறம்பாக நடந்தான் மஹாபலி. உலகளந்து அவற்றை மீட்டுக் கொடுத்ததன்மூலம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினான்; பின்புள்ளார்க்கும் தர்மத்திற்குப் புறம்பாக நடக்கக்கூடாது என்று இச்செயலாலே அறிவிப்பதன்மூலம் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினான்.

“பரித்ராணய ஸாதூநாம் விநாஸாய ச துஷ்க்ருதாம் |

தர்ம ஸம்ஸ்தாபநாந்ததாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே ||”

[கீதை]

[நல்லோர்களை ரக்ஷிப்பதற்கும். துஷ்டர்களை அழிப்பதற்கும், அறத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பிறக்கிறேன் நான்.] என்று தானே தர்ம ஸம்ஸ்தாபனத்தை அவதாரப்ரயோஜனமாக அருளிச்செய்தானன்றோ.

४. विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यशे |

इन्द्रस्य युज्यः सखा ||

4. விஷ்ணோ: கர்மாணி பஸ்யத யதோ வ்ரதாநி பஸ்பஸோ |

இந்த்ரஸ்ய யுஜ்ய: ஸக்யா ||

பதவுரை:—யத:—யாதொரு செயல்களாலே, வ்ரதாநி—(அக்ரிஹேத்ராதி) கருமங்களை, பஸ்பஸோ—(யஜமானன்) அனுஷ்டிக்கிறானே, விஷ்ணோ:—விஷ்ணுவினுடைய, கர்மாணி—அந்தச் செயல்களை, பஸ்யத—காணுங்கள்; இந்த்ரஸ்ய—இந்திரனுடைய, யுஜ்ய:—அனுகூலனான, ஸக்யா—நண்பனாவின்.

‘விஷ்ணுபகவானின் திருச்செயல்களைப் பாருங்கள்’ என்று உலகினரை அழைக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(விஷ்ணோ: கர்மாணி பஸ்யத) விஷ்ணுவினுடைய செயல்களைப் பாருங்கள்! (கர்மாணி) ஆனைத்தொழில்களை. “ஐந்ம கர்ம ச மே திவ்யம்” [கீதை] [என் பிறப்பும் செயல்களும் திவ்யமானவை] என்று அவனாலேயே புகழப்பட்ட செயல்களை. (பஸ்யத) கண்படைத்த பயன்பெறப்பாருங்கள்.

“அத்யய மே ஸப்யலம் ஜந்ம ஸுப்ரபூதா ச மே நிஸா |

ய துந்நித்ராப்யஜபத்மாஷ்டம் விஷ்ணோர் த்ரக்ஷயாம்யஹம்
முக்யம் ||”

[இன்றே என் பிறப்பு ஈடேறிற்று; என் இரவு நல்லதாக விடிந்தது; ஏனெனில்: மலர்ந்த தாமரைபோன்ற கண்ணையுடைய பகவானின் முகத்தை இன்று காணப்போகிறேன்] என்றானன்றோ அக்ருரன். கர்மங்களைக் காணுங்கள் என்றது ஜந்மாதிகளுக்கும் உபலக்ஷணம். “காணாதார் கண்ணென்றும் கண்ணல்ல கண்டோமே” [பெரிய திரு 11-7-1] என்றும், “புர்ஹாயிதே தே நயநே நராணாம் விஷ்ணோர் ந லிங்கூரி நிரீக்ஷதோ யே” [பாகவதம் 2-3-22] [விஷ்ணுவின்னுடைய அடையாளங்களை எவர்களுடைய கண்கள் காண்பதில்லையோ, அந்தக் கண்கள் மயிற்பீலிக்கண்களைப் போன்றவையே] என்றும் கண்ணுக்கு இழிவைத்தேடிக்கொள்ளாமலிருப்பதற்காகவாவது திருவுலகாந்தருளியது முதலான அவனுடைய செயல்களைக் காணுங்கள். (யதோ வ்ரதாதி பஸ்பஸே) யாதொரு செயலைக் காண்பதாலேயே வைதிகனாவன் அக்நிஹோத்ரம் முதலான விரதங்களை அனுஷ்டிக்கிறதே. “அதோ தூர்மாணி தூரயந்” என்ற சென்ற மந்திரப்பகுதியை விவரிக்கிறது. பகவானுடைய ஜன்மகர்மங்களைக்கண்டவுடன், துஷ்டநிக்ரஹத்தையும், சிஷ்ட பரிபாலனத்தையும் தர்மஸம்ஸ்தாபனத்தையும் செய்வதற்கு எம் பெருமானிருக்கிறான் என்னும் நம்பிக்கை ஏற்படுகையால், பகவானுக்கு ஆராதனமான யஜ்ஞம் முதலானவற்றை மனிதன் அனுஷ்டிக்கிறான் என்று கருத்து. இந்த விஷ்ணுபகவான் திருவுலகாந்தருளியது முதலான இவ்வாளைத்தொழில்செய்யக்காரணமென்ன? எனில்: (இந்த்ரஸ்ய யுஜ்ய: ஸகா) இந்திரனுக்கு அனுக்ஷண நண்பனுயிருக்கிறான் இவன். இந்திரனுக்குத் தம்பியாகவும், அதனாலேயே நண்பனாகவும் இருக்கையாலேயே இவ்வருஞ் செயல்களை அவனுக்காகச் செய்கிறான் என்கை.

५. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चक्षुराततम् ॥

5. தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ஸதா பஸ்யந்தி ஸூரய: |

திவீவ சக்ஷுராததம் ||

பதவுரை:— தி:வி—ஆகாயத்தில், ஆததம்—எங்கும் பரந்திருக்கும், சக்ஷு: இவ—லோகசக்ஷுஸ்ஸான சூரியனைப் போலிருப்பதான, விஷ்ணு:—விஷ்ணுவினுடைய தத் பரமம் பதம்—அந்தப் பரமபதத்தை, ஸூரய:—நித்யஸூரிகள், ஸத்யா பர்யந்தி—எப்போதும் காண்கிறார்கள்.

முன் மந்திரங்களில் இவ்வுலகத்தவரை அவதாரமெடுத்து ரக்ஷிப்பதைச் சொல்லிற்று. இனி இரண்டு மந்திரங்களாலே பரமபதத்திலுள்ளாரைத் தன் அநுபவத்தைக் கொடுத்து ரக்ஷிப்பதைச் சொல்லுகிறது.

“தி:வீவ சக்ஷுராததம் விததம் யந்மஹாத்மநாம் |

விவேக ஜ்ஞாந த்ருஷ்டஞ்ச தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||”

[வி-பு 2-8-105]

[ஆகாயத்திலுள்ள லோகசக்ஷுஸ்ஸான சூரியனைப்போலே மிகப் பரந்திருப்பதும், மஹாத்மாக்களாலே விவேகஜ்ஞானத்தால் காணப்படுவதுமாயிருப்பது விஷ்ணுவினுடைய அந்தப் பரமபதம்] என்ற சுலோகத்தில் ஸ்ரீபராசரபகவான் இம்மந்திரத்தை விவரித்தருளினார்.

(தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம்) விஷ்ணுவினுடைய அந்தப் பரமபதத்தை. (தத்)ப்ரமாணங்களிலே ஸூப்ரஸித்தமாயிருப்பது. (பரமம் பதம்) மேலான ஸ்தானத்தை. (பரமம்) “பரோமாயஸ்மாத் ஸ பரம:” [எதைக்காட்டிலும் மேலானது இஸ்ஸையா அது பரமம் எனப்படுகிறது] என்கிற வ்யுத்தபத்தியாலே ப்ரஹ்மருத்ரேந்திராதிகளுடைய ஸ்தானத்தைக்காட்டிலும் உயர்ந்ததென்று உணர்த்தப்படுகிறது.

“யந்ந தேவா ந முநயேந ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜாநந்தி பரமேஸஸ்ய தத் விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||” [வி-பு]

[யாதொன்றை தேவர்களும், முனிவர்களும், (பிரமண) நானும், சங்கரனும் அறியமாட்டோமோ, அதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதம்] என்று பிரமன் வார்த்தை. (ஸத்யா பர்யந்தி ஸூரய:) நித்யஸூரிகள் அப்பரமபதத்தை எப்போதும் காண்கிறார்கள். ‘ஸத்யாபர்யந்தி’ [எப்போதும் காண்கிறார்கள்] என்றதால், கர்மஸம்பந்தமில்லாத வர்களாய், எப்போதும் பகவதநுபவம் செய்பவர்கள் சிலர் உள

ரென்றும், அவர்களே இங்கு 'ஸூரிகள்' என்று சொல்லப்படுகின்றனர் என்றும் தோற்றுகிறது. அத்தப் பரமபதம் எப்படியிருக்கிறது? எனில்: (திவீவ சக்ஷுராததம்) ஆகாயத்திலிருக்கும் லோக சக்ஷுஸ்ஸான் சூரியனைப்போல் மிகப்பரந்திருக்கிறது. சூரியன் எப்படித் தன் ஒளியாலே மிகப்பரந்திருக்கிறானோ அப்படியே இப் பரமபதமும் மிகப்பரந்திருக்கிறது.

“அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்தூநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |
ஸ்வயைவ ப்ரப்யா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷம் தேவதூநவை: ||”

[பாரதம்]

[அரசனே! மஹாத்மாவான விஷ்ணுவினுடைய அந்த ஸ்தூநம், சூரியன், அக்னி ஆகியவர்களைக் காட்டிலும் மிகவும் ஒளியுடையது. தன் ஒளியாலேயே தேவாசுரர்களாலே காணவொண்ணாதது.] என்று சொல்லப்பட்ட இந்தப் பரமபதத்திற்கு சூரியன் சரியான உபமானமாகமாட்டானாகிலும், உலகில் காணப்படும் சோதிகளில் அவனே ஒளிவிஞ்சியவனாகக் காணப்படுகிறானாகையாலே சொல்லுகிறது. இப்பொருள் கீழ் எடுத்த [2-8-103] விஷ்ணுபுராண ச்லோகத்தில் எங்கனாழ்வான் ஆதரித்தது. (திவீவ சக்ஷுராததம் ஸதூ பஸ்யந்தி ஸூரய:) “ஆகாயத்தில் கண் தடையின்றிப் பார்ப்பதுபோலே வித்வான்கள் பரமபதத்தை எப்போதும் காண்கிறார்கள்” என்று ஸாயணபாஷ்யம். இப்பொருளில் “ஸதூ பஸ்யந்தி” என்றதற்கு முக்கியார்த்தம் ஸித்திக்கமாட்டாது.

६. तदिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।

विष्णोयित्परमं पदं ॥

6. தத்விப்ராஸோ விபந்யவோ ஜாக்ருவாம்ஸ: ஸமிந்ததே |
விஷ்ணோர் யத் பரமம் பதம் ||

பதவுரை:— விஷ்ணோ:—விஷ்ணுவினுடைய, யத்—யாதொரு, பரமம் பதம்—பரமபதம் உண்டோ, தத்—அப்பரம பதத்தை, விப்ராஸ:—மேதாவினரும், விபந்யவ:—விசேஷமாகத் துதிப்பவர்களும், ஜாக்ருவாம்ஸ:—மிகவும் ஜாக்ரதையுடையவர்களுமான முக்தர்கள், ஸமிந்ததே—ஒளிவிடச் செய்கிறார்கள்.

நித்யஸூரிகள் பரமபதத்தில் ஸத்யாநுபூவம் செய்வதைச் சொல்லிற்று முன மந்திரத்தில். முகதாக்களும் அங்கு எம்பெருமானாகுப் பலலாண்டு பாடிக்கொண்டு எழுந்தருளியிருப்பது உதகோஷிக்கப்படுகிறது இம்மந்திரத்தில்

“பலலாண்டென்று பவித்திரனைப்
பரமேடீயைச் சாங்கமென்னும்
விலலாண்டானறனை விலலிபுத்தூர்
விட்டுசித்தன விரும்பியசொல
நலலாண்டென்று நவின்றுரைப்பார்
நமோ நாராயணயவென்று
பலலாண்டும் பரமாத்மனைச்
சூழநதிருந்தேத்துவா பலலாண்டே ’

என்று பெரியாழ்வார் இம்மந்திரப்பொருளை விவரித்தருளினார்.

(விஷ்ணோ யத பரமம் பதம்) விஷ்ணுவினுடைய ஸகலவேதப் பரஸித்தமான யாதொரு பரமபதம் உண்டோ, (தத) அந்தப் பரமபதத்தை (விபராஸ) மேதாவின. “பரா-பூரணை” என்று தாதுவாகையாலே “விசேஷமாகப் பூரணம் செய்பவர்கள்” என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் எம்பெருமானுடைய ஆனந்தத்தை விசேஷமாக நிறையச்செய்பவர்கள் என்று பொருள் சேதன லாபும் ஈச்வரனுக்கு ஆனந்ததேது என்னும் சாஸ்திராததும் அறிவிக்கப்படுகிறது. நித்யஸூரிகளோடு நித்யாநுபூவம் நடக்கச் செய்தேயும் அசித்தலபரான ஸம்ஸாரி சேதனரைக்கண்டு உண்டது உருக்காட்டாமல் “ஸ ஏகாகீ ந ரமேத” [அப்பெருமான தனியனைய ஆநந்திக்கவில்லை] என்று ஆநந்தம்ற்றவனாகிருன்னரே பரம புருஷன் அந்த சமயத்தில் அவனுடைய ஆனந்தத்தை நிறையச் செய்பவன் முகதனையனரே ஆகையாலே முகதாக்களை “விபராஸ” என்கிறது (விபநயவ.) “பநு-ஸதுதேன்” என்று தாதுவாகையால், விசேஷமாகத் துதிப்பவர்கள் என்று பொருள்படுகிறது. விசேஷமாகத் துதிக்கையாவது — அன்பின் மிகுதியாலே பலலாண்டுபாடித் துதிக்கை “ஏததுவா பலலாண்டே” என்று இப்பதத்தை விவரித்தார் பெரியாழ்வார். அயாவற்ற அறிவுடைய வர்களாயிருந்தபோதிலும் அன்பின் மிகுதியாலே அச்சுதனின் அழகைக்கண்டு அறிவுகெட்டு ‘இவ்வழகு என்றும் மாறாமலிருக்க வி—93

வேணும் ' என்று மங்களாசாஸனம் செய்கிறார்களன்றோ நித்ய முக்தர்களும். (ஜாக்ருவாம்ஸ:) அன்பின் மிகுதியாலே அஸ்தானே பூயசங்கையுண்டாகி, அதிஜாக்ரதையாயிருப்பவர்கள்.

“ஆங்காரவாரமதுகேட்டு அழலுமிழும்
பூங்காரரவு” [நான்-திருவ 10]

என்று பரமபதத்தில் நித்யமுக்தர்கள் ஸாமக்யானம் செய்யும் ஒலியைக்கேட்டு, அசுரரர்க்கர் ஆரவாரம் செய்து வருகின்றனரோ என்று அஸ்தானே பூயசங்கைபண்ணி, நெருப்பைக்கக்குகிருள் திருவனந்தாழ்வான் என்றாரன்றோ மழிசைக்கிறைவன்.

“உறகல் உறகல் உறகல் ஒண்சுடராழியே சங்கே
அறவெறி நாந்தகவாளே அழகிய சார்ங்கமே தண்டே
இறவுபடாமலிருந்த எண்மருலோகபாலீர்கள்
பறவையறையா உறகல் பள்ளியறை குறிக்கொண்மின்”

[பெரியாழ்திரு 5-2-9]

என்று பெரியாழ்வாரும் சங்கசக்ராதி நித்யஸூரிகளை ‘உறங்காம லிருப்பீர்களாக’ என்று வேண்டினாரன்றோ. இவ்வரும்பொருளையே “ஜாக்ருவாம்ஸ:” [உறங்காமலிருப்பவர்கள்] என்று உணர்த்து கிறது. (ஸமிந்ததே) அந்தப் பரமபதத்தை மிகவும் ஒளிவிடச் செய்கிறார்கள். “தீயிற்பொலிகின்ற செஞ்சுடராழிதிகழ் திருச்சக்கரம்” “வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடராழி” என்கிறபடியே எல்லாச்சோதிகளிலும் ஒளிமிக்க பகவானுடைய திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தையும் ஒளிபெறச்செய்யும் இவர்கள் பரமபதத்தை மிகவும் ஒளிபெறச்செய்கிறார்கள் என்பது மிகையிலையன்றோ. ‘ஸமிந்ததே-ஸம்யக் தீபயந்தி’ என்று ஸாயணபாஷ்யம். (தத் ஸமிந்ததே) ‘அந்தப்பரமபதத்தை மிகவும் ஒளிவிடச்செய்கிறார்கள்’ என்னும் பொருள் கீழே காட்டப்பட்டது. அந்தப் பரமபதத்திலே மிகவும் பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்.

ஆக, இவ்விரண்டு மந்திரங்களாலும் பரமபதத்தில் பரமபுருஷன் நித்யமுக்தர்களுக்குத் தன் அநுபவத்தைக் கொடுத்து ரக்ஷிக்கும் படியை வேதம் விவரித்ததாயிற்று.

இனி, ருக்வேதம் இரண்டாமஷ்டகம், இரண்டாமத்தியாயம் இருபத்தினாலாவது வர்க்கம்தொடங்கி—(இதற்கு சரியான முதல்

மண்டலம் இருபத்தோராவது அததியாயம் நூற்றைம்பத்து நாலாவது ஸூக்தம் தொடங்கி) —உள்ள மந்திரங்களை விவரிப்போம்.

१. विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।

यो अस्कभायदुत्तरं सधस्यं विचक्रमाणस्वेधोरुगायः ॥

1. விஷ்ணோ நுகம் வீரயாணி பரவோசம்

ய பாரத்திவாநி விமமே ரஜாமஸி ।

யோ அஸ்கபாயதுததரம் ஸத்யஸதம்

விசகரமாணஸ தரேதேதாருக்யாய ॥

பதவுரை — (மனிதர்களே!) விஷ்ணோ.—ஸாவஸவாமி யான பரமபுருஷனுடைய, வீரயாணி—வீரசரிதங்களை, நுகம்—மிகவிரைவாக, பரவோசம்—சொல்லுகிறேன், (அவையெவையெனில்) ய—யாவரொரு விஷ்ணுவானவா, பாரத்திவாநி—பிருதிவியைச்சோந்த (அதற்குக்கீழுள்ள) ரஜாமஸி—(ஏழு உலகங்களையும்), விமமே—ஸ்ருஷ்டித் தருளினோ, ய—யாவரொரு விஷ்ணுவானவா, ஸத்யஸதம்—(புண்ணிய சாஸிகள்) கூடியிருக்குமிடமான, உததரம்—மேல (ஏழு) உலகங்களையும், அஸ்கபாயத்—ஸருஷ்டித்தருளினார், உருக்யாய—மிகவுமபுகழப்படும அபபரமன, தரேதா—மூன்றுவிதமாக, விசகரமாண—(இவ்வுலகை) அளந்தருளினோ.

ஸாவரங்களுள் விஷ்ணு ரக்ஷணத்தாக்குறுப்பாகச்செய்யும் வீரசரிதங்கள் சிலவற்றைப் பேசுகிறுள் இம்மந்திரத்தில்.

(விஷ்ணோ நுகம் வீரயாணி பரவோசம்) ஸாவவயாபியான விஷ்ணுவின வீரசரிதங்களை விரைவில் பேசுகிறேன். (விஷ்ணோ) ஸாவவயாபியாகையாலே இவன் வீரசசெயல்களைச் செய்வது வியப்பில்லையென்கை (நுகம்) மிகவிரைவாக. ஸாவதூனமாக உள்ளதெல்லாம் சொல்லுவதென்றால் காலமெல்லாம் சொன்னாலும் மாளாது ஆகையால், மிகவிரைவாகச் சுருக்கிச் சொல்லுகிறேன் (வீரயாணி) ஒவ்வொரு வீரசசெயலின் பெருமைக்கும் எல்லையிலலை என்பது மட்டுமில்லை, அச்செயல்களுக்கும் தொகையிலலை (பரவோசம்) சொல்லுகிறேன் (நுகம் பரவோசம்) அததையும் சொல்லலாவதில்லை, சில செயல்களைச் சடக்கெனச் சொல்லுகிறேன்

மேலே சில செயல்களைச் சொல்லுகிறான்,-- (ய: பார்த்திவாநி விமமே ரஜாம்ஸி) அந்த பகவான் பூமியோடு சேர்ந்த கீழேழு உலகங்களையும் விதவிதமாக ஸ்ருஷ்டித்தான். (பார்த்திவாநி) பூமியோடு ஸம்பந்தப்பட்டவை. பகவான் திருவுலகள ந்தருளியபோது பூமியில் நின்ற திருவடியாலே கீழ் ஏழு உலகங்களையும் அளந்தானன்றோ; அத்திருவடி ஸம்பந்தம்பெற்ற உலகங்கள் 'பிருதிவீ ஸம்பந்தியான உலகங்கள்' எனப்படுகின்றன "பார்த்திவாநி ரஜாம்ஸி" என்னும் தொடராலே. (ரஜாம்ஸி) உலகங்கள். "லோகா ரஜாம்ஸ்யுச்சந்தே" [உலகங்கள் 'ரஜஸ்ஸுக்கள்' எனப்படுகின்றன] என்று யாஸ்கர் நிர்வசனம் செய்தார். (விமமே) விதவிதமாக நிருமித்தான். சேதனரைப் பாபபுலனை அனுபவிக்கச் செய்து திருத்தி ரக்ஷிப்பதற்காகக் கீழுலகங்களை விதவிதமாக ஸ்ருஷ்டித்தான் ஸர்வேச்வரன்; (யோ அஸ்கபூயது₃த்தரம் ஸத₄ஸ்தம்) புண்ணியசாலிகள் கூடியிருக்கும் இடமான பூமிதொடக்கமான மேலுலகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்தான். சேதனருடைய புண்ணிய பலனைக் கழித்து மோக்ஷமடைவிப்பதற்காக மேலுலகங்களையும் ஸ்ருஷ்டித்தான். (ஸத₄ஸ்தம்) ஸஹஸ்தானம். புண்ணியசாலிகள் கூடியிருக்குமிடம். (உத்தரம்) மேலிருப்பது. (அஸ்கபூயத்) நிலைநிறுத்தினான்; ஸ்ருஷ்டித்தான் என்கை. "பார்த்திவாநி விமமே ரஜாம்ஸி" என்று பூமியோடு சேர்ந்த மூவுலகையும், "யோ அஸ்கபூயது₃த்தரம் ஸத₄ஸ்தம்" என்று மிகப்பரந்ததாய், மூவுலகுக்கும் இருப்பிடமான அந்தரிக்ஷத்தையும் ஸ்ருஷ்டித்தான் என்பதாகவும் கொள்ளலாம். இப்படி ஸ்ருஷ்டித்த பின்பு, ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட உலகம் துஷ்டர்களால் ஆக்ரமிக்கப்பட்டால் வாளாவிருப்பனோ? எனில்: (விசக்ரமாணஸ் த்ரேதே₄ரு₃ய:) அப்போது மூன்று வகையாக எல்லை நடந்து அளந்துகொண்டு உடையவன் உடைமையை ரக்ஷித்தான் என்கிறான். (உரு₃ய:) இப்படி ஸர்வப்ரகாரத்தாலும் ரக்ஷகனயிருக்கையாலே உயர்ந்தவர்களாலே துதிக்கப்பட்டான். (விசக்ரமாண உரு₃ய:) திருவுலகள ந்தருளின போது, ஜாம்பவான் முதலானவர்களாலும், மற்றும் பலராலும் துதிக்கப்பட்டான். (உரு₃ய:) பெரியோர்களாலே துதிக்கப்பட்டான்; பெரியதாகத் துதிக்கப்படான். "மறைகொண்ட மந்திரத்தால் வாழ்த்தி" என்றும்.

“ஸங்கை₄ஸ் ஸுராணாம் தி₃வி பூ₄தலஸ்தை₂ஸ்

தத₂ா மருத்₃பி₄ர் க₃க₃நே ச கே₂சரை: |

ஸதுத கரமாந் ய பரசகார ஸர்வதூ

மமாஸது மாங்குளயவீவருத்யே ஹரி ||

[விஷ்ணுதாமம்]

[தேவருலகில தேவாகூட்டங்களாலும், பூமியில உள்ளவர்களாலும், ஆகாயத்தில் மருததுக்களாலும், ஆகாசஸுருசாரிகளாலும் துதிக் கப்பட்டவனாய் எவனெருவன் திருவடிகளை வைத்தானோ அந்த பகவான் எனக்கு மங்களத்தைப் பெருக்கச் செய்வானாக] என்றும் பரஹ்மாதிகள் பலராலும் துதிக் கப்பட்டானனனோ திரிவிகிரமன்.

வேனெரு வகையாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். (ய பார்த்தி வாநி விமமே ரஜாமஸி) பகவான் பூமிமுதலான உலகங்களைக் காம பூலபேதாத்விதின் பொருட்டு ஸருஷ்டித்தான். (யோ அஸகபூய த்யுத்தரம் ஸதூஸதம்) அக்காமம் விட்டவுடன் தன்னை அடைநதய் வதற்காக, இவையெல்லாவற்றுக்கும் மேலானதும், நித்யமுத்தாகள கூடியிருப்பதுமான பரமபதத்தை நிலைநிறுத்தினான். (உத்தரம்) எல்லாவற்றுக்கும் மேலிருப்பது. அபராகருதமாகையாலும், புநரா வ்ருததி (திரும்பிவருதல்) இல்லாமையாலும் உயர்நதது. “அபுநரா வருததேஸ தஸய உதகருஷ்டதவம்” [புநராவருததி இல்லாமையால் அவவுலகம் உயர்நததாகிறது] என்று ஸாயணபாஷ்யம். (ஸதூஸதம்) “அடியாரகள் குழாங்களை உடனகூடுவதெனுகொலோ” [திருவாய்] என்கிறபடியே ஸதூதூர்ச்சனம் பண்ணும் நித்யஸூரிகளும், சூழந திருநதேததும் முகதாகளும் கூடியிருக்குமிடம் (அஸகபூயத்) திருடமாக நிலைநிறுத்தினான் அழிவிலலாதபடி ஆக்கிவைத்தான். முதலும் முடிவுமில்லாதபடி செய்துவைத்தான்.

மநதிரம் முழுவதையும் திரிவிகிரமாவதாரபரமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம் (உருகாய உத்தரம்ஸதூஸதம் ததேதூ விசகரமாண ய. அஸகபூயத்) பெரியோர்களால் (மிகவும்) துதிக் கப்படும் எந்த பகவான் உத்தரவேதியினின்று தொடங்கி மூன்றுவிதமாக அடிவைப்புக்களைச் செய்து கொண்டு, (குடியிருப்பையிழநது கிடந்த தேவர்களை) உறுதியாக நிலைநிறுத்தினாரோ, (அஸகபூயத்) இன்னாரை நிலைநிறுத்தினான் என்று சொல்லாமையாலே, தேவா களைக் குடியிருப்பைக்கொடுத்தது நிலைநிறுத்தியதையும், மஹா பதியைப் பாதாளத்திலவைத்து நிலைநிறுத்தியபடியையும், உலகங் களையும், தர்மத்தையும் நிலைநிறுத்தியபடியையும் எல்லாம் குறிக் கிறது. (உத்தரம் ஸதூஸதம்) மஹாபலி யாகம்செய்த இடமான

உத்தரவேதி. (ஸதஸ்தம்) ரித்விக், ஹோதா, அத்யவ்யு முதலானார் கூடியிருக்குமிடம். (உத்தரம் ஸதஸ்தம்) வாமனன் வருகையாலே உத்தரவேதியாயிற்று.

“சத்திரமேந்தித் தனியொரு மாணியாய்

உத்தரவேதியில் நின்றவொருவனைக்

கத்திரியர் காணக் காணி முற்றுங்கொண்ட

பத்திராகாரன் பாரளந்தான்”

[பெரியாழ்திரு 1-9-6]

என்று மஹாபலி யாகம்செய்த இடத்தை உத்தரவேதியென்று ரன்றோ பெரியாழ்வார். (உத்தரம் ஸதஸ்தம் த்ரேதா விசக்ரமாண:) உத்தரவேதியிலே நின்று ‘மூவடி மண் தா’ என்று யாசித்துப் பெற்று, மூன்று அடிவைப்புடனே அங்கு செய்யப்புகுகிறவனும்; அளக்கத்தொடங்கியது உத்தரவேதியில்; அளந்து முடித்தது எதையென்னில்: (ய: பார்த்திவாநி விமமே ரஜாம்ஸி) பூமியோடு கீழும் மேலும் ஸம்பந்தித்திருக்கும் உலகங்களையெல்லாம் ஒரு புழுதிவிடாமல் எந்த பகவான் அளந்தருளினானோ. (விஷ்ணோர் நுகம் வீர்யாணி ப்ரவோசம்) அந்த பகவானுடைய வீரசரிதங்களை விரைவில் பேசுகிறேன்.

2. प्र तद्विष्णुः स्वते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥

2. ப்ர தத்விஷ்ணு: ஸ்தவதே வீர்யேண

ம்ருகோ ந பீம: குசரோ கிரிஷ்டா: ।

யஸ்யோருஷுத்ரிஷு விக்ரமணேஷு

அதிக்கியந்தி புவநாநி விஸ்வா ॥

பதவுரை:— யஸ்ய—எந்த பகவானுடைய, உருஷுத்ரிஷு விக்ரமணேஷு—மிகப்பெரிய மூன்று அடிவைப்புக்களில், விஸ்வா புவநாநி—எல்லாவுலகங்களும், அதி₄க்ஷியந்தி—அடங்குகின்றனவோ, தத்விஷ்ணு—அந்த விஷ்ணுவானவர், பீம:—பயங்கரமானதாய், குசர:—பூமியில் ஸஞ்சரிப்பதாய், கிரிஷ்டா:—மலைக்குத்தாவுவதான, ம்ருகோ ந — சிங்கம் போலேயிருப்பவனாய். வீர்யேண—வீரச்செயவினால், ஸ்தவதே—துதிக்கப்படுகிறான் ,

திரிவிகிரமாவதாரச செயலாலே உலகினா அனைவராலும் துதிககப்படுகிறுன என்கிறது.

(பர தத விஷ்ணு ஸதவதே வீரயேண) விஷ்ணுவானவன தன வீரசசெயலாலே மிகவும் துதிககப்படுகிறுன இவன செய்த செயலுக்கு உபமானமுண்டோ? எனில் (மருகோ ந பீடம் குசரோ கிரிஷ்டா:) பூமியில் ஸஞ்சரிப்பதாய பயங்கரமானதான சிங்கம் மலைக்குத்தாவுவதுபோன்ற செயலைச்செய்தவன். (மருக:) தன விரோதிகளை வேட்டையாடுவதாலே 'மருகம்' எனப்படுகிறது சிங்கம், இவனும் நழுசிமுதலான விரோதிகளை வேட்டையாடுகிறுன. (பீடம்) அதிபயங்கரமாயிருக்கிறது சிங்கம் "பீடமோ பீடம்பராகரம்" எனப்படும் இவனும் விரோதிகளுக்கு அதிபயங்கரனாயிருப்பவன். "பீடாஸமாது வாத பவதே" [இவனிடம் பயத்தாலே வாயு வீசுகிறது] எனப்படும்வன் (குசர -கிரிஷ்டா) பூமியில் ஸஞ்சரித்துக் கொண்டே மலைக்குத் தாவும சிங்கம், இவனும் பூமியில் நின்று கொண்டே உயரேயுள்ள லோகங்களுக்குத் தாவினான். (குசர:) குதஸிதமான ஹிமஸாதிகளைச்செய்வது ஸிமஹம். இவனும் ஹிரண்யாதிகள விஷயத்திலே ஹிமஸாதிகளைச் செய்பவன். (குசர) பூமி முழுவதும் ஸஞ்சரிப்பவன் ஸாவாந்தாயாமியாயிருப்பவன் (கிரிஷ்டா) மலைபோலே உயரேயுள்ள பரம்பதத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவன் அனநிகதே, 'கீ' எனனும் சபதம் சொல்லைக் குறிகுமாகையாலே, 'கிரிஷ்டா' என்று மறைச்சொற்களிலே மறைந்திருப்பவன்' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். "வேதஸுச ஸாவரஹமேவ வேத்ய" [எல்லா வேதங்களாலும் சொல்லப்படுபவன் நான்] என்றான அவன் "மறையாய நாலவேதத்துள் நின்ற மலாசுடரே" என்றா ஆழ்வாரா. (குசர) ராமகிருஷ்ணத யவதாரங்களில் பூமியிலே ஸஞ்சரித்தவன். (கிரிஷ்டா) திருமலை, திருமாலிருஞ்சோலைமலை, சிங்கவேள்குன்றம், ஹஸ்திகிரி, ஸவேத கிரி முதலான மலைகளிலே ஆசசாரூபியாய் எழுந்தருளியிருப்பவனாவன. (மருகோ நபீடம்: குசரோ கிரிஷ்டா) நருஸிமஹாவ தாரத்தை பரஸதாவிப்பதாகவும் கொள்ளலாம்

(மருக:) சிங்கமாயவதரித்தவன் சிங்கம்போலே பயங்கரனாயிருப்பானே எனில் (ந பீடம்) அதிமனோஹரனாயிருப்பவன் "நாஸிமஹவ புரீமாந" [விஷ்ணுஸஹஸரநாமம்] என்று வியாஸரும், "அழகியான் தானே அரியருவன் தானே" "நரங்கலந்த சிங்கமாய்க்கீண்டதிருவன்" என்று ஆழ்வாராகளும் இவ்வழகியசிங்களின்

அழகிலே ஈடுபட்டனர். (குசர:) ஹிரண்யனோடு யுத்தம்செய்யும் போது பூமியெங்கும் ஸஞ்சரித்தவன். (கிரிஷ்டா:) பூமியிலுமில்லாமல் ஆகாசத்திலுமில்லாமல் உயர்ந்த ப்ரதேசமான படியின் மேலிருந்து ஹிரண்யனை ஸம்ஹரித்தவன். (தத் விஷ்ணு: வீர்யேண ப்ரஸ்தவதே) அந்த விஷ்ணு இப்படிப்பட்ட வீரச்செயலினாலே அனைவராலும் மிகவும் துதிக்கப்படுகிறான். இந்த மந்திரம் ந்ருஸிம்ஹதாபனீய உபனிஷத்தில் ந்ருஸிம்ஹவிஷயமாக உதாஹரிக்கப்பட்டதாகையாலே இப்படிப் பொருள்கொள்ளப்பட்டது. (யஸ்யோ ருஷு த்ரிஷு விக்ரமணேஷு) எவனுடைய மிகப்பெரிய மூன்று அடிவைப்புகளில். (அதிஶ்ய ந்தி புஷநாநி விஸ்வா) அனைத்துலகும் அண்டி வாழ்கின்றதோ; அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுபகவான் தன் வீரச்செயலாலே துதிக்கப்படுகிறான் என்று மேலோடு கூட்டிக் கொள்வது. ஆக, இம்மந்திரத்தால் ந்ருஸிம்ஹத்ரிவிக்கரமாவதாரங்களான இரண்டு வீரச்செயல்கள் பேசப்பட்டன.

३. प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृणो ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधृष्यमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥

3. ப்ர விஷ்ணவே ஸூஷமேது

மம் கி,ரிஷித உருக்யாயாய வ்ருஷ்ணே ।

ய இதும் தீர்க்கும் ப்ரயதம்

ஸத்யஸ்த்யமேகோ விமமே த்ரிபி,ரித்பதே,பி: ॥

பதவுரை:— ய:—யாவனோடு பகவான், தீர்க்கும்— நீண்டதும், ப்ரயதம்—பரந்ததுமான, இதும் ஸத்யஸ்தம்— இந்த உலகையெல்லாம். ஏக: இத்—ஒருவனாகவே, த்ரிபி,ரி: பதே,பி,:—மூன்று பதங்களால், விமமே—அளந்தருளினானோ, வ்ருஷ்ணே—(காமங்களை) வர்ஷிப்பவனும், உருக்யாயாய— மிகவும் துதிக்கப்படுபவனும், கி,ரிஷிதே—உயர்ந்த ஸ்தானத்திலிருப்பவனுமான, விஷ்ணவே—அந்த விஷ்ணுவுக்கு, ஸூஷம்—பூலமும், மம்—(என்) துதியும், ப்ர ஏது— போய்ச்சேரட்டும்.

சென்ற மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆனைத்தொழில்னை நினைத்து மங்களாசாஸனம் செய்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ப்ர விஷ்ணவே ஸூஷுமேது மநம்) என் மங்களாசாஸனமும், அதனுலேற்படும் புலமும் விஷ்ணுவை அடையட்டும். (மநம்) மனனம்; மனத்தால் செய்யப்படும் மங்களாசாஸனம். (ஸூஷும்) அதனுலேற்படும் பலம். எப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவுக்கு? எனில்: (கிரிக்ஷிதே) மிகவுயர்ந்த ஸ்தானமான பரமபதத்திலிருப்பவனுக்கு; சென்ற மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட மாரிமலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சிரியசிங்கமாகிற ந்ருஸிம்ஹனுக்கு என்றுமாம்.

“அந்தியம்போதிலிரியருவாகி அரியையழித்தவனைப்

பந்தனைதீர்ப் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டென்று பாடுதுமே”

என்று ந்ருஸிம்ஹன் செய்த ஸாஹஸச்செயலுக்குப் பல்லாண்டு பாடினாரன்றோ பெரியாழ்வாரும். (கிரிக்ஷிதே) பலவேதவாக்குக் களிலே படிக்கப்படும் திரிவிக்கிரமனுக்கு என்றுமாம். “நடந்த கால்கள் நொந்தவோ” [திருச்சந்த-61] “தாளாலுலகமளந்த அசைவேகொல்” [நான்திருவ-35] “இப்படிதான் நீண்டு தாவிய அசைவோ” [திருவாய் 8-3-5] என்று ஆழ்வார்களும் இச்செயலைக் கண்டு அதிசங்கை செய்து மங்களாசாஸனம் செய்தனரன்றோ. (உருக்யாய) இவ்வீரச்செயலைக்கண்டு வியந்தவர்களால் மிகவும் துதிக்கப்படும்வனுக்கு. (வ்ருஷ்ணே) மஹாபவிக்கும், இந்த்ராதி களுக்கும் பெரும்பலன்களையளித்து, உலகனைத்துக்கும் தன் ஸ்பரி சத்தை அளித்த பெருங்கொடையாளியான திரிவிக்கிரமனுக்கு. ப்ரஹ்மாதனுக்கு வரங்களை வர்ஷித்து, தேவர்களுக்குக் குடியிருப் பைக் கொடுத்த நரசிங்கனுக்கு என்றுமாம். (விஷ்ணவே) எங்கும் வியாபித்தவனுக்கு. இரண்டு அவதாரங்களுக்கும் பொருந்தும்.

(ய:) யாவனொரு பகவான். (இதம்) நாம் கண்ணெதிரில் காணும் இவ்வுலகை. (தீர்க்க்யம்) நீளத்தில் குறைவுள்ள தாயிருக்கை யால் அளந்தானோ? (ப்ரயதம்) பரப்பில்தான் குறையுண்டாய் அளந்தானோ? (ஸத்யஸ்தம்) அதன்மேல் வாழ்பவர்க்குத் தீங்குண்டாகும்படிதான் அளந்தானோ? (ஏகஇத்) துணையுண்டாகித்தான் அளந்தானோ? (திரிபிடி: பதேபிடி:) பத்தெட்டடியிட்டு அளந்தானோ? நீளத்திலும் குறைவில்லை; பரப்பிலும் குறைவில்லை. திருவடி பட்டதனால் வாழ்வார்க்கும் ஒரு தீங்குமில்லை. அளக்கும்போது துணையில்லை; மூன்றேயடியிட்டு அளந்தான். இதோராச்சரிய மிருந்தபடியென்! (விமமே) விசேஷமாக அளந்தான். பேரன் வி—94

போடு அளந்தாள். அன்றிக்கே, “பூர் புவ: ஸுவ:” என்னும் மூன்று பதங்களைக்கொண்டு மூவுலகையும் விசேஷமாக ஸ்ருஷ்டித் தான் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம், முந்தியபொருளிலே அர்த்தஸ்வாரஸ்யம் அதிகம்.

ஆக, இம்மந்திரத்தால் பகவானுடைய ஆனைத்தொழில்லை அனுஸந்தித்துப் பல்லாண்டு பாடினாயிற்று.

४. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।

य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥

4. யஸ்ய த்ரீ பூர்ண மதுநா பதநாநி

அக்ஷீயமாண ஸ்வத்யாபா மதந்தி ।

ய உ த்ரிதாது ப்ருதிவீமுத த்யாம்

ஏகோ தாதார புநநாநி விஸ்வா ॥

பதவுரை:—யஸ்ய—எந்த விஷ்ணுவினுடைய, த்ரீ பதநாநி—மூன்று அடிவைப்புக்களும், மதுநா—அமுதத்தாலே, பூர்ண—நிறைந்தவையாய், அக்ஷீயமாண—அழிவற்றவையாய், ஸ்வத்யாபா மதந்தி—(அடியார்களை) அந்நத்தினால் களிப்பூட்டுகின்றனவோ; ய: உ—அந்த பகவானே, ப்ருதிவீம்—பூமியையும், உத த்யாம்—மேலும் அந்தரிக்ஷத்தையும், விஸ்வா புநநாநி—எல்லா உலகையும், த்ரிதாது—நிலம், நீர், தீ என்னும் மூன்று தாதுக்களை உடையதாம்படி, ஏக:—ஒரு வகைவே, தாதார—தரித்து நின்றான்.

அனைத்துலகையும் உடையவகையாலே, இவற்றைதரித்து நிற்பதோடு நில்லாமல், அனைவரையும் தன் அமுதவடிகளாலே தடவிக்களிப்பூட்டினான் என்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(யஸ்ய ஸுப்ரஸித்தான) விஷ்ணுவினுடைய. (த்ரீ பதநாநி) த்ரீணி பதநாநி; மூன்று அடிவைப்புக்களும். (மதுநா பூர்ண) மதுநா பூர்ணநி; இனிய தீவ்யாமுதத்தால் நிறைந்தவையாய். “ திவ்யேந அம்ருதேந பூர்ணநி ” என்று ஸாயணபாஷ்யம். “தேனே மலரும் திருப்பாதம் ” [திருவாய் 1-5-5] என்று நம்மாழ்வாரும், “ தவாம்ருத ஸ்யந்திநி பாதுபங்கஜே ” [ஸ்தோ-ர] [அமுதமொழுகும் உன் திருவடித்தாமரையில்] என்று ஆளவந்தாரும் அருளிச்

செய்ததற்கு அடி இம்மந்திரமும் “ விஷ்ணோ பதே₃ பரமே மத₄வ உதஸ ” எனனும் அடுத்த மந்திரப்பகுதியுமாம் அனறிககே இங்கு ‘மது₄’ என்றது திருவடியின இனிமையாகவுமாம் அனறிககே, திருவடியிலிருந்து புறப்படும் கிரணஸமூஹம் தேனவெள்ளமாக ரூபிக்கப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

“ஸரேய கிரந்து கிரணஸ சரணரவிரத₃

நிஷயநத₃மாந மகரநத₃ ரஸௌக₄தே₃ஸயா |

தஜஜா ஸருதோ மது₄ந உதஸ இதி பரதீதா

மாங்குளயரங்குநிலயஸ்ய பரஸய த₄ாமந ||

[மங்களத்துக்கிருப்பிடமான அரங்கநகரிலவாமும் பரம்புருஷனுடைய திருவடித்தாமரையிலிருந்து வெளிவரும்வையாய், திருவடித்தாமரையிலிருந்து வெளிவரும் தேனவெள்ளம் போன்றவையாய், வேதத்தில் “மது₄வின பரவாஹம்” என்று சொல்லப்படும்வையான கிரணங்கள எனக்குச் சிறப்பைச் செய்யட்டும்] என்கிற சலோகம் இவ்வாதத்தில் பரமாணம். (அக்ஷயமாணா) அக்ஷயமாணநி. அழியாதவை “ தவதுங்குரிமுத்தி₃ஸய ஸகந்த கருதோருஜலி ந ஜாது ஹீயதே ” [ஸதோ-ர] [உன திருவடியைக் குறித்து ஒருகாலம் செய்யப்பட்ட அஞ்சலி ஒரு பாதும் அழிவதில்லை] என்கிறபடியே ஸாத்யமான அருஜலியே அழியாததாயிருக்கும்போது, ஸாத்யமான திருவடி அழியாததென்னுமிடம் சொல்லவுமவேணுமோ ? (அக்ஷயமாண ஸவத்யா₃ மத₃நதி) அழியாததாய் அன்னத்தையளித்துக் களிப்பூட்டுகின்றன இங்கு அன்னமாவது தன் விஷயமான அனுபவம் “அநநமத₃நதமத₃மி” [தைத] [அன்னமாகிற என்னை உண்ணும் பரமனை நான் உண்கிறேன்] என்று பகவதனுபவத்தை உணவாகச் சொல்லிறன்றோ. (அக்ஷயமாண மத₃நதி) இவனுக்கு என்றும் அநுபாவமாயிருப்பது பகவானுடைய திருவடிகளன்றோ (மத₃நதி) மாத்யநதி மதமூட்டகின்றன (மது₄நா பூணா மத₃நதி) மதுவாஸ நிறைந்தவை மதமூட்டச்சொல்லவேணுமோ?

அடுத்தபடியாக, இவையனைத்தையும் எப்போதும் தரித்து நிற்பவனும் அவனென்கிறான் (ய உ) அந்த பகவானே உகாரம் அவதாரணப் பொருளாயுடையது பரஹ்மருத்ராதிகள இச்செயலைச் செய்யவில்லை என்று கருத்து (தரிதூது) நிலம், நீர், தீ எனனும் மூன்று தாதுக்களை உடையதாமபடி. ச₂நதோகாரண யத்தில் “தத தேஜோஸருஜத₃, தத₃போஸருஜத, தா அநநமஸருஜத”

என்று இம்மூன்று பூதங்களின் படைப்பைச்சொல்லி, “ஹந்தாஹ மிமாஸ் திஸ்ரோ தேவதாஸ் தாஸாம் த்ரிவ்ருதம் த்ரிவ்ருதமேகைகாம் கரவாணி” [சாந் 6-3-2, 3] என்று த்ரிவ்ருத்கரணம் சொல்லப்பட்ட தன்றோ. அப்படி த்ரிவ்ருத்க்ருதமாம்படி தரித்தான் என்று மேலோடு அந்வயம். அன்றிக்கே, (த்ரித்யாது) என்று வருங்காலம் நிகழ் காலம் கழிகாலம் என்னும் மூன்று காலத்தையும். ஸத்வரஜஸ் தமஸ்ஸுக்களாகிய முக்குணங்களையும், ப்ரக்ருதி, சுத்தஸத்வம், காலம் ஆகிய த்ரிவித அசேதனங்களையும், பத்த முக்த நித்யர் களாகிய த்ரிவித சேதனங்களையும் குறிப்பதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். (ப்ருதிஸ்வீம்) பிரஸித்தமான பூமியையும்; (உத த்யாம்) ஒளிவிடும் அந்தரிஷுத்தையும். (விஸ்வா புவநாநி) மற்றுள்ள எல்லா உலகங்களையும். அன்றிக்கே, “ப்ருதிஸ்வீ” என்று ஜஹல் லக்ஷணையாலே கீழேழு லோகங்களையும், ‘ த்யாம் ’ என்று பூமி முதலான மேலேழுலோகங்களையும் சொல்லி, “ விஸ்வாபுவநாநி ” என்று அவ்வுலகங்களிலுள்ள ஜீவராசிகளைத்தையும் எடுப்பதாக வும் கொள்ளலாம். (ஏகோ த்யாத்யார) ஒருவனாகவே தரித்து நின்றான். ‘ய உ’ என்றவிடத்தில் உகாரத்தாலே தேவதாந்தரங்கள் இச்செயலைச் செய்யவில்லையென்றது. இங்கு ‘ஏக:’ என்றதாலே அவை துணையும் புரியவில்லை என்கிறது. (ஏகோ த்யாத்யார புவநாநி விஸ்வா)

“யஸ்யாயுதாயுதாம்ஸாம்ஸோ விஸ்வஸக்திரியம் ஸ்திதோ”[வி-ப]

[எவனுடைய பல்லாயிரத்திலொருபகுதியில் இவ்வுலகசக்தி நிலை நிற்கிறதோ] என்று பராசரராலும்,

“விஷ்டப்யாஹமிதம் க்ருத்ஸநமேகாம்ஸேந ஸ்திதோ ஜகத்”

[கீதை]

[இவ்வுலகையெல்லாம் என் ஒரு பகுதியாலே தாங்கி நிற்கிறேன்] என்று பகவானுடைய இவ்வருமறைப்பொருள் விவரிக்கப்பட்டது.

4. तदस्य प्रियममि पाथो अस्यां नरो यत्न देवयवो मदन्ति।

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्या विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥

5. ததஸ்ய ப்ரியமபி பாதேயா அஸ்யாம்

நரோ யத்ர தேவயவோ மதந்தி।

உருக்ரமஸ்ய ஸ ஹி ப்ருந்துரித்த்யா

விஷ்ணோ: பதே, பரமே மத்வ உத்ஸ ||

பதவுரை—இத்தூ—முன் மந்திரத்தில் சொன்ன ரீதியில், விஷ்ணு:—விஷ்ணுவனுடைய, பரமே பதே—மேலான பதத்தில், மத்வ: உத்ஸ:—மதுவின் வெள்ளம் (உள்ளது); யத்ர—யாதொரு மதுவெள்ளத்திலே, தேவ யவ: நர:—பரமபுருஷனைவிரும்பும் மனிதர்கள், மதூந்தி-களிக்கின் றனரோ, அஸ்ய உருக்ரமஸ்ய—இந்தத்திரிவிக்கிரமனுடைய, ப்ரியம்—இனியதான, தத்பாத:—அந்தத் திருவடித்தேன் பெருக்கை, அஸ்யாம்—குடிக்கக்கடவேன்; ஸ ஹி பூந்து:—அந்தப்புருஷோத் தமனேயன்றோ (நமக்கு) எல்லாவித உறவினனுமாவான்.

ஸர்வவித பந்துவுமான அவனுடைய திருவடியிலிருந்து பெருகும் தேன்வெள்ளத்தைப் பருகிக்களிப்போமாக என்கிறான். இம்மந்திரப் பகுதியையே “ தேனே மலரும் திருப்பாதம் ” என்று ஆழ்வாரும் “ தவாம்ருதஸ்பந்திநி பாதப்பங்கஜே ” என்று ஆளவந்தாரும் “ ஸ்ரேய: கிரந்து ” என்று தொடங்கி அபியுக்தர்களும் விவரித்தார்கள். இங்கு திருவடியில் தேன் வெள்ளம் என்றது திருவடியின் பேரூக்யதையைச்சொல்லுகிறது என்று ஒருபொருளும், திருவடியிலிருந்து திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில் வெள்ளமிட்ட கங்கையைச் சொல்லுகிறது என்று ஒரு பொருளும் பட்டருடைய ச்ஷயரான நலந்திகழ்நாராயணச்சீயரால் அருளிச்செய்யப்பட்டதாக திருவாய்மொழி [1-5-5] ஈட்டின் அரும்பதவுரைகளில் காணப்படுகிறது. அவ்விருவழியிலேயும் இங்கு நாம் மந்திரத்தை விவரிப்போம்.

(அஸ்ய உருக்ரமஸ்ய ப்ரியம் தத்பாத: அஸ்யாம்) இந்தத் திரிவிக்கிரமனுடைய இனியதான அந்த திருவடித் தேன்வெள்ளத்தைப் பருகக்கடவேன். “கபூந்துமுதூகம் பாத:” [அமரம்] என்கிறபடியே பாதூஸ்ப்தம் நீர்ப்பெருக்கைச் சொல்லும். இங்கு திருவடியிலிருந்து பெருகும் அமுதநீர்ப்பெருக்கைச் சொல்லுகிறது. திருவடியிலிருந்து பெருகும் அமுதநீராவது,—திருவடியின் பேரூக்யதை. “ ஸ்ரேய: கிரந்து கிரண:சரணாவிந்துநிஷ்யந்த்மாநமகரந்தூரஸௌக்யேஸ்வர:” [திருவடியிலிருந்து பெருகும் தேன்வெள்ளத்தையொத்த கிரணங்கள் எனக்குப் பெருமையளிக்கட்டும்] என்ற ச்லோகத்தில் சொல்லப் பட்டபடியே திருவடியிலிருந்து புறப்படும் ஒளிக்கிரணங்களாகவுமாம். பரமபுருஷனுடைய திருவடியினுடைய மிகவினிய போக்யதையை—அல்லது ஒளிக்கிரணங்களைப்—பருகக் கடவேன் என்ற

தாயிற்று 'தத' என்று-சென்ற மந்திரத்தில் "பூணுமதுநா பதூநி" என்றும், இம்மந்திரத்தின் பின்னடியில் "பதே பரமே மதுவ உதஸ" என்றும் எடுக்கப்படும் திருவடித் தேனபெருக்கை எடுக்கிறது. இந்த போகயதை-அல்லது கிரணங்கள்-எப்படிப்பட்டது எனில் (நரோ யதர தேவயவோ மதுநதி) யாதொரு திருவடியினினிமையிலே தேவனாகிற பரம்புருஷனை விருமபுமவாகள் களிக்கின்றனரோ கைக்குழந்தைக்குத் தாயமுலைபோலேயிருப்பதொன்றன்றோ சேஷ பூதனுக்குத் திருவடி அமுலையிலவரும் பாலபோலிற்று திருவடி நீர்ப்பெருக்கெனப்படும் பேராக்யதை (தேவயவ யதரமதுநதி) தேவனைவிருமபுமவாகள், மற்றுள்ள அவயவங்களெல்லாம் கிடக்க, இத்திருவடியிலேயே களிக்கின்றனா (தேவயவ) 'தேவதவத்தை விருமபுமவாகள்' என்று பொருள் கொள்வாருமுண்டு அதாவது மோக்ஷமடைய விருமபுமவாகள் இத்திருவடியினிமையிலே களிக்கின்றனரென்கை

எவ்வளவோ தெய்வங்களிருக்க, இவனுடைய திருவடியினிமையிலே முழுக்குகள் களிக்கக் காரணமென்ன? எனில்: (ஸ ஹி பதுநது) அவனன்றோ ஸாவவித்யபதுநதுவுமாயிருக்கிறான். 'மாதா பிதா பூராதா நிவாஸ - ஸரணம் ஸுஹருத க்யூதா நாராயண' [ஸுபால்] [தாய, தந்தை, தமையன், இருப்பிடம், உபாயம், நண்பன், உபேயம் ஆகிய அனைத்தும் நாராயணனே] என்று வேதங்களும், "ஸாவேஷாமேவ லோகாநாம பிதா மாதா ச மாதவ." [பாரதம்] |எல்லாவுலகுக்கும் தாய தந்தையா மாதவனே|

“த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ

த்வமேவ பூநதுஸச குருஸ த்வமேவ |

த்வமேவ வித்யா த்ரவிணம் த்வமேவ

த்வமேவ ஸாவம மம தேவதேவ ||”

[தேவதேவனே! நீயே தாய, நீயே தந்தை, நீயே பந்து, நீயே குரு, நீயே கல்வி, நீயே பொருள், நீயே எனக்கு எல்லாம்] என்று ரிஷிகளும், “பெற்றதாய நீயே பிறப்பித்த தந்தைநீ மற்றையாராவாரும் நீபேசில்” [பெரியதிருவாய்] “தஞ்சமாகிய தந்தை தாயொடு தானுமாய அவையல்லலாய” [திருவாய் 3-6-9] என்றும் “தந்தையும் தாயுமாவா” [திருமலை 37] என்றும் ஆழ்வார்களும் இவ்வாததத்தை விவரித்தனரன்றோ. (உருகரமஸய ஸ ஹி பதுநது) இந்த அமுதத்தைப் பருகுவனே திரிவிக்கிரமனுக்கு பந்துவாவான் என்று பொருள்கொள்வாருமுண்டு

(இததா) இமமாதிரியாக முன மநதிரததில் சொன்ன ரீதியில், இமமநதிரததின முறபாதியில் சொன்ன ரீதியில் என்றுமாம் (விஷ்ணோ பதே பரமே மதவ உதஸ) விஷ்ணுவினுடைய மேலான திருவடியில் மதுவினவெள்ளம் பெருகுகிறது (பதே பரமே) மேலான ஸாத்நமாகவும், ஸாத்யமாகவுமிருக்கும் திருவடியில் (மதவ உதஸ.) தேனின் பரவாஹம் (விஷ்ணோ பதே பரமே மதவ உதஸ:) “தேனே மலரும் திருப்பாதம்” [திருவாய் 1-5-5] என்றா ஆழ்வாரா “அமருதஸயந்திபிபாதபங்கஜே” [ஸ்தோ-ர] என்றா ஆளவந்தாரா “கிரண சரணாவிந்த நிஷயந்தமாந மகரந்த்ரஸௌக்யேஸ்யா . தஜஜா ஸ்ருதோ மதுந உத்ஸ இதி ப்ரதீதா” [திருவடித்தாமரையில் பெருகும் தேனவெள்ளத்தை யொத்தவையும், “மதுவின பரவாஹம்” என்று வேதத்தில் சொல்லப் பட்டவையுமான திருவடிக்கிரணங்கள்] என்றா அபியுகதர்.

இனி, இமமநதிரம பகவானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தமான கங்கையைச் சொல்லுகிறது என்னும் இரண்டாவது பொருளை விவரிப்போம். (உருகரமஸய விஷ்ணோ பதே பரமே மதவ உதஸ) திரிவிககிரமனா விஷ்ணுவின மேலான திருவடியில் தேனவெள்ளம் போன்று கங்கை பெருகுகிறது. (ததஸய பரியமபி பாதேதா அஸ்யாம) பரமபுருஷனுக்குப் பிரியமான அந்த ஸ்ரீபாததீர்த்தமாகிற கங்காஜலத்தைப் பருக்கக் கடவேன். (பாத) தீர்த்தம், இங்கு ஸ்ரீபாததீர்த்தமான கங்கை அந்த கங்கை எப்படிப்பட்டது? எனில்: (நரோ யதர தேவயவோ மதநதி) தேவத்வத்தை விருமபும ருதரன முதலானா எதில் நீராடிக் களிக்கின்றனரோ பாதகம் செயது, தேவத்வத்தையிழந்து நின்ற ருதரன இந்த ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தில் நீராடிக் களித்தானவரே

தூரவீபூதஸ் ததூ தாமோ ஹரிபுத்தயா மஹாமுநே |
க்யுருஹீதவா தாமபாநீயம் பத்யம் நாதஸ்ய துஷ்டயே ||
க்ஷாளிதம் பரயா புக்தயா பாத்யாக்யாதிபிராசசிதம் |
தத்யமபு பதிதம் த்யுருஷ்டவா ததூர ஸிரஸா ஹர ||
பாவநாததம் ஜடாமத்யே யோக்யோஸமீதயவதாரணத |
வாஷாயுதாநயத்ய பஹூந ந முமோச ததூ ஹர ||

[ரிஷிஸ்ரேஷ்டரே! (பகவான திருவுலகநதருளின) அசசமயம், ஹரியினிடம் பகதியினால் தாமம் ஜலமாயிற்று. தாமமாகிய அந்த ஜலத்தை எடுத்து, ஜகந்நாதனுடைய ஸந்தோஷத்திற்காக

(அவனுடைய) திருவடியானது (என்னால்) மேலான பக்தியுடன் விளக்கப்பட்டது; பாத்யம், அர்க்யம் முதலியவைகளானும் பூஜிக்கப்பட்டது. விழுந்த அந்த ஜலத்தைப்பார்த்து, 'நான் (பரிசுத்தப் படுத்தத்) தகுந்தவனாயிருக்கிறேன்' என்று நிச்சயித்து, சிவன் தன்னைப் பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்வதற்காக ஜடையின் நடுவில் தலையால் தாங்கினான். பிறகு, பல பதினாயிரக்கணக்கான வருஷங்கள், உருத்திரன் அப்படியே (அதை) விடவில்லை.] என்று ஈசுவரஸம்ஹிதையில் சொல்லப்பட்டதன்றோ. (நரோயத்ர தேவயவோ மத்யந்தி) யாதொரு கங்காஜலத்தில் தேவனாகிற பரமபுருஷனை விரும்பும் மனிதர்கள் களிக்கின்றனரோ என்றுமாம். இப்படி அவனுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தில் அனைவரும் அன்புசெலுத்தக் காரணமென்னென்னில்: (ஸஹி ப்யந்த்யு:) அவனன்றோ ஸர்வவித்ய ப்யந்த்யுவுமாவான். (இத்த்யா) இம்மாதிரியாக; (விஷ்ணோ: பரமே பதே மத்வ உத்ஸ:) விஷ்ணுவின் மேலான பாதத்தில் தேன்போன்ற கங்கா ப்ரவாஹம் உள்ளது. (பரமே)

“ஏக: ப்ராஸீஸரத் பாத்யம் ஏக: ப்ராசிஷ்ணந் முத்யா |

அபரோப்யத்யாந் மூர்த்யா கோதி₄கஸ் தேஷு^௩ க்யுண்யதாம் ||”

[ஒருவன் திருவடியை நீட்டினான்; ஒருவன் உகப்புடன் அதைக் கழுவினான்; மற்றொருவன் தலையாலே அந்நீரைத்தாங்கினான். இவர்களுள் எவன் பெரியவன் என்று எண்ணிப்பாருங்கள்] என்கிறபடியே இந்த கங்கா ப்ரவாஹமே இவனுடைய ஸர்வாதி₄ கத்வத்தை நிலைநாட்டித்தருகிறது என்கை.

இம்மந்திரத்துக்கு ஸாயணர் பின்வருமாறு பாஷ்யமிட்டார். (அஸ்ய) மஹாவிஷ்ணுவுக்கு. (ப்ரியம்) இனியதும்; (தத்) அனைவராலும் ஸேவிக்கத்தக்கதென்று பிரஸித்தமானதுமான. (பாத்ய:) அந்தரிக்ஷம்; இங்கு அழியாத ப்ரஹ்மலோகம். இதை (அஸ்யாம்) ‘அஸி வ்யாப்தென’ என்று தாதுவாகையாலே வியாபிக்கக்கடவேன்; நுழையக்கடவேன் என்கை. (யத்ர) யாதொரு பரமபதத்தில் (தேவயவ:) தேவனான பகவானை விருப்பமவர்களான (நர:) மனிதர்கள் (மத்யந்தி) திருப்தியை அனுபவிக்கிறார்களோ அந்தப் பரமபதத்தில் நுழையக்கடவேன். அந்தப் பரமபதத்தையே மேலும் விசேஷிக்கிறான்,— (உருக்ரமஸ்ய) எல்லாவுலகையும் அளந்துகொண்ட; (விஷ்ணோ:) ஸர்வவ்யாபகனான விஷ்ணுவினுடைய. (பரமே பதே) மிகவுயர்ந்த ஸ்தானத்தில் (மத்வ:) இனிமையின். (உத்ஸ:) பெருக்கு

உள்ளது (தத்யம்) அதை அடையக்கடவேன. (இததா) முற
கூறிய ரீதியில் (ஸ ஹி ப்நது.) அந்த விஷ்ணுவனரே அனைவா
கும் நன்மைசெய்யும் பந்து ஆவான் அவனுடைய பரம்பதத்தை
அடைந்தவர்கள் திரும்பிவருவதில்லையனரே “யதர க்ஷுத்தருஷ்ண
ஜராமரண புந்ராவருதயாதிசும நாஸதி, ஸங்கலபமாதரேண அமருத
குலயாதிபூக்யா பராபயந்தே தாத்ருஸமிதயாததது | ததோதிசும
நாஸதீதயாஹ | தஸய பதம் ப்ராபதவதாம் ந புந்ராவருததே | ‘ந ச
புந்ராவாதததே’ இதி ஸருதேஸ தஸய ப்நதுதிவமி ஹிஸபதது ஸாவர்ருதி
ஸமருதி புராணாதி பரஸித்தி துயோதநாததது ||” [யாதொரு பரம
பதத்தில் பசி, தாகம், மூப்பு, மரணம் திரும்பிவருதல் முதலானவை
இல்லையோ, ஸங்கலபமாததிரததால் அமுதவோடை முதலான
வற்றில் இன்பமனுபவிககலாமோ, அப்படிப்பட்டது என்கை,
அதற்கு மேற்பட்டதில்லையென்கிறது விஷ்ணு வின பதத்தை
அடைந்தவர்கள் திரும்பி வருவதில்லையாகையால், முகதன திரும்பி
வருவதில்லை’ என்ற வேதவாக்கியத்தினால் இவன பந்துவென்பது
ஸித்தம். ‘ஹி’ எனனும் சபதம் எல்லா சருதி, ஸமருதி, புராணம்
முதலானவற்றில் இவ்வாதத்தின் பிரஸித்தியைக் காட்டுகிறது]
என்பவை ஸாயணபாஷ்யத்திலுள்ள பகவதபரதவத்தை உத
கோஷிக்கும் வாக்கியங்கள்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் பகவானுடைய நிரதிஸ்யபூக்யதவ
மும், ஸாவதித ப்நதுதிவமும் விவரிக்கப்பட்டனவாயிற்று

६. ता वां वास्तुन्युमसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुरुगायस्य वृणः परमं पदमव भाति भूरि॥

6. தா வாம் வாஸ்தூந்யுஸமஸி கம்மத்யை
யதர க்யாவோ பூரிஸருங்க்யா அயாஸ |
அதராஹ ததுருக்யாயஸய வருஷண
பரமம் பதம்வ பூரதி பூரி ||

பதவுரை — வாம்—உங்களுக்காக, தா வாஸ்தூநி—
அந்த ஸதானங்களை, கம்மத்யை—(நீங்கள்) செலவதற்காக,
உஸமஸி—(பகவானிடம்) பிராராதிக்கிறோம், யதர—அந்த
ஸதானங்களில், பூரிஸருங்க்யா -மிகவுயர்ந்ததையும், அயாஸ -
வி—95

மிகப்பரந்தவையுமான, க்ராவ:—கிரணங்கள் (உள்ளன);
அத்ர அஹ—அந்த லோகங்களிலன்றோ, உருக்ராயஸ்ய—
மிகத்துதிக்கப்படுபவனும், வ்ருஷ்ண:—(விருப்பங்களை)
வர்ஷிப்பவனுமான பரமபுருஷனுடைய, தத்-மிகப்பிரஸித்த
மான, பரமம்—மிகச்சிறந்த, பதும்—ஸ்தானம், பூரீ—மிகப்
பெரிதாக, அவபூதி—பெருமைபெற்று விளங்குகிறது.

தன்னை ஆச்ரயித்த தம்பதிகளுக்காகப் பரமபுருஷனிடம் பரம
பதத்தை ஆசாரியன் பிரார்த்திப்பதைக் கூறும் மந்திரமிது. பரம
பதத்தின் பெருமைகளும் இம்மந்திரத்தில் பேசப்படுகின்றன.

(வாம்) உங்களுக்காக. (தா வாஸ்தூநி) தாநி வாஸ்தூநி.
(தா) அவைகள்; சென்று சேர்த்தக்கவையாக சாஸ்திரங்களிலே
பிரசித்தமானவைகள். (வாஸ்தூநி) ஸுகமாக வளிக்கத்தக்க
ஸ்தானங்களை; மண்டபம், தோட்டம், நகரம் முதலாகப் பலவித
மான அமைப்புக்களோடு பரமபதம் கூடியிருப்பதால் 'தா வாஸ்தூநி'
(அந்த ஸ்தானங்களை) என்று பஹுவசனமாக-(பன்மையாக)-
பேசப்படுகிறது. ஸ்ரீராமாயணத்திலும் 'கூச்சுலோகாந் அநுத்தமாந்'
[தமக்கு மேலில்லாத உலகங்களை அடைவாயாக] என்று பன்மையாகப்
படிக்கப்பட்டதன்றோ. (கூமத்யய உஸ்மஸி) நீங்கள் செல்லுவதற்காக
(அந்த ஸ்தானங்களை) விரும்புகிறோம்; அதற்காகப் பரமபுருஷனைப்
பிரார்த்திக்கிறோம் என்று கருத்து. அந்த ஸ்தானங்கள் எப்படிப்பட்டவை?
எனில்: (யத்ர க்ராவ: பூரீஸ்ருங்க்ராவ: அயாஸ:) யாதொரு ஸ்தானத்தில்
மிகவுயர்ந்தவையும், மிகப் பரந்தவையுமான கிரணங்கள் உள்ளனவோ.
(க்ராவ:) கிரணங்கள்; (பூரீஸ்ருங்க்ராவ:) "பஹுஸ்ருங்க்ராவ:—பூரீதி
பஹுநோ நாமதேயம்" [பலச் சருங்குகளையுடையவை என்கை. 'பூரீ'
என்று பலவற்றைச் சொல்லுகிறது] என்ற யாஸ்க நிருத்தத்தின்படியே பல
கொம்புகளை (கற்றைகளை) உடைய கிரணங்கள் என்கை. அதாவது
மிகவுயர்ந்த கிரணங்கள் என்று கருத்து. (பூரீஸ்ருங்க்ராவ:) பலரால்
ஆச்ரயிக்கப்படுமவை என்றும் பொருள் கொள்வர். (அயாஸ:) 'அயாஸ:—
அயநா:' என்று யாஸ்கநிருத்தம். அதாவது—எங்கும் செல்லும்
கிரணங்கள் என்கை. எங்கும் பரந்த கிரணங்கள் என்றபடி. அன்றிக்கே,
'யாஸ:' என்றது செல்லுமவை, அதாவது விரைவில் அழியுமவை
என்றாய், அயாஸ: ' என்றது அழியாத பேரொளியையுடையவை
என்பதாகவும் கொள்ளலாம். (யத்ர க்ராவோ பூரீஸ்ருங்க்ராவ: அயாஸ:)

“அத்யர்க்காநலதீப்தம் தத் ஸ்தூநம் விஷ்ணோர் மஹாத்மந: |
ஸ்வயைவ ப்ரப்யா ராஜந் துஷ்ப்ரேக்ஷம் தேவதூநவை: ||”

[அரசனே ! மஹாத்மாவான விஷ்ணுவினுடைய அந்தப்பரமபதம் சூரியன், அக்னி ஆகிய சோதிகளை விஞ்சிநிற்கும் ஒளியையுடையது. தன் ஒளியாலேயே தேவதானவர்களால் காணவொண்ணாததாயிருப்பது அது] என்று மஹாபாரதத்தில் இம்மந்திரம் விளக்கப்பட்டது. (அத்ராஹ) இந்த லோகங்களினிடையன்றே. (உருகூயஸ்ய வ்ருஷ்ண: தத் பரமம் பதம்) மிகவும் புகழ்ப்படுமவனும், விருப்பங்களை வர்ஷிப்பவனுமான விஷ்ணுவினுடைய அந்தப் பரமபதம். (உருகூயஸ்ய) பலராலும் புகழ்ப்படுமவன்; மிகவும் புகழ்ப்படுமவன்.

“ஓதுவார் ஓத்தெல்லாம் எவ்வுலகத்தெவ்வெவையும்
சாதுவாய் நின்புகழின் தகையல்லால் பிரிதில்லை” [திருவாய்]

என்கிறபடியே புகழென்பதெல்லாம் இவனையே பற்றிநிற்குமாகையாலும், யாரைப்புகழ்ந்தாலும் இவனையே புகழ்ந்ததாகுமாகையாலும் “உருகூய:” [பலராலும் மிகவும் புகழ்ப்படுமவன்] என்றே வாய் வெருவுகிறது வேதம். (வ்ருஷ்ண:) நாலுவிதமான புருஷார்த்தங்களையும் வர்ஷிப்பவன். வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளலன்றே இவன். நாலுவகைப் புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்க வல்லவனென்பதை அறிவிக்கவன்றே நாலு கைகளை தரித்து நிற்கின்றானிவன். “சதுர்ணம் புருஷார்த்தநாநாம் தூதா தேவஸ்சதுர்ப்புஜ:” [சந்த்ராலோகம்-சுவலயநந்தம்] [சதுர்ப்புஜனான பரமபுருஷன் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் தருமவன்] என்று இவ்விஷயம் ஆலங்காரிகர்களிடத்தும் பிரஸித்தமன்றே. “மோக்ஷமிச்சேத் ஜநார்த்தநாத்” [மோக்ஷபலனை ஜநார்த்தனனிடமிருந்து விரும்பக்கடவன்] என்று மோக்ஷபலனை அளிக்கவல்லவன் இவனே யென்றது சாஸ்திரம். மற்ற பலன்களை ஓர்வொருவர் அளிப்பதும் தானளிப்பதேயாம் என்பதை “மயைவ விஹிதாந்” என்று கீதையில் தானே அருளிஞன். ஆகையாலே இவனை ‘விருப்பங்களை வர்ஷிப்பவன்’ என்று அடிக்கடி வாய்புலத்துகிறது அருமறை. (தத் பரமம் பதம்) ஸ்ருதில்மருதிகளிலே ஸுப்ரஸித்தமான அந்தப் பரமபதம். (அத்ராஹ தத் பரமம் பதம்) ‘அத்ர’ என்று தரிபாதி விபூதியைச் சொல்லுகிறது. ‘பரமம் பதம்’ என்று ‘ஸ்ரீவைருண்டம்’ என்றும், ‘அயோத்யா’ என்றும், ‘அபராஜிதா’ எனறும் பிரசித்த

மான திவ்யநகரத்தைச்சொல்லுகிறது. (பரமம் பதமவபூதி பூரி) திரிபாதுவிபூதி ஒருமடங்கு ஒளிவிடுகின்றதென்றால், அதிலிருக்கும் பரமபதம் பகவானுடைய பரருப ஸாந்தித்யத்தாலே பன்மடங்கு ஒளிவிடுகின்றது. (அவபூதி) 'தன் மஹிமையாலே ஒளி விடுகிறது' என்று ஸாயணபாஷ்யம்.

७. प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत ।
या सासुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तथतुरर्वतेव साधुना ॥

7. ப்ர வ: பாந்தமந்தஸோ தியாயதே
மஹே ஸூராய விஷ்ணவே சார்ச்சத ।
யா ஸாநுநி பர்வதாநாமத்யாப்யா
மஹஸ்தஸ்துதூர்வதேவ ஸாதுநா ॥

பதவுரை:— வ:—உங்களுடைய, பாந்தம்—ரக்ஷயப் பொருள்களையும், அந்தஸ:—அந்நத்தையும், ப்ர அர்ச்சத—அதிகமாக ஸம்பாதிபுங்கள்; (எவருக்காகவெனில்) தியாயதே—துதிக்கை விரும்புமவனும், மஹே—பெரியோனுமான, சூராய—வீரனான இந்திரனுக்கும், விஷ்ணவே—(ஸர்வவ்யாபியான) விஷ்ணுவுக்கும் (ஸம்பாதிபுங்கள்), (அவர்கள் எத்தகையவ ரெனில்:) யா—யாவிருவரும். அத்யாப்யா—(பிறரால்) வெல்லமுடியாதவர்களாய். மஹ:—(ஆகையாலே) பெரியோர்களாய், ஸாதுநா அர்வதா இவ—நல்ல குதிரையிலேறிச் செல்லுமவர்கள்போலே. பர்வதாநாம்—உயர்ந்த உலகங்களின், ஸாநுநி—உச்சியில், தஸ்துது:—நிற்கின்றனரோ (அவர்களுக்காக ஸம்பாதிபுங்கள் என்று கீழோடு அந்வயம்.)

இம்மந்திரத்திலிருந்து தொடங்கி மூன்று மந்திரங்களில் இந்திரானுஜனான பகவானோடு கூட, அவனுக்குத் தமையனென்னும் பெருமையைப்பெற்ற இந்திரனையும் கூட்டித் துதிக்கிறது. பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணம் பெறுமாபோலே, எம்பெருமானைத் துணை கொண்ட இந்திரனும் பெருமைபெறுகிறபடி. இம்மந்திரத்தில் உங்களுடைமைகளை அவர்களுக்காக்குங்கள் என்கிறது.

(வ: பாந்தம் அந்தஸ: ப்ர அர்ச்சத) சேதனரே! உங்களுடைய உடைமைகளையும் அந்நத்தையும் அதிகமாக ஸம்பாதியுங்கள். எதற்காகவெனில், உங்களுடைய உபயோகத்துக்காகவன்று; பரமபுருஷனுக்கும், அவனுடைய தமையனான இந்திரனுக்கும் ஸமர்ப்பிப்பதற்காக என்கிறது அடுத்தபடியாக: (திடியாயதே) துதிகளை விரும்புவனுக்கு. இந்திரனுக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் ஸாமான்யமான விசேஷணங்களிவை. “ஸ்தவப்ரிய:” [துதிகளை விரும்புவன்] என்றதன்ரே ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம். (மஹே) பெரியவனுக்கு. வயதில் பெரியவன் மஹேந்திரன். பெருமையில் பெரியவன் மஹாவிஷ்ணு. (சூராய) இந்திரனுக்கு. இது இந்திரனின் நாமம். (விஷ்ணவே ச) ஸர்வவ்யாபியாகையாலே விஷ்ணுவெனப்படும் தேவனுக்கும். ‘வ்யாபகாய ஏதந்நாமகாய தேவாய ச’ என்று ஸாயணபாஷ்யம்.

அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? எனில்: (யா பர்வதாநாம் ஸாநுநி தஸ்துது:) எவர்களிருவரும் பர்வதங்களெனப்படும் மிகவுயர்ந்த மிகவினிய சுவர்க்க வைகுண்டலோகங்களின் உச்சியிலே நின்றனரோ. (பர்வதாநாம்) ‘பர்வவாந் பர்வத:— பர்வம் புந: ப்ருணாதே: ப்ரீணாதேர்வா’ என்று பர்வதசப்தத்துக்கு யாஸ்க நிருக்தி. ப்ரீணனம் என்னும் இனிப்பையூட்டுவது, அல்லது பூர்த்தியென்னும் நிறைவையூட்டுவது பர்வதமாகிறது. இங்கு இந்திரனும், உபேந்திரனுமிருக்கும் சுவர்க்கமும், பரமபுருஷனிருக்கும் வைகுண்டமும் இனிப்பையும், நிறைவையும் அளிக்கும் பர்வதங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. மிகவுயர்ந்த லோகங்களாகையாலும் இவற்றைப் பர்வதமென்பது பொருந்தும். (யா பர்வதாநாம் ஸாநுநி தஸ்துது:) எவர்களிருவரும் மிகவுயர்ந்தவையாய், களிப்பூட்டி, நிறைவளிப்பவையான உலகங்களாகிற மலைகளின் உச்சியிலே நிற்கின்றனரோ; அன்றிக்கே, பர்வதமென்று மேகத்தையும் குறிக்குமாகையால், மேகத்தின் மேலிருந்துகொண்டு மழை பொழிகின்றனர் இந்ந் திர னு ம் உபேந்திரனும் என்பதாகவும் கொள்ளலாம். அவர்கள் மேலும் எத்தகையவர்கள்? எனில்: (அதூப்யா) ஒருவராலும் வெல்லவொண்ணாதவர்கள். காற்றோடு சேர்ந்த தீயைப்போன்றவர்கள். (மஹ:) அக்காரணத்தாலே பெரியவர்கள். மஹேந்திரன் என்றும், மஹாவிஷ்ணுவென்றும் உலகெங்கும் பறைசாற்றப்படுமவர்கள். அன்றிக்கே, (மஹ: ஸாநுநி தஸ்துது:) தம் தேஜஸ்ஸாகிற மலைச்சிகரத்திலே நிற்பவர்கள் என்றுமாம். (அர்வதேவ ஸாநுநா) விரும்புமிடத்துக்கு விரைவில்

செல்லும் குதிரையோடு கூடியவர்கள் போலே மிகவுயர்ந்த லோகத்தை அடைந்தவர்கள். இப்படிப்பட்ட தேவதைகளுக்கு ஸமர்ப்பிப்பதற்காக அவர்களைக்குறித்த யாகத்துக்கு வேண்டிய உடைமைகளையும், அந்நத்தையும் சேகரியுங்கள். உங்கள் வயிற்றுக்குழியையும், உள்ளப்பள்ளத்தையும் நிரப்புவதற்காக இவற்றைத் தேடாதீர்கள் என்று கருத்து.

வேறெருவகையாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். (வ:) உங்களுடைய (பாந்தம்) ரக்ஷிக்கப்படவேண்டியதான சரீரத்தையும்; “சரீரமாத்யம் க்ஷு துர்மஸாதநம்” [குமாரஸம்பவம் 5] [சரீரமன்றோ முதன்மைபெற்ற துர்மஸாதனம்] என்கையாலே ரக்ஷிக்கப்படவேண்டியவற்றில் முதன்மைபெற்றதான சரீரம் ‘பாந்தம்’ எனப்படுகிறது. (அந்தஸ:) அந்நத்தால் போஷிக்கப்படும் இந்திரியங்களையும். (தியாயதே...விஷ்ணவே சார்ச்சத) துதியை விரும்புமவனும், பெரியோனும், சூரனுமான விஷ்ணுவுக்கே ஸமர்ப்பியுங்கள். (தியாயதே) துதிக்கத் தக்கவனாகையாலும், துதியை விரும்புமவனாகையாலும் வாக்யாதீந்திரியங்களை அவனுக்கே ஆக்குவது தக்கது. (மஹே) மனோவாக்காயங்களால் எவ்வளவு கைங்கரியம் செய்தாலும் ஏற்கும்படியான பெருமையை உடையவன். (சூராய) வீரச்செயல்களையுடையவன். (விஷ்ணவே ச) ஸர்வவ்யாபியான அவனுக்கும். சகாரத்தால் அவனைத் துணையாகக்கொண்ட இந்திரனை ஸமுச்சயிக்கிறது. அநுத்த ஸமுச்சயம். (அர்ச்சத) அர்ச்சியுங்கள் ஸமர்ப்பியுங்கள் என்கை. பிற்பாதிக்கு முன்போல் பொருள்.

6. त्वेषमित्या समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णू सुतपा वासुरूप्यति ।

या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कुशानोरस्तुरसनासुरूप्यथः ॥

8. த்வேஷமித்தா ஸமரணம் ஸிமீவதோ

ரிந்த்ராவிஷ்ணூ ஸுதபா வாசுருஷ்யதி ।

யா மர்த்பாய ப்ரதிதீயமாநமித்

க்ருஸாநோரஸ்துரஸநாமுருஷ்யத: ॥

பதவுரை:-இந்த்ராவிஷ்ணூ-ஹே இந்திர விஷ்ணுக்களே, ஸிமீவதோ:-(விரும்பிய வரமளிப்பது முதலான) கர்மத்தையுடைய, வாம்-உங்களுக்காக, இத்தா-இம்மாதிரியாக, த்வேஷம்-பிரகாசமான, ஸமரணம் - யாகதேசத்தை

அடையும் வழியை. ஸூதபா:—நன்கு யாகம் செய்யும் யஜமானன். உருஷ்யதி—ரக்ஷித்து வருகிறான்; யா—எந்த ரீங்கள், மர்த்யாய—யாகம் செய்யும் மனிதனுக்கு, ப்ரதிதீய மாநம் இத்—கொடுக்கவேண்டிய பலத்தை, அஸநாம் அஸ்து:—ஹவிஸ்ஸை (அக்னியில்) ஹோமம்செய்யும் அம்மனிதனுக்கு, க்ருஸாநோ:—அக்னியின் மூலமாகவே, உருஷ்யத:—இடையூறில்லாமல் அடைவிக்கின்றனரோ (அவர்க்காக ரக்ஷித்து வருகிறான்.)

இந்திரவிஷ்ணுக்களைக்குறித்து யாகம் செய்யுங்கள் என்றது சென்ற மந்திரம். இந்திரவிஷ்ணுக்கள் தம்மைக்குறித்து யாகம் செய்பவனுக்கு உடனே கைமேல் பலனளிக்கவல்லவர்கள் என்கிறது இம்மந்திரம்.

(இத்த்ராவிஷ்ணா) ஹே இந்திரவிஷ்ணுக்களே! இந்திரனும், உபேந்திரனுமாகிய தேவதாத்ருவந்த்ருவத்தை நினைக்கிறது. (ஸ்ரீமீ வதோ:வாம்) இஷ்டங்களையளித்தல், அநிஷ்டங்களைத் தவிர்த்தல் முதலியசெயல்களை உடைய உங்களுக்காக. (த்வேஷம் ஸமரணம்) கொழுந்துவிட்டெரியும் அக்னியோடு கூடிய யாகப்ரதேசத்துக்குச் செல்லும் வழியை. (ஸூதபா:)யாகத்தை நன்கு செய்யும் யஜமானன். (இத்த்ரா உருஷ்யதி) இம்மாதிரியான ரீதியிலே ரக்ஷிக்கிறான். உங்களை யாகத்துக்கு வரவழைத்துப் பூஜிக்கிறான் என்று கருத்து. அன்றிக்கே, (ஸ்ரீமீவதோ:) வஜ்ரத்தாலும், சக்கரத்தாலும் அடிப்பது முதலிய கர்மங்களையுடைய (வாம்) உங்களுடைய (த்வேஷம்) பிரகாசிக்கின்ற—வீர்யத்துடன் கூடிய (ஸமரணம்) மழை பொழிவதற்காக மேகத்தை நன்கு பிளப்பதாகிற செயலை (ஸூதபா உருஷ்யதி) யஜமானன் துதிக்கிறான் என்றும் பொருள் கொள்வர்.

அவர்கள் மேலும் எப்படிப்பட்டவர்? எனில்: (யா) யௌ; எந்த இந்திரவிஷ்ணுக்கள்: (மர்த்யாய ப்ரதிதீயமாநமித்) யாகம் செய்யும் மனிதனுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய பலனை. (அஸநாம் அஸ்து:) எரியில் —(அக்னியில்)— எறிய த த க க அவியை —(ஹவிஸ்ஸை)— எறியும் யஜமானனுக்கு. (க்ருஸாநோ: உருஷ்யத:) அவ்வெரியின் மூலமாக உடனே (பலனை) அளிக்கின்றனர். அக்நியில் ஹோமம் செய்யப்படும் ஹவிஸ்ஸை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் மூலமாகவே பலனை அளிக்கின்றனர் என்று கருத்து.

९. ता ई वर्धन्ति महास्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे ।
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमपि रोचने दिवः ॥

9. தா ஈம் வர்த்த₄ந்தி மஹஸ்ய பெளம்ஸ்யம்

நி மாதரா நயதி ரேதஸே பு₄ஜே ।

த₃த₄நதி புத்ரோ₄வரம் பரம் பிதூர்

நாம த்ருதீயமதி₄ ரோசநே தி₃வ: ॥

பதவுரை:— தா—அந்த ஆஹுதிகள், அஸ்ய—இந்த யஜமானனுக்கு, ஈம்—செல்வத்தையும், மஹி—பெருமையையும், பெளம்ஸ்யம்—ஆண்மையையும், வர்த்த₄ந்தி—வளர்க்கின்றன, தி₃வ:—ஒளிவிடும் சூரியனுடைய, அதி₄ரோசநே—மிகவும் ஒளிவிடும் மண்டலத்தில் (ஜீவனைச்சேர்த்து) ரேதஸே—(ப்ராணிகள்) பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்வதன் பொருட்டும், பு₄ஜே—போகத்தின் பொருட்டும், மாதரா—அந்தரிக்ஷத்தையும் பூமியையும், நி நயதி—மிகவும் அடைவக்கிறான் (பிதாவான விஷ்ணு); பிதூ:—(ரக்ஷகனான) விஷ்ணுவின் அனுகூலத்தால், புத்ர:—(ஒருவனுக்குப்) புத்திரனாய் பிறக்கும் இந்த ஜீவன், பரம் நாம—மேலான (புத்திரன் என்னும்) நாமத்தையும், அவரம் நாம—கீழான (பெளத்திரன் என்னும்) நாமத்தையும், த்ருதீயம் நாம—(அதற்குப்பின்) பிதா என்னும் நாமத்தையும், த₃த₄நதி—தரிக்கிறான்.

பொதுவாக இந்திரவிஷ்ணுக்கள் உலகத்துக்குச் செய்யும் நன்மைகளையும், குறிப்பாக பகவான் விஷ்ணுவால் செய்யப்படும் ப்ரஜாஸ்ருஷ்டியையும் புகழ்கிறது இம்மந்திரம்.

(தா ஈம் வர்த்த₄ந்தி) இந்திரவிஷ்ணுக்களைக் குறித்துச்செய்யப்படும் அந்த ஆஹுதிகள் செல்வத்தை வளர்க்கின்றன. யாருக் கெனில்: (அஸ்ய) அவ்வாஹுதிகளை அக்கினியிலிட்ட யஜமானனுக் கென்கை. (மஹி) பெருமையையும் வளர்க்கின்றன. (பெளம்ஸ்யம்) பிரஜாஸ்ருஷ்டிக்குறுப்பான ஆண்மையையும் வளர்க்கின்றன.

பரஜாஸருஷ்டி பரஸதுதமாகையாலே பரம்புருஷன் செய்யும் அசசெயலை விவரிககிருள் இனி (திவ ரோசநே அதி) பிரகா சிகும சூரியமண்டலத்திலிருந்து (ரேதஸே) பிரஜைகளை உற பத்திசெய்யும் பொருட்டும் (புஜே) காமபலபோகத்தின் பொருட்டும். அல்லது ரக்ஷணத்தின் பொருட்டும். (மாதரா நிநயதி) (மழையின் மூலம்) அநதரிஷ்டலோகத்தையும் பூமியையும் நனகு அடைவிக கிருள் பரம்புருஷன் ஏகவசனத்தால் இக்காரியத்தில் இநதிரனுக்கு அநவயமில்லை என்கை. அடைநதபிறகு என்னுகிறதென்னில் (புதர) ஒருவனுக்குப் புத்திரனுக்கப் பிறக்கும்வன் (பிது) பால கனும் ஸாவலோக பிதாவுமான விஷ்ணுவின் அனுகூரணத்தால் “பிது - பாலகாத விஷ்ணோ நுகூரணாத” என்று ஸாயணபாஷ்யம். அனறிககே, (பிது புதர) ஒரு தந்தைக்குப் பிள்ளையாமவன் என்றமாம் (பரம நாம) மேலான புத்திரன் என்னும் பெயரையும். (அவரம நாம) கீழான பெளத்திரன் என்னும் பெயரையும். தந்தைக்குப் புத்திரனும்போதே பாட்டனுக்குப் பெளத்திரனாகிரு ன்னனே. (தருதீயம் நாம) பிறகு சிலகாலம் சென்றபின் தான் ஒருவனைப் பிள்ளையாகப்பெறும்போது ‘பிதா’ என்னும் மூன்றாவது நாமத்தையும், (துதூதி) தரிககிருள் ஜீவன்

१०. तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसीनस्य तातुरवृक्षस्य मीदुषः ।

यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरु क्रमिष्टोरुगायय जीवसे ॥

10. ததத்தி₂த₃ஸய பெளமஸயம் க₃ருணீமஸி

இநஸய தராதூரவருகஸய மீ₂டுஷ ।

ய¹ பாததி₂வாநி தரிபி₄ரித₃விக்₃ாமபி₄

ருருகரமிஷ்டோருகூயாய¹ ஜீவஸே ॥

பதவுரை — ய -யாவனொரு பகவான், பாததி₂வாநி— பூமியிலுள்ள புழுதிகளை, திரிபி₄ இ₂த₃விக்₃ாமபி₄—மூன்றே அடிவைப்புகளாலே, உருகூயாய—மிசவும புகழ்ப்படு வதற்காகவும், ஜீவஸே—(லோகத்தை) ரக்ஷிப்பதற்காகவும், உருகரமிஷ்ட—அளந்தருளினானே இநஸய—ஸாவஸவாமி யாய, தராதூ—ஸாவ ரக்ஷனாய், அவருகஸய—பரமதயாரு வாய், மீ₂டுஷ.—நிதய யௌவனமுடையவனான, அஸய— வி—96

இந்த விஷ்ணுவினுடைய, தத் தத் பெளம்ஸ்யம்—அந்தந்த ஆண்மைச் செயல்களையே, க்ருணீமஸி—துதிக்கக்கடவோம்.

ஸர்வேச்வரனுடைய ஸ்ருஷ்டிச்செயல் ப்ரஸ்துதமாகையாலே அவனுடைய மற்ற வீரச்செயல்களையும் விவரித்துப் பேசத் தொடங்குகிறான்.

(தத் ததித்யஸ்ய பெளம்ஸ்யம் க்ருணீமஸி) இவனுக்கேயுரித் தான அந்தந்த ஆண்மைச் செயல்களைப் புகழ்க்கடவோம். (அஸ்ய இத் பெளம்ஸ்யம்) “ ஸ்த்ரீப்ராயமிதரத் ஸர்வம் ” என்கிறபடியே பரமபுருஷனாகிற இவனெருவனுக்கே ஆண்மையுள்ள தாகையாலும், மற்றுள்ளாரெல்லாம் பெண்மையுள்ளவரேயாகையாலும் ‘இவனுக்கேயுள்ள ஆண்மை’ என்கிறது. ‘இத்’ என்பது ஏகாரப் பொருளையுடையது. இவன் எப்படிப்பட்டவன்? எனில்: (இநஸ்ய) அரசனாயிருப்பவன். “ ராஜாதி ராஜஸ் ஸர்வேஷாம் விஷ்ணு: ” [பாரதம்] எனப்படுமவன். ஸர்வஸ்வாமியாயிருப்பவனென்கை. ஸ்வாமியாயிருக்குமளவேயோ? குடிகளை ரக்ஷிக்கவல்லனல்லனோ? எனில்:(த்ராது:)ஸர்வரக்ஷகனாயிருப்பவன் என்கை. ஒருகால் ரக்ஷகனாயிருப்பிலும், மற்றொருகால் ஹிம்ஸகனாயிருப்பானோ? எனில்: (அவ்ருகஸ்ய) ஹிம்ஸகனாயிராதவன் என்கை. நரகம் முதலான தண்டனைகளைக் கொடுக்கும் இவன் ஹிம்ஸகனன்றோ? எனில்: அந்த தண்டனைகளும் இவனைத் திருத்துவதற்குறுப்பாகையாலே ரக்ஷணத்தில் சேருமேயொழிய ஹிம்ஸையில் சேராது. தந்தை தனயனைத் திருத்துவதற்காக தண்டித்தால், அதைக்கொண்டு அவனை ஹிம்ஸகன் என்னமுடியாதன்றோ. ஸ்வாமியானாலும். ரக்ஷகனாலும், ஹிம்ஸகனன்றாகிலும் காணில் உருப்பொலாதவனாயிருப்பானோ? எனில்: (மீடுஷ:) நித்யயௌவனமான பரமமங்களத் திருமேனியை உடையவனாயிருப்பவன் என்கை.

இவன்செய்த ஆண்மைச்செயல்களில் ஒன்றைச் சொல்ல லாகாதோவெனில்: (ய:) யாவனொரு பகவான். (பார்த்திவாநி) பூமியிலுள்ள புழுதிகளையெல்லாம். ‘ரஜாம்ஸி’ என்று அத்யாஹாரம் செய்துகொள்வது. ஒரு புழுதிவிடாமல் அளந்தானென்கை. (த்ரிபிதீத் விக்ராமபி:) மூன்றே அடிவைப்புக்களாலே. (உருக்ரமிஷ்ட) அளந்தருளினானோ; அவனைத் துதிப்போம் என்று கீழோடு கூட்டுவது. எதற்காக அளந்தானென்னில்: (உருக்ராயாய) மிகவும் புகழப்படுவதற்காக. (ஜீவஸே) ரக்ஷணம் செய்வதற்காக.

உடையவன் உடைமையை விடமாட்டாமையாலே என்கை. அன்றிக்கே, (உருகூராயாய) உருகூராயஸ்ய என்றபடி. (உருகூராயய பெளம்ஸ்யம் க்ருணீமஸி) மிகவும் புகழ்ப்படும் விஷ்ணுவின் ஆண்மைச்செயலைத் துதிப்போம். எதற்கெனில்? (ஜீவஸே) நாம் ஜீவிப்பதன்பொருட்டு; அவன் புகழ்பாடுவதே நமக்கு உஜ்ஜீவன மென்கை.

११. द्वे इदस्य क्रमणे खर्दशोऽभिख्याय मर्यो भुरण्यति ।
तृतीयमस्य नकिरा दधर्षति वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥

11. த்வே இதுஸ்ய க்ரமணே

ஸ்வர்த்ருஸோடபிக்யாய மர்த்யோ புரண்யதி |

த்ருதீயமஸ்ய நகிரா துதர்ஷதி

வயஸ்சந பதயந்த: பதத்ரிண: ||

பதவுரை:—அஸ்ய—இந்த, ஸ்வர்த்ருஸ:—சுவர்க்கத்தைக் காண்பவனான விஷ்ணுவினுடைய, த்வே இத் க்ரமணே—இரண்டு அடிவைப்புக்களையே, மர்த்ய:—மனிதன், அபிக்யாய—நன்கறிந்து, புரண்யதி—பஜிக்கிறான்; அஸ்ய—இந்த விஷ்ணுவின், த்ருதீயம் க்ரமணம்—மூன்றாவது அடிவைப்பை, நகி: ஆததுதர்ஷதி—ஒருபோதும் அறியவல்லனல்லன்; பதயந்த:—(எங்கும்) வீசும். வயஸ்சந—வாயுக்களும். பதத்ரிண:—(பறக்கும்) பறவைகளும் (அறியவல்லனவல்ல).

“ஒண்மிதியிற்புனலுருவி ஒருகால் நிற்ப ஒருகாலும் காமரு சீர வுணனுள்ளத்து எண்மதியும் கடந்து அண்ட மீதுபோகி இருவிசம்பி னுடுபோய் எழுந்து மேலைத்தண்மதியும் கதிரவனும் தவிரவோடித் தாரகையின் புறந்தடவி அப்பால்மிக்கு மண்முழுதும் அகப்படுத்து நின்ற எந்தை” [திருநெடு] என்கிறபடியே ஓரடியாலே கீழுலகங் கங்ளையும், ஓரடியாலே மேலுலகங்க்ளையும் அளந்தது லோக ப்ரஸித்தமாயிருக்க, “திரிபிக்ரீத் விக்ராமபிக்ரூருக்ரமிஷ்ட” என்று சென்ற மந்திரத்தில் சொன்னதெப்படி என்னும் ஆசங்கை எழ, அதற்கு பதிலுரைக்கிறது இம்மந்திரம்.

(ஸ்வர்த்ருஸ்: அஸ்ய) சுவர்க்கத்தைக்காணும் இப்பரம்புருஷனுடைய; இங்கு சுவர்க்கமாவது,— எல்லையற்ற ஆநந்தத்தைத்தரும் பரம்பதம்; இவ்வுலகிலுள்ளார் பரம்பதத்தைக் காணமுடியாதாகையாலே இவனை 'சுவர்க்கத்தைக் காண்பவன்' என்கிறது. (த்வே இதக்ரமணே) கீழ் மேல் உலகங்களாகிற இரண்டு அடிவைப்புக்களையே. (மர்த்ய: அபிசுயாய புரண்யதி) மரணத்தை இயற்கையாகக்கொண்ட மனிதன் நன்கறிந்து பணிக்கிறான். (த்ருதீயமஸ்ய) இவனுடைய மூன்றாவது அடிவைப்பை. (நகிரா துதூர்ஷதி) ஒரு மனிதனும் அறிவதில்லை; மனிதன் ஸஞ்சரியாத இடங்களிலும் ஸஞ்சரிக்கும் காற்றுக்களும், பறவைகளும் அறியுமோவெனில்: (வயம்சந பதயந்த: பதத்ரிண:) எங்கும் வீசும் காற்றுக்களும், பறவைகளுங்கூட அறியமாட்டா.

நாச்சியார் திருமொழி [4-9] வியாக்கியானத்தில் எடுக்கப் பட்ட பின்வரும் ஐதிஹ்யம் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது:—

“ த்ரிணி பதூ விசக்ரமே ” [மூன்று அடிவைப்புக்களாலே அளந்தான்] என்றும், “மூன்றடி நிமிர்த்து” என்றும் சொல்லப் படும்போது, இங்கு இரண்டடியாலே என்று சொல்லுவதெப்படி? என்று நஞ்சீயர் பட்டரைக்கேட்க,

“பரோ மாத்ரயா தநுவா வ்ருதூந|

ந தே மஹித்வமந்வஸ்நுவந்தி

உபே தே வித்ஸும ரஜஸீப்ருதிவ்யா: |

விஷ்ணோ தேவ த்வம் பரமஸ்ய வித்ஸே ||”

[விஷ்ணுவே! மேலானவனான நீ மிகப்பெரிய உருவுடன் வளர்ந்தருளினாய். (அப்போது) உன் பெருமையை அளவிட்டு அநுபவித்தார் ஆருமில்லை. பூமியிலும், ஆகாயத்திலும் நீ வைத்த இரண்டடிகளை யாமறிவோம்; இதற்கு மேற்பட்ட மூன்றாவது அடிவைப்பை நீயே அறிவாய்போலும்!] என்று வேதபுருஷனே இரண்டடியாலளந்தது எல்லாருக்கும் தெரியும்; நீ மூன்றடியால் அளந்தது உனக்கே தெரியுமித்தனை’ என்று காணாமல் விட்டான்; அவன் அளந்தமையுண்டு; அவனுக்கே தெரியுமித்தனை” என்று பட்டர் அருளிச்செய்தார்.

இங்கு இரண்டுவுகையாக நிர்வஹிக்கலாம்; ஈரடியால் உலகமளந்த பிறகு, வாமனன் மாவலி தலையில் காலவைத்து அவனைப்

பாதாளத்தில் அழுத்தி, அங்கு அவனுக்குப் பெருஞ்செல்வத்தைப் பண்ணிக் கொடுத்துத் தானே அவனுக்குத் தவாரபாலகனாய் நின்றதாகப் பரஸித்தியுள்ளது “ உதாரா: ” எனும் தன திருவுள்ளத்தாலே பகதனுள் மாவலியின் தலைமேல் வைத்த அடிவைப்பையே கீழ்மேல் உலகங்களோடு ஒரு நிலையில் வைத்து மூன்றாவது அடிவைப்பாகக் கருதியிருக்கிறான் இந்த வணமைக்குணம் ஒருவாக்கு நிலமல்லாத தாகையாலே இதை மனுஷ்யவாயு பக்ஷிகள் அறியமாட்டார்கள் என்பதாக ஒரு நிர்வாஹம் அங்ஙனனறிகே, “ தாவியனறுலக மெல்லாம தலைவிளாகக் கொண்ட எந்தாய ” [திருமலை-85]

“ஸஹஸரஸீஷா புருஷ | ஸஹஸராக்ஷ ஸஹஸ்ரபாத |

ஸ பூமிம் விஸுவதோ வருதவா | அதயதிஷ்ட₂த₃ த₃ஸாங்குலம் ||

[புருஷனென்பப்டும் நாராயணன் கணக்கற்ற தலைகளையும், அளவற்ற கண்களையும், அநந்தமான காலங்களையும் உடையவா. அவா பூமியை எல்லாப் புறமும் சூழ்ந்து, அதற்குமேலும் அநந்த யோஜனைகள் வியாபித்தாரா] என்கிறபடியே, ரக்ஷகனின் பாரிப்பு ரக்ஷ்யத்தின் அளவல்லவாகையாலே மஹாபனியால் அபஹரிக் கப்பட்ட லோகங்களை மீட்டுக்கொடுக்கப்படுகின்ற இவன். இவ்விபூதி மூலுவதும் இரண்டே அடிவைப்புக்குக் காண்கையாலே, மாவலியால் அபஹரிக் கப்படுவதற்குப் பரஸகதியேயில்லாத நிதயவிபூதியையும் மூன்றாவது அடியாலே அளந்து கொண்டான் என்றும் நிர்வாஹிக்கலாம். இந்த நிர்வாஹம் “ தருதீயமஸ்ய நகிரா த₃த₃ா ஷதி வயஸ்சந பதயநத் பதநிண [இவனுடைய மூன்றாவது அடிவைப்பை மனிதனும், வாயுக்களும், பறவைகளும் காண மாட்டா] என்ற மந்திரப்பிறப்பகுதிக்கு மிகப்பொருந்தியிருக்கும் ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் தொடங்கி ஒருவருக்கும் காண நிலமல்லாத் திருப்பதனரோ பரமபதம்.

१२. चतुर्भिस्साकं नवतिश्च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीनवीविपत् ।

बृहच्छीरो विमिमान ऋक्वर्मिर्யुवाकुमारः प्रत्येत्याहवम् ॥

12. சதுரபபி,ஸஸாகம நவதிஞ்ச நாமபி,ஸ

சகரம் ந வருததம் வ்யதீநவீவிபத |

புருஹ்சசுரீரோ விமிமாந ருக்வபி,ா

யுவாகுமார. பரதயேத்யாஹவம் ||

பதவுரை:—(அந்த விஷ்ணு) வ்யதீந் வருத்தம் சக்ரம் ந—பல ஆரங்களைக் கொண்ட உருண்டையான (தன்) சக்கரத் தாழ்வானைப்போலே, சதுர்ப்பிடி: ஸாகம் நவதிம் ச—தொண்ணூற்றுநாலு அவயவங்களைக்கொண்ட காலசக்கரத்தையும், நாமபிடி:—(தன்) நியமனங்களாலே, அவீவிபத்—சுழற்று கிறான்; ப்ருஹச்சுரீர:—பெரிய சரீரமுடையவனாய், ருக்வபிடி:—துதிப்பவர்களால்; விமிமாந:—விசேஷித்து அளக்கப்படு மவனாய், யுவா-யௌவன வயஸ்ஸையுடையவனாய், அகுமார:—(சிறிது) குமாரனாகவுயிருப்பவனாய். ஆஹவம்—போர்க் களத்தை, ப்ரத்யேதி—அடைகிறான்.

“தத் ததித்யஸ்ய பௌம்ஸ்யம் க்ருணீமணி” [இந்த பகவா னுடைய அந்தந்த ஆண்மைச்செயலைச் சொல்லுவோம்] என்று தொடங்கி, மூவுலகனந்ததோர் செயலைச் சொல்லிநின்றான் சென்ற மந்திரத்திற்கு முன் மந்திரத்தில், அதன்மேல் ஏற்பட்டதோர் ஆக்ஷேபத்தைப் பரிஹரித்தது சென்ற மந்திரத்தில். இனி இம்மந்திரத்தில் மற்றுமிரு ஆண்மைச் செயல்களைச் சொல்லுகிறது. அவையாவன:—காலத்தை நியமிக்கையும், தேவர்களுக்காகப் போர்க் களத்தில் நின்று போர்புரிவையும்.

(சதுர்ப்பிடிஸ் ஸாகம் நவதிம் ச) தொண்ணூற்று நாலு அவய வங்களைக் கொண்ட காலத்தையும்; அவை எவையெனில்: வருடம் ஒன்று; அயனங்கள் இரண்டு; ருதுக்கள் ஐந்து; மாதங்கள் பனிரண்டு; பக்ஷங்கள் இருபத்துநாலு; முப்பது நாட்கள்; எட்டு யாமங்கள்; பனிரண்டு லக்ஷங்கள் ஆக தொண்ணூற்று நாலு அவயவங்களாகின்றன. (வ்யதீந் சதுர்ப்பிடிஸ்ஸாகம் நவதிம்) வித விதமான தன்மைகளையுடைய தொண்ணூற்றுநாலு காலாவய வங்களை. (சக்ரம் ந வருத்தம் அவீவிபத்) உருண்டையாயுள்ளதும் பல ஆரங்கையுடையதுமான ஸுதர்சன சக்ரத்தைச் சுழற்றுவது போலே காலசக்கரத்தையும் சுழற்றுகிறான். சக்கரத்தாழ்வான் பல ஆரங்களை உடையவனாயிருப்பதுபோலே காலமும் பல அவயவங்களை உடையதாயிருக்கிறது. அவ்வாரங்கள் சுழலும்போது திரும்பித் திரும்பி வருவதுபோலே காலாவயவங்களான ஸம்வத்ஸராயந மாஸ பக்ஷாதிகளும் திரும்பித்திரும்பி வருகின்றன. இதனாலேயே ‘காலசக்கரம்’ என்றும் உலகில் சொல்லப்படுகிறதன்றோ. (நாமபிடி:) நமத்ப்ரகாரங்களாலே; நியமன விசேஷங்களாலேயென்றபடி.

சக்கரத்தாழ்வானைச் சத்துருக்களைக்குறித்து ப்ரேரண விசேஷங்களாலே சுழற்றுவதுபோலே, காலசக்கரத்தையும் தன் நியமனத்தாலேயே சுழற்றுகிறான் என்று கருத்து. “காலம் ஸ பசதே” [பா-மோ 25-9] [காலத்தை அவன் சமைக்கிறான் (பக்குவமாக்குகிறான்; நியமிக்கிறான்)] என்றும், “அஹமேவாசுஷ்ய: கால:” [கீதை 10-33] [அழிவற்ற காலமும் யானே] என்றும், “சென்று செல்லாதன முன்னிலாம் காலமே” [திருவாய் 3-8-8] என்றும் காலநிர்வாஹகனாயிருக்கும்படியை ரிஷி டனும், ஸர்வேஸ்வரன் தானும், ஆழ்வாரும் விவரித்தருளினர்.

இனி, தேவர்களுக்காக, போர்க்களத்திலே மார்பிலே அம்பு தைக்கும்படியாக நின்று சண்டைசெய்யும் ஆண்மைச்செயலைப் பேசுகிறது. (ப்ருஹச்சுரீர:) பெருமைபெற்ற சரீரத்தையுடைய இவன்.

“ந பூதஸங்க்ஸம்ஸ்த்தானோ தேஹோஸ்ய பரமாத்மந: ||”
[பாரசுத 206-60]

[இந்தப் பரமாத்மாவினுடைய திருமேனி பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கையால் உண்டானதன்று.]

“ந தஸ்ய ப்ராக்ருதா மூர்த்திர் மாம்ஸமஜ்ஜாஸ்த்திஸம்பவா ||”
[வராஹ 14-41]

[அவனுக்கு, மாம்ஸம், மஜ்ஜை, எலும்பு இவைகளாலுண்டான ப்ராக்ருதி ஸம்பந்தமுள்ள உடம்பு கிடையாது.] என்றும், “மாருணச் சுடருடம்பாய்” [திருவாய் 3-1-1] என்றும் சொல்லுகிறபடியே பெருமைபெற்ற சரீரத்தையுடையவனான இவன். பெருமைபெற்றவனான அறியமுடியாதவனாயிருப்பானோ? எனில்: (விமிமாந: ருக்வபி:) பக்தியால் உளங்கனிந்து துதிப்பவர்களால் அளக்கப் படுமவனாய். “புக்திக்ரீதோ ஜநார்த்தந:” [விஷ்ணுதர்மம்-3] [பக்தியால் விலைக்கு வாங்கப்படுமவனான ஜநார்த்தனன்] என்கிறபடியே அளவிடப்படமுடியாத தனனையும் அளவிடும்படி செய்கிறான் பக்திக்ரீதனாய்க்கொண்டு. “யத்யபி விபு:, தத்யபி புக்த்யதீநத்வாத்ஸ்துத்யா மீயதே” [விபுவாயிருப்பினும், பக்திபரதந்திரனாகையால் பக்தியால் அளக்கப்படுகிறான்] என்று ஸாயணபாஷ்யம். (விமிமாந ருக்வபி: ப்ரத்யேதி) அசுரர்கள் முதலானாராலே நவிவடைந்த தேவர்கள், ரிஷிகள் முதலானாராலே துதிகளால் துதிக்கப்பட்டவனாய்ச் செல்கின்றான். எங்கு செல்கின்றான்? (ஆஹவம்) யுத்த பூமிக்குச் செல்கின்றான். எப்படிப்பட்ட திருமேனியையுடையவன்

செல்கின்றான்? (யுவாகுமார:) யுவா அகுமார: என்று பதச்சேட்தம். (யுவா) நித்தியயௌவனமான திருமேனியைக்கொண்டு செல்கின்றான். யௌவனத்தையுடைய திருமேனியெனில் முரட்டுத் திருமேனியாயிருக்குமோ? எனில்: (அகுமார:) ஈஷத்துமார: சிறிது குமாரனாயிருப்பவன்.

“தத்ஸாத்ருஸ்யமபூவஸ்ச ததந்யத்வம் ததல்பதா |

அப்ராஸஸ்த்யம் விரோதஸ்ச நஞர்த்தா: ஷட் ப்ரகீர்த்திதா: ||”

[1. ஒற்றுமை, 2. இன்மை, 3. வேற்றுமை, 4. சிறுமை, 5. தாழ்மை 6. பகைமை என்னும் ஆறு பொருள்கள் உள்ளதாகச் சொல்லப் படுகிறது ‘நஞ்’] என்கிற பலபொருள்களில் இங்கு நாலாவது பொருளான ‘ஈஷத்’ [சிறிது] என்னும் பொருளிலே ‘நஞ்’ பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. (யுவாகுமார:) வாஸிபனாகவுமிருப்பவன்; சிறிது குமாரனாகவுமிருப்பவன். அதாவது:— கௌமாரநிலை அப்போதே முடிந்ததாய், யௌவனநிலை அப்போதுதான் ஆரம்பித்திருக்கும் ஓர் ஆணைக்குமிருப்பவன். “அரும்பினை அலரை” [பெரியதிரு 7-10-1] என்று திருமங்கைமன்னன் இந்த ச்ருதியை விவரித்தருளினார். “புருஹச்சுரீர:” என்றதை “மாகுணச்சுடருடம்பாய்” என்று விவரித்த நம் மாழ்வார் “யுவாகுமார:” என்றதை “மலராது குவியாது” என்று விவரித்தருளினார். புஷ்பமானது அரும்பாயிருக்கும் நிலையில் குவிந்திருக்குமாகையால் அதன் அழகு முழுவதும் காணத்தக்கதாயிராது. மலர்ந்து சிறிது நேரமானாலும் வாடிவிடுமாகையால் பூர்ணப்பொலிவுடன் காட்சியளிக்காது. முழுதும் மலராமலும், குவியாமலும் அரும்பின் முடிவு நிலையாய், மலரின் முதல் நிலையாயிருக்கும்போது முழு அழகுடன் பொலியும். அப்படியே இவனும் குமாராவஸ்தையின் முடிவுநிலையிலும், யௌவநாவஸ்தையின் தொடக்க நிலையிலுமிருப்பவனும் ஒப்பற்ற ஆணைக்குமிருப்பான். “அரும்பினை அலரை” என்ற விடத்து வியாக்கியானத்தில் “இரண்டு அவஸ்தையும் ஒருகாலே சூழ்த்துக் கொடுக்கலாம்படியிருக்கிறவனை. ‘யுவாகுமார:’” என்றருளினார் பெரியவாச்சான்பிள்ளை. “மலராது குவியாது” என்னுமிடத்து வியாக்கியானத்தில், “‘அரும்பினை அலரை’ என்னுமா போலே செவ்விமாருத போக்யதையைச் சொல்லுதல்” என்றருளினார். “‘அரும்பினை அலரை’ என்னும்படியாயிருக்கும்; ‘யுவாகுமார:’ என்கிறபடியே ஏககாலத்தில் இரண்டு அவஸ்தையும் சொல்லலாயிருக்கை.” என்று நம்பிள்ளையீடு.

இப்படி இரண்டு அவஸ்தையுமுடையவனான 'யுவா குமார:' என்று பிரயோகிக்கவேண்டியிருக்க, 'யுவா அகுமார:' என்று பிரயோகிப்பதன் மூலம் யௌவநாவஸ்தையை அதிகமாகவும், கௌமாராவஸ்தையைக் குறைவாகவும் சொல்லுவதற்குக் கருத்தென்னென்னில்: ஆண்மைக்கவனாகையாலே யௌவநாவஸ்தையே கௌமாராவஸ்தையிலும் விஞ்சியிருக்கும் என்றபடி. இதற்கு எதிர்த்தட்டாகப் பெண்மைக்கவளான பிராட்டிக்குக் கௌமாராவஸ்தையே விஞ்சிநிற்பதாய், யௌவநாவஸ்தை சிறிது தலைகாட்டி நிற்கும் என்பதை "யுவதிர்ச குமாரிணீ" [குமாரியேயிவள்: (சிறிது) மங்கையுமாவாள்] என்னும் ப்ரமணம் காட்டிற்று. 'யுவதிர்ச' என்றவிடத்தில் சகாரத்துக்கு அப்ராதூந்யம் பொருள். "வலமார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும்" என்றவிடத்து வியாக்கியானத்தில், "'யுவதிர்ச குமாரிணீ' என்கிற பருவத்தைச் சொல்லுகிறது; 'யுவாகுமார:' என்று இவ்விரண்டவஸ்தையும் உண்டே அவனுக்கு. இவனுக்குக் கௌமாராவஸ்தையால் வந்த மௌக்ய்யமே உள்ளது. யுவதியுமாகக் கடவள். எங்ஙனையென்னில்: பேடாக்யஸ்ரோதஸ்ஸில் வந்தால் இவள் தளர்த்திக்கு அவன்கைகொடுக்கவேண்டுமபடியான மௌக்ய்யத்தைச் சொல்லுகிறது" என்று பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை இப்பொருளைத் தெரிவித்தார்.

(ஆஹவம் ப்ரத்யேதி)போர்க்களத்திற்குத்தானே செல்கின்றான்; "அபியாதா ப்ரஹர்த்தா ச" [ரா-அ 1-29] [சென்று எதிரிகளோடு போர்செய்பவன் ராமபிரான்] என்றும், "சென்று கொண்டு வென்றி கொண்ட வீரனே" [திருச்சந்த-56] என்றும் சொல்லப்படுகிற தன்றே. எதிரிகள் படையெடுத்துவரப் பார்த்திருக்கும் தாழ்ந்த வீரனல்லனின்; அவர்களிருக்குமிடம் சென்று போர்புரிந்து வெல்லும் உத்தமவீரன் என்று உணர்த்துகிறது.

ஆக, இம்மந்திரத்தால், காலநியந்த்ருத்வமும், தேவர்க்காக ஸுகுமாரமான திருமேனியிலே அம்புதைக்கப் போர்புரிவதுமாகிற ஆண்மைச்செயல்கள் பேசப்படுகின்றன.

१३. भवा मित्रो न शत्रो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथा: ।

अघा ते विष्णो विदुषा चिदर्घ्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ॥

13. புவா மித்ரோ ந ஸேவ்யோ க்ருதாஸுதிர்

விபூதத்யும்ந ஏவயா உ ஸப்ரத்யா: |

அத்யா தே விஷ்ணோ விதுஷா சித்யர்த்ய:

ஸ்தோமோ யஜ்ஞசு ராத்யோ ஹவிஷ்மதா ||

பதவுரை:— விஷ்ணோ—விஷ்ணுவே! மித்ர: ந—நண் பனைப்போலே. ஸேவ்ய:—சுகமளிப்பவனாய், க்ருதாஸுதி:— (கருணை) நீரைப் பொழிவிப்பவனாய், விபூதத்யும்ந:—பெரும் புகழையுடையனாய், ஏவயா:—ரக்ஷணத்தையும் அடைவிப்ப வனாய், ஸப்ரத்யா:—எல்லாவிதத்திலும் பெருமையுடையனாய், புவா—(எங்களுக்கு) ஆவாயாக, அத்யா—அக்காரணத்தாலே, தே ஸ்தோம:—உன் துதி, விதுஷா—(உன் மஹிமைப்ப) அறியும் சேதனானாலே, அர்த்ய:—பலகாலும் செய்யப்பட வேண்டும்; ஹவிஷ்மதா—ஹோமம் செய்யும் யஜ்மானானாலே, தே யஜ்ஞ: ச—உன் விஷயமான யஜ்ஞமும், ராத்ய:— ஆசுரிக்கப்படவேண்டும்.

பகவத் கடாக்ஷத்தைப் பிரார்த்திக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(புவாமித்ரோ ந ஸேவ்ய:) நண்பனைப்போலே சுகமளிப்ப வனவாயாக. (மித்ர:) “மிதாத் த்ராயதே இதி மித்ர:” [மிதமெனப் படும் துக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றுகையால் மித்ரனாகிறான்] என்கிற வ்யுத்தத்தியாலே நண்பனைக் குறிக்கிறது. அன்றிக்கே ஆதித்யனைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம். இருளைப்போக்கி இன்பமளிக்கும் சூரியனைப்போலே, அஞ்ஞானவிருளைப் போக்கி மெய்ஞ்ஞான ஒளியைத் தருவாயாக என்று கூருத்து.

(க்ருதாஸுதி:) “க்ருதம் ஆஸுயதே யேந” கருணை மாமழை யைப் பொழிபவன்; ‘க்ருதம்’ என்னும் சொல் நீரையும் குறிக்கும்; இங்கு கருணைநீர்ப்பெருக்கைக் குறிக்கிறது. அன்றிக்கே, ‘க்ருதம்’ என்று நெய்யையே குறிப்பதாய், “க்ருதம் ஆஸுயதே யஸ்மை” என்னும் வ்யுத்தத்தியாலே, யாகத்தில் எரியில் சொரியப்படும் நெய்யை புஜிப்பவன் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். (விபூத த்யும்ந:) பெரும்புகழையுடைவன். “நிகரில் புகழாய்” [திருவாய் 6-10-10] எனப்படும்வனன்றோ. அதிகமான அன்னத்தை (யாகத் திலே) புஜிப்பவன் என்றுமாம். (ஏவயா:) “ரக்ஷணஸ்ய மிஸ்ரயிதா-ப்ராபயிதா” ரக்ஷிப்பவன் என்றபடி.

‘ந ஹி பாலநஸாமர்த்த்யம் ருதே ஸர்வேஸ்வரம் ஹரிம் |

ஸ்தித்தௌ ஸ்தித்தம் மஹாபாக்ய பூவத்யந்யஸ்ய கஸ்பசித் ||”
[வி-பு 1-22-21]

[மஹாத்மாவே ! ரக்ஷணத்தில் நிலைநிற்கும் ஸர்வேஸ்வரனான ஹரியைத் தவிர வேறொருவனுக்கு ரக்ஷண ஸாமர்த்தியம் இல்லை] என்றார் பராசரர். யஜ்ஞ ஸம்ரக்ஷகன் என்றுமாம். “ஸர்வயஜ்ஞா நாம் பேபாக்தா ச ப்ரபு:” [கீதை 9-24]

“யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்வா யஜ்ஞாங்கீக்யா யஜ்ஞவாஹந: |
யஜ்ஞபுருத் யஜ்ஞக்ருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாத்யந: ||
யஜ்ஞாந்தக்ருத் யஜ்ஞகுஹ்யமந்நமந்நமந்நாத்ய ஏவ ச ||

[வி-ஸ 971-984]

[யஜ்ஞமாகவும், யஜ்ஞபதியாகவும், யாகம் செய்பவனாகவும், யாகத்தை அங்கமாக உடையவனாகவும், யஜ்ஞத்தை வஹிப்பிப்பவனாகவும், யஜ்ஞத்தைப் போஷிப்பவனாகவும், யஜ்ஞத்தை ஸ்ருஷ்டிப்பவனாகவும், யஜ்ஞசேஷியாகவும், யஜ்ஞ ரக்ஷகனாகவும், யஜ்ஞத்தை (தன்னையடைய) ஸாதனமாகக் கொண்டவனாகவும், யஜ்ஞபலமான ஞானத்தையளிப்பவனாகவும், யாகரஹஸ்யமாகவும், அன்னமாகவும், அன்னத்தையுண்பவனாகவுமிருப்பவனாவனே]

“ஸர்வே வேத்யாஸ் ஸர்வவேத்யா: ஸஸாஸ்த்ரா:

ஸர்வே யஜ்ஞா: ஸர்வ இஜ்யாஸ்ச க்ருஷ்ண: |

விது: க்ருஷ்ணம் ப்ராஹ்மணஸ் ததத்வதோ யே

தேஷாம் ராஜந் ஸர்வயஜ்ஞாஸ் ஸமாப்தா: ||”

[அரசனே! எல்லா வேதங்களும், அறிவிக்கும் சாஸ்திரங்களோடு கூடிய அறியப்படும் எல்லாப்பொருள்களும், எல்லா யஜ்ஞங்களோடுகூட யஜ்ஞங்களில் ஆராதிக்கப்படும் எல்லா தேவதைகளும் கண்ணனே. கண்ணனை உள்ளபடி அறிந்த அந்தணர்க்கு எல்லா யஜ்ஞங்களும் முடிந்தன.]

“ஜ்யோதீம்ஷி ஸூக்லாநி ச யாநி லோகே

த்ரயோ லோகா லோகபாலாஸ் த்ரயீ ச |

த்ரயோக்யநயஸ் சாஹுதயஸ்ச பஞ்ச

ஸர்வே தேய்வா தேய்வகீப்தர ஏவ ||”

[உலகில் காணும் வெறுத்த சோதிகளும், மூவுலகங்களும், லோக பாலர்களும், வேதமும், மூன்று அக்னிகளும், ஐந்து ஆஹுதிகளும், எல்லா தேவர்களும் தேவகிபுத்திரனே] என்கிறபடியே யஜ்ஞத்தைப் பலபடியாலும் ரக்ஷிப்பவன் இவனன்றோ.

(ஸப்ரத்யா:) ஸர்வத: ப்ருது:; எல்லாவிதத்திலும் பெரியவனாயிருப்பவன். ஸ்வரூபத்தில் இவன் ஒருவனே விபுவாயிருப்பதால் ஸ்வரூபத்தால் பெரியவன் இவனே. அஸ்த்ரபூஷணத்தையாய்த்தில் சொன்ன ரீதியிலே உலகையெல்லாம் தரிப்பதாய், ஸர்வமங்குளா காரையான பிராட்டிக்கு இருப்பிடமாய், பரம், வ்யூஹம், விபுவம் அந்தர்யாமி, அர்ச்சை என்னும் ஐந்து பிரிவுகளையுடையதாய், “ந தஸ்ய ப்ராக்ருதா மூர்த்தி:” “ந பூத ஸங்குஸம்ஸ்தானோ தேஹோஸ்ய பரமாத்மந:” என்கிறபடியே அப்ராக்ருதமானதாய், “ஆதித்ய வர்ணம்” [சூரியன் போன்ற நிறமுடையவன்] “வித்யுத: புருஷாத்” [மின்னொளிப் புருஷன்] “நீலதோயத்மத்யஸ்தா வித்யுல்லேகேவ பூஸ்வரா” [நீலமேகமுண்ட மின்னற்கொடி போல் ஒளியுடையது] “தமேவ பூந்தமநுபூதி ஸர்வம் தஸ்ய பூஸா ஸர்வமிதம் விபூதி” [ஒளிவிடும் அவனைப்பின்பற்றியே எல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன; அவனுடைய ஒளியாலே இவையெல்லாம் ஒளிவிடுகின்றன.] “நாராயண பரோ ஜ்யோதி:” “பரம் ஜ்யோதி ருபஸம்பத்ய” என்று ஒதப்படுகிறபடியே நித்யமுக்தர்களின் வடிவையுமீ இரவிக்கெதிர் மின்மினியாக்கும் பேரொளியையுடையதாயிருக்கையாலே ரூபத்தால் பெரியவனும் இவனே. “தூதூநாமிவ ஸைலேந்த்ரோ குணநாமாகரோ மஹாந்” [ரா] [பொன் வெள்ளி முதலான தாதுக்களுக்கு மலை பெரியதோர் இருப்பிடமாயிருப்பது போல், குணங்களுக்குப் பெரியதோர் இருப்பிடமாயிருப்பவன்]

“யதூ ரத்நாநி ஜலதேரஸங்க்யேயாநி புத்ரக |

ததூ குண ஹ்யநந்தஸ்ய அஸங்க்யேயா மஹாத்மந: ||”

[குழந்தாய்! கடலில் ரத்தினங்கள் கணக்கற்றவையாயிருப்பது போலே மஹாத்மாவான அனந்தனின் குணங்களும் கணக்கற்றவையாகும்.] “ஸமஸ்தகல்யாணகுணத்தமகோஸென” [வி-பு] [எல்லாக் கலியாணகுணங்களுமுடையவன் இவன்] என்கிறபடியே குணங்களாலும் பெரியவன் இவனே. தன்னையொழிந்த மற்ற எல்லா வற்றையும் தன் விபூதியாகக் கொண்டிருப்பவனாகையாலே விபூதியாலும் பெரியவன் இவன். ஆகவிப்படிப் பிராட்டிதொடங்கி,

ப்ரஹ்மருத்ராதிகள் நடுவாக, புல்லெறும்பாதிகளிருகவுள்ள ஸமஸ்த சேதனரைக்காட்டிலும் ஸர்வவிதத்திலும் பெரியவனாகையாலே “ஸப்ரத்யா” எனப்படுகிறான் இவன். (மித்ரோ ந ஸேவ்யோ க்ருதா ஸுதீர் விபூததத்யும்ந ஏவயா உ ஸப்ரத்யா: புவ) நண்பனைப்போலே இன்பமளிப்பவனும், கருணைமாமழையைப் பொழிபவனும், பெரும் புகழாளனும், ஸர்வரக்ஷகனும், ஸர்வாதிபதியும் எங்களுக்கு ஆவாயாக; இப்படிப்பட்டவனும் எங்களுக்குத் தோன்றுவாயாக. (அத்யாதே விஷ்ணே விதுஷா சிதூர்த்ய: ஸ்தோம:) இப்படிப் பெருமை பெற்றவனிருக்கும் காரணத்தாலே உன் மஹிமையை அறியும் சேதனனாலே உன் விஷயமான துதி பலகாலும் செய்யப்பட வேண்டும்; ஓடுகால் துதித்தால் உன் பெருமைக்குப்போராது; பலகாலும் துதிக்கவேண்டும். (யஜ்ஞஸ் ராத்யோ ஹவிஷ்மதா) ஹோமம் செய்யும் யஜமானனாலே உன் விஷயமான யஜ்ஞமும் பலகால் அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டும்.

१४. यः पूर्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति ।

यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ॥

14. ய: பூர்வ்யாய வேதஸே நவீயஸே

ஸுமஜ்ஜானயே விஷ்ணவே தத்தாஸதி ।

யோ ஜாதமஸ்ய மஹதோ மஹி ப்ரவத்

ஸேது ஸ்ரவோபிர் யுஜ்யம் சித்ய்யஸத் ॥

பதவுரை:— ய:-எந்த மனிதன், பூர்வ்யாய-முதல்வனும், வேதஸே—விதவிதமான உலகைப் படைத்தவனும், நவீயஸே—(என்றும்) புதியவனும், ஸுமஜ்ஜானயே—லக்ஷ்மீ நாதனாகவுமுள்ள, விஷ்ணவே—விஷ்ணுவுக்கு, தத்தாஸதி—தன்னை அளிக்கிறானே (அவனும்) மஹத:—மஹாநுபாவனான, அஸ்ய—இந்த பகவானுடைய, மஹி—பூஜிக்கத்தகுந்த, ஜாதம்—ஜன்மத்தை, ப்ரவத்—(எவன்) ஸங்கீர்த்தனம் செய்கிறானே.ஸேது:—அவனும், ஸ்ரவோபி:—பெரும்புகழாளனும், யுஜ்யம் சித்—(அனைவரும்) அடையத்தக்க அந்த பகவானுடைய பரமபதத்தை. அபி, அஸத்—எதிர்நோக்கிச் செல்கின்றான்.

இந்தப்பரமபுருஷனைப் பெறுவதற்குச் சில ஸாதனங்களைச் சொல்லப்புகுந்து, சரணாகதி, அவதாரரஹஸ்யஜ்ஞானம் என்னும் இரண்டு ஸாதனங்களைக் காட்டித் தருகிறான் வேதபுருஷன் இம்மந்திரத்தில்.

(ய:) எந்தச் சேதனன். (பூர்வ்யாய) பூர்வகாலத்தைச் சேர்ந்த வனுக்கு. “யோ ப்ரஹ்மாணம் விதுத்யாதி பூர்வம்” [எவனெருவன் பிரமனை முன் படைத்தானோ] என்கிறபடியே பிரமனுக்கும் முன்னால் இருந்தவனை. நித்யனாயிருப்பவனை என்றபடி. (பூர்வ்யாய) “பூர்வோ யோ தேவேப்யோ ஜாத:” [எவன் அநாதிஸித்தனாயிருந்தும் தேவர்களுக்காகப் பிறந்தானோ] என்று புருஷஸூக்தத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ஆதிகாலத்தில் அவதரித்தவனுக்கு என்றும் கொள்ளலாம். இத்தால் சரண்யனுக்கு வேண்டியதான ஸௌலப்ய ஸௌசீல்ய வாத்தஸல்யங்களை யுடையவன் என்று காட்டப்பட்டது. (வேத்யஸே) விதவிதமான ஜகத்தை உண்டாக்கினவனுக்கு. இத்தால் ஸ்வாமித்வம் உணர்த்தப்பட்டது. (நவீயஸே) எப்போதும் புதியவனாயிருப்பவன். (பூர்வ்யாய-நவீயஸே) பழையவனாயினும் புதியவனாயிருப்பவன்.

“எப்பொழுதும் நாள்தினங்களாண்டுமியூழிதொறும்

அப்பொழுதைக்கப் பொழுதென் ஆராவமுதமே”

[திருவாய் 2-5-4]

என்று இதை விவரித்தருளினார் வேதம் தமிழ் செய்த மாறன். (நவீயஸே) ஸ்வரூபரூபகுணங்களில் என்றும் புதியவனாயிருப்பவனுக்கு. இத்தால் விலக்ஷண விக்ரஹயோக்யமும், பேரூக்க்யதையும் சொல்லிற்று. (ஸுமஜ்ஜாநயே) “ஸுதராம் மாத்யதீதி ஸுமத்; தாத்ருரீ ஜாயா யஸ்ய ஸ ததேயாக்த: தஸ்மை ஸகல ஜகந்மாத்ந ரீல ஸ்ரீபதயே” [மிகவும் மயக்குகிறானாகையாலே ‘ஸுமத்’ எனப்படுகிறான் ஸ்ரீதேவி; அவனைப் பத்தினியாகக்கொண்டவன் ‘ஸுமஜ்ஜாநி’ ஆகிறான்; எல்லாவுலகையும் மயக்கும் ஸ்ரீதேவிக்குப் பதியானவனுக்கு] என்பது ஸாயணர் காட்டிய வ்யுத்தபத்தி. தன் விபூதியான செல்வத்தைக்கொண்டு உலகை மயக்குகையாலே ‘ஸுமத்’ என்னும் பெயரைப் பிராட்டிக்குப் பொருந்தவிட்டார் அவர். தன் ஸ்வரூபரூபகுணங்களாலே எம்பெருமானை மயக்குமவனாகையாலே ‘ஸுமத்’ எனப்படுகிறான் பிராட்டி என்பது சுவைமிக்கது. இவளுடைய ஸ்வரூபம், “ந ஜீவேயம் ஸ்ணமபி விநா தாம்”

[ரா-ஸு 66-10][அந்த தேவியைவிட்டு நான் ஒருகணமும் வாழேன்] எனப்பண்ணும் அவனை, ரூபகுணங்களோவெனில், “அஸி தேக்ஷணம் விநா-ந ஜீவேயம் க்ஷணம்பி” [கறுத்த கணங்கையுடைய அவனைவிட்டுப் பிரிந்தால் கணநேரமும் வாழமாட்டேன்]

“புரேவ மே சாருத்யீமநிநதித்யாம்

திஃஸநதி ஸீதாம் யதிஃ நாத்ய மைதிஃஸீம் !

ஸதேவ க்ஷநத்யாவ மநுஷ்யபநக்ஷம்

ஐக்ஷத ஸஸைலம் பரிவாதத்யாமயஹம் || [ரா-ஆ]

[முன்போலே அழகிய புனமுறுவலையுடையவனும், குற்றமற்றவனும் மிதிலா ராஜகுமாரியுமான சீதையை எனக்குக்காட்டார்களாகில், தேவா, கந்தருவா, மனிதா, பாம்புகள் ஆகியவர்களோடுகூடி மலைகளோடும் கூடிய உலகைத் தலைகீழாகக்கிவிடுவேன்] என்று பிரிவிலே தன்னையும் விபூதியையும் அழிக்கையிலே மூட்டும் ஆகையாலே இவளுடைய ஸவரூபரூபகுணங்களில் மயங்கிக் கிடக்கிறான் எம்பெருமான எனபது மிகப்பொருந்தும் “அலலிமலாமகள் போகமயக்குக்களாகியும்” [திருவாய் 3-10-8] என்றா ஆழ்வார் சரணாகதியைச் சொல்லும் இபரகரணத்தில் லக்ஷ்மீ ஸம்பந்தத்தைச் சொல்லுகையாலே புருஷகாரபூதையான இவளைமுன்னிட்டே சரணமடையவேண்டும் எனும் அர்த்தம் உணராததப்படுகிறது. அதிலும் பிராட்டியை ‘ஸுமத்’ [(ஸவரூபரூபகுணங்களாலே எம்பெருமானை) மிகவும் மயக்குமவன்] என்கையாலே, எம்பெருமானிடம் இவளுடைய புருஷகாரம் என்றும் பழுதாகாது என்று உணராததப்படுகிறது. (விஷ்ணவே) அாச்சாவதார பாயந்தமான அவதாரங்களாலே எங்கும் வியாபித்திருப்பவனுக்கு “ததோ விஷ்வவயகராமத ஸாஸநாநஸநே அபி” [அதற்குப்பின் சேதனருக்காக எங்கும் (அவதாரம் செய்வதன் மூலம்) வியாபித்தான்.] என்று புருஷஸூக்தத்தில் சொல்லிய அவதார வயாபதியே இங்கு சொல்லப்படுகிறது இததால், சரணமடைய நினைத்தவனுக்கு இவனைத் தேடி நெடுந்தாரம் போகவேண்டாதபடி குமகுஞ்ஜங்கள் தோறும் எழுந்தருளியிருப்பவன் என்று உணராததப்படுகிறது (ய த்யூத்யாஸதி) எவன் (தன்னைக்) கொடுக்கிறானோ, எவன் ஆதம் ஸமாபபணம் செய்கிறானோ

“பிதரம் மாதரம் தூராரந புதராரந பூநதூரந ஸகீந குருந !

ரதநாநி தூநதூர்யாநி க்ஷேதராணி ச க்ருஹாணி ச ||

ஸர்வதூர்மாம்ஸ்ச ஸந்த்யஜ்ய ஸர்வகாமாம்ஸ்ச ஸாக்ஷராம் |
லோகவிக்ரான்த சரணௌ ஸரணம் தேவ்ரஜம் விபேதா ||”

[எம்பிரானே! தந்தை, தாய், பெண்டு பிள்ளைகள், உற்றார்] நண்பர், ஆசாரியர்கள், ரத்தினங்கள், தனதானியங்கள், வயல்கள், வீடுகள், எல்லா உபாயங்கள், கைவல்யமுள்ளிட்ட எல்லாப் பலன்கள் ஆகிய அனைத்தையும் விட்டு, திருவுலகநந்தருளிய உன் திருவடிகளை சரணமடைகிறேன்] என்றும்

“ அஹமஸ்யபராதாநாமாலயோட்கிஞ்சநோடக்யதி: |
த்வமேவோபாய பூதோ மே புவ || ”

[நான் குற்றங்களனைத்துக்கும் கொள்கலமாயிருப்பவன்; கைம்முத வில்லாதவன்; (வேறு) புகலற்றவன். நீயே எனக்கு உபாய மாவாயாக] என்றும் சொல்லுகிற ரீதியிலே எவனெருவன் ஸர்வேச் வரனிடம் தன்னுடைய ஆத்மாவை ஸமர்ப்பித்து சரணமடைகிறானோ ஆக, இவ்வளவால், “ தஸ்மாந் ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரிக்த மாஹு: ” [ஆகையாலே இந்த ஸாதனங்களுக்குள் சரணாகதியையே சிறந்ததாகச் சொல்கின்றனர்.] என்று மிகச்சிறந்த ஸாதனமாக நாராயணவல்லியில் ஒதப்பட்ட சரணாகதியான ஸாதானம் சொல்லப்பட்டது.

இந்த சரணாகதிதன்னிலும், “ மஹாவிச்வாஸ பூர்வகம் ததேஃ கோபாயதாயாச்ச்ஞா ப்ரபத்தி: ஸரணாக்யதி: ” [மஹாவிச்வாஸத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு, அந்த பகவான் ஒருவனையே உபாயமா யிருக்கும்படி வேண்டுவது ப்ரபத்தியென்றும் சரணாகதியென்றும் சொல்லப்படுகிறது.] என்கிறபடியே மஹாவிச்வாஸம் வேண்டி யிருக்கையாலும், அது பலருக்குப்பெற அரிதாயிருக்கையாலும் மற்றும் சில ஸுக்ரோபாயங்களைச் சொல்ல முற்பட்டு, அதில் முதன் முதலாக அவதாரரஹஸ்யஜ்ஞானமாகிற உபாயத்தைப் பேசுகிறது. (யோ ஜாதமஸ்ய மஹதோ மஹி ப்ரவத்) மிகப்பெரியவருகிற இவனுடைய மிகச்சிறந்த பிறப்பை எவன் சொல்லுகிறானோ.

“ஜநம் கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்த்வத: |
த்யக்த்வா தேஹம் புநர் ஜநம் நைதி மாமேதி ஸோடர்ஜா ||”
[கீதை 4-9]

அர்ஜுனா! என்னுடைய அப்ராக்ருதமான பிறப்பையும், செயல் [களையும் இம்மாதிரியாக எவன் உள்ளபடி அறிகிறோ. அவன் இவ்வுடம்பை விட்டு மறுபிறப்பையடைவதில்லை.] என்று இவ்வாக்கியப்பகுதி கீதையில் கண்ணாலேயே விவரிக்கப்பட்டது. (மஹத: அஸ்ய ஜாதம்) மிகப்பெரியவனான இவனுடைய பிறப்பு; அனைவர்க்கும் தந்தையான இவனுடைய பிறப்பு. “பிதா புத்ரேண பித்ருமாந் யோரியோநௌ நாவேதுஷிந்மநுதே தம் ப்ருஹந்தம்” [எல்லா உலகுக்கும் தந்தையானவன் தன் பிள்ளையொருவனைத் தந்தையாகக்கொண்டு பிறக்கிறான்; வேதமறியாதவன் அவனைப் பெரியோனென அறியமாட்டான்] என்று வேதத்தில் ஓதப்பட்ட படியே மிகப்பெரியவனுடைய பிறப்பு. (மஹி ஜாதம்) சிறந்த பிறப்பு; பூஜிக்கத்தகுந்த பிறப்பு; “ஜந்ம மே த்ரிவ்யம்” [என்னுடைய அப்ராக்ருதமான பிறப்பு] என்று அவனாலேயே புகழப்பட்ட அப்ராக்ருதமான பிறப்பு. கர்மத்தாலேற்படும் மற்றுள்ளார் பிறப்புப்போலன்றியே,

“அஜோ஽பி ஸந்நவ்யயாத்மா பூதாநாமீஸ்வரோ஽பி ஸந்।

ப்ரக்ருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய ஸம்புவாம்யாத்மமாயயா॥”

[கீதை 4-6]

[பிறப்பவற்றவனாயும், அழிவற்றவனாயும், பூதங்களுக்கு ஈசுவரனாயும் இருந்துகொண்டே என் தன்மையைப் பற்றி நின்றுகொண்டே, என் ஸங்கல்பத்தாலே சிறப்புடன் பிறக்கிறேன்.] என்கிறபடியே இச்சையால் ஏற்படும் பிறப்பு. (மஹி ஜாதம்) ஸ்வார்த்தமாக வன்றிக்கே, பரார்த்தமாகவாகையாலே சிறந்த பிறப்பு.

“யத்யா யத்யா ஹி துர்மஸ்ய க்ஸுலாநிர் புவதி பாரத।

அப்யுத்த்யாநமதுர்மஸ்ய தத்யா஽த்மாநம் ஸ்ருஜாம்யஹம்॥

பரித்ராணய ஸாதூநாம் விநாஸாய ச துஷ்க்ருதாம்।

துர்மஸம்ஸ்தாபநார்த்த்யாய ஸம்புவாமி யுகே யுகே॥”

[கீதை 4-7, 8]

[பாரதனே! எப்போதெல்லாம் அறத்திற்கு வாட்டம் ஏற்படுகிறதோ, மறத்திற்கு எழுச்சி ஏற்படுகிறதோ, அப்போது என்னை நானே பிறப்பித்துக் கொள்ளுகிறேன். நல்லோர்களை அளிப்பதற்காகவும், தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும், அறத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் யுகந்தோறும் சிறப்புடன் பிறக்கிறேன்.] என்கிறபடியே

பிறர்க்கேயாயிருப்பதன்றோ இவன் பிறப்பு. (ய: அஸ்ய ஜாதம் ப்ரவத்) எவன் இப்பரமபுருஷனுடைய பிறப்பைச் சொல்லுகிறானோ; “மந: பூர்வோ வாஞ்சத்தர:” [முதலில் மனமும், பிறகு வாக்கும் பிரவர்த்திக்கிறது.] என்று வேதம் ஒதுகையாலே, அவதார ரஹஸ்யஜ்ஞானத்தைத் தான் முதலில் அறிந்து, ‘பிறந்தவாறும்’ ‘எத்திறம்’ என்றபுபோலே அதிலே ஈடுபட்டுப் பிறர்க்கும் எவன் அதை உபதேசிக்கிறானோ. இங்கு அர்த்தனித்தமான ஜ்ஞானத்தை “ஏவம் யோ வேத்தி” [எவன் இப்படி அறிகிறானோ] என்று கீதாசார்யன் வெளிப்படுத்தினான். ஆக, இவ்வளவால் சரணாகதியும், அவதார ரஹஸ்யஜ்ஞானமுமாகிற இரு உபாயங்கள் உரைக்கப்பட்டன; “ய: பூர்வ்யாய” “யோ ஜாதமஸ்ய” என்று இரண்டாய்ச்சப்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கையாலே இரண்டும் தனித்தனி உபாயங்கள், அவற்றை அனுஷ்டிப்பவர்கள் வெவ்வேறுளவர் என்று தெளிவிக்கப்படுகிறது.

இனி, இவ்விரு உபாயங்களுக்கும் பொதுவான பலன் சொல்லப்படுகிறது, - (ஸேது₃) ஸோபி; அவனும்; ‘உ’ சப்தம் ‘அபி’ சப்தபர்யாயமாய், இருவரையும் ஸமுச்சயிக்கிறது. ஆத்மஸம்பப்பணம் செய்தவனும், அவதாரரஹஸ்ய ஜ்ஞானமுள்ளவனும். (ஸ்ரவோபி₄); புகழ்களோடு கூடியவனும்; இவ்வுலகினுக்கும்போதும் பெரும்புகழோடு கூடியவனும்; “வாழ்வார் வாழ்வெய்தி ஞாலம் புகழவே” [திருவாய் 3-3-11] என்கிற பலனை இம்மையில் பெற்று. (யுஜ்யம் சித்) அனைவரும் செல்லத்தக்கதான பரமபதத்தை. “வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர் விதியே” [திருவாய் 10--9-9] எனப்படும் பரமபதத்தை. (அப்யஸத்) விரும்பிச் செல்கின்றான்.

१५. तमु स्तोतारः पूर्वं यथा विद ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन ।

आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥

15. தமு ஸ்தோதார: பூர்வ்யம் யதா வித₃

ருதஸ்ய கூர்ப்பும் ஜநுஷா பிபர்த்தந |

ஆஸ்ய ஜானந்தோ நாம சித்₃விவக்தந

மஹஸ்தே விஷ்ணோ ஸுமதிம் பஜாமஹே ||

பதவுரை:—ஸ்தோதார:—துதிப்பவர்களே!. பூர்வ்யம்—அநாதிரித்தனாய், ருதஸ்ய கூர்ப்பும்—ஜலத்துக்கு உத்பாத

கனா. தம் உ—அந்த விஷ்ணுவையே, யத்யா வித்ய—அறிந்த படி. ஜநுஷா—நிருபாதிசமாக. பிபர்த்தந—(துதியால்) உகப்பியுங்கள்; அஸ்ய—இந்த விஷ்ணுவுடைய. நாம—திருநாமத்தை. ஜாநந்த:—அறிபவர்களே! ஆ—எங்கும். விவக்தந—(அந்த நாமத்தை) ஸங்கீர்த்தநம் செய்யுங்கள்; தேவவிஷ்ணோ—தேவனான விஷ்ணுவே! மஹ:தே—பெரியோனான உன்னுடைய. ஸுமதிம்—நல்ல அறிவான பக்தியை, பூஜாமஹே—அடைவோம்.

பகவானை அடைய ஸாதனமாயிருக்கும் ஸ்துதி, திருநாம ஸங்கீர்த்தனம், பக்தி என்னும் உபாயங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன இம்மந்திரத்தில்.

(ஸ்தோதார:) துதிக்கத்தெரிந்த புலவர்களே! (தம் உ பிபர்த்தந) உங்கள் துதிகளால் அவனையே உகப்பியுங்கள். மற்றுள்ளாரைத் துதிப்பதால் பயனில்லை. “உளனுவேயெண்ணித் தன்னை யொன்றாகத்தன் செல்வத்தை வளனாமதிக்கும் இம்மானிடத்தைக் கவிபாடியென்? ஒழிவொன்றிலாத பல்லாழிதோறுழி நிலாவப் போம் வழியைத்தரும் நங்கள் வானவரீசனை நிற்கப்போய் கழிய மிக நல்ல வான்கவிகொண்டு புலவீர்காள்! இழியக்கருதி ஓர் மானிடம் பாடல் எனனாவதே? என்னாவதெத்தனை நாளைக்குப் போதும் புலவீர்காள்! மன்னு மணிசரைப்பாடிப் படைக்கும் பெரும் பொருள்? மின்னார் மணிமுடி விண்ணவர் தாதையைப் பாடினால் தன்னாகவே கொண்டு சன்மம் செய்யாமையும் கொள்ளுமே. கொள்ளும் பயனில்லை குப்பை கிளர்த்தன்ன செல்வத்தை வள்ளல் புகழ்ந்து நும் வாய்மையிழக்கும் புலவீர்காள்! கொள்ளக் குறை விலன் வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் கோதிலென் வள்ளல் மணி வண்ணன் தனைக் கவிசொல்ல வாமிதே. வம்மின் புலவீர்! நும் மெய்வருத்திக் கைசெய்துய்யம்மிதே; இம்மன்னுலகில் செல் வரிப்போதில்லை நோக்கிதே. நும்மின்கவிகொண்டு நும் நுமிட்டா தெய்வமேத்தினால் செம்மின் சுடர்முடி என் திருமாலுக்குச் சேருமே” அவனையே துதிக்கவேண்டும்படி அவனுக்குள்ள பெருமையென் னென்னில்; (பூர்வ்யம்) ஆதிப்பிரானுயிருப்பவனை. (ருதஸ்ய கர்ப்பம்) ஆதியில் ஜலத்தைப் படைத்தவனை. “அப ஏவ ஸஸர்ஜா தெயு” [முதலில் நீரைப் படைத்தான்] “தானோர் பெருநீர் தன் னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும் வானோர் பெருமான்”

என்கிறபடியே. இங்கு ஜலத்தைச் சொன்னது எல்லாப் பொருள் களுக்கும் உபலக்ஷணம். ஸர்வஸ்ரஷ்டாவாகையாலே இவனே துதிக்கத்தகுந்தவனென்கை. (ருதஸ்ய கர்ப்பம்) ஸத்யமான இவ் வுலகனைத்துக்கும் காரணனை என்றுமாம். இப்படி ஸர்வாதிடிகளில் அவனையறிந்து துதிக்க முடியுமோ? என்னில் : (யத்யா வித்ய பிபர்த்தந) எப்படி அறிகிறீர்களோ அப்படியே துதியுங்கள். அவனை உள்ளபடியெல்லாம் அறிந்து பிறகு துதிப்பதென்பது யாராலுமாகாது. நீங்கள் அறிந்தபடியே துதித்தால், அப்படியே ஆவானவன்.

“யே யத்யா மாம் ப்ரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம்”
[என்னை எவர்கள் எப்படி அடைகின்றனரோ. அவர்களை நான் அப்படி அடைகிறேன்] என்றான் கண்ணனும் கீதையில்.

“தமருகந்ததெவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே
தமருகந்ததெப்பேர் மற்றப்பேர்—தமருகந்து
எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாதிருப்பரே
அவ்வண்ணம் ஆழியானும்” [முதஸ்திருவ 44]

என்றார் பொய்கையாழ்வார். (ஜநுஷா பிபர்த்தந) “(ஜநுஷா)— ஜந்மநா—ஸ்வத ஏவ— ந கேநசித் வரலாபுாதிநா” என்று ஸாயண பாஷ்யம். துதித்துவிட்டு மடியேற்காமல், ஸ்வரூபப்ராப்தமாக நினைத்துத் துதியுங்கள் என்றபடி.

“ஸோஹம் தே தேவதேவேஸு நார்ச்சநாதெஸு ஸ்துதௌ
ந ச |
ஸாமர்த்த்யவாந் க்ருபாமாத்ரமநோவ்ருத்தி: ப்ரஸீத்ய மே ||”
[வி-ப]

[தேவதேவேசனே! உன்னைத் துதிப்பதிலும், அர்ச்சனம் முதலிய வற்றிலும் நான் வல்லமையுள்ளவனல்லன்; அருளே நிறைந்த மனத் தினனாய் எனக்கருளவேண்டும்.] என்கிறபடியே முன்கூறிய ஸ்து திருபமான உபாயமும்வாக்குவன்மையுள்ள சிலர்க்கே அனுஷ்டிக்கக் கூடுமாகையால், ஸர்வஸுலபமான திருநாமஸங்கீர்த்தனத்தை விதிக்கிறது அடுத்தபடியாக: (அஸ்ய நாம ஜாநந்த:- ஆ விவக்தந) இவனுடைய நாமத்தை அறிபவர்களோ! அதை எங்கும்சொல்லுங்கள். (நாம) செவிப்பட்ட மாத்திரத்தில் அனைவராலும் வணங்கத்தக்க

தாயிருக்கிறபடியால், “நாமம்” எனப்படுகிறது. “மந்த்ரம்” என்னு
தொழிந்தது காலநியமம், அதிகாரிநியமம் முதலியவை வாரா
மைக்காக. இடறினவன் ‘அம்மே’ என்னும்போது ஒரு சடங்கு
வேண்டாமன்றோ. (அஸ்ய நாம) இன்ன நாமம் என்று விசேஷி
யாமலிருக்கையாலே, பேருமோராயிரம் பிற பல உடைய எம்
பெருமானான அவனுடைய பெயரில் எதையாகிலும் உச்சரிக்க
அமையும் ஸம்ஸாரவியாதி தீருகைக்கு: இவனுடைய நாமமாயிருக்க
வேண்டுமத்தனையே வேண்டுவது என்று கருத்து. இவ்வர்த்தத்தை
ஸ்ருதிஸ்மருதிகளும், ஆழ்வாராசாரியர்களும் பன்னியுரைத்தனர்.
எங்ஙனேயென்னில்;

“அச்யுதாநந்தகோவிந்த்யு நாமோச்சாரணபேஷஜாத் |
நஸ்யந்தி ஸகலா ரோக்யா: ஸத்யம் ஸத்யம் வத்யாம்யஹம் ||”

[அச்சுதன், அனந்தன், கோவிந்தன் என்னும் திருநாமங்களை
உச்சரிப்பதாகிற மருந்தினால், எல்லா வியாதிகளும் நாசமடை
கின்றன. ‘உண்மை உண்மை’ என்று இருகால் ஸத்யம் செய்து
சொல்லுகிறேன் நான்.] என்று அச்யுதன், அநந்தன், கோவிந்தன்
என்னும் திருநாமங்களின் பெருமை விஷ்ணு தர்மத்தில்
உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

“ஆர்த்தா விஷண்ணா: ஸித்திலாஸ்ச பீதா:
கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்த்தமாநா: |
ஸங்கீர்த்ய நாராயணஸப்த்யுமாத்ரம்
விமுக்தது:க்க்யா: ஸுகுரோ புவந்தி”

[ஆத்யாத்தமிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் என்னும் தாபங்
களினால் தழிக்குமவர்களும், பயந்தவர்களும், கோரமான வியாதி
களினால் துன்பமடைபவர்களும் நாராயணன் என்னும் சப்தத்தை
மட்டும் கீர்த்தனம் செய்வதாலேயே எல்லா துக்கங்களும் நீங்கப்
பெற்று, மோக்ஷஸுகத்தையும் அடைகிறார்கள்.] என்று பாரதத்தில்
நாராயணநாமப்பெருமை பேசப்பட்டது.

“அவஸேநாபி யந்நாம்நி கீர்த்திதே ஸர்வபாதகை: |
புமான் விமுச்சயதே ஸத்ய: ஸிம்ஹத்ரஸ்ஸதைர் ம்ருகையிவ ||
யந்நாம் கீர்த்தனம் புக்த்யா விலாயநமநுத்தமம் |
மைத்ரேயாஸேஷபாபாநாம் தூதூநாமிவ பாவக: ||”

[அந் பகவானுடைய திருநாமம் யத்ருசசையாகக் கீர்த்திக்கப்பட்ட போதிலும் ஒரு மனிதனுடைய பாபங்கள் நிமிஹத்தினால் பயமுறுத்தப்பட்ட மருகங்கள் விலகிப்போவதுபோல, விடடோடிப் போகின்றன மைதரேயயே! ஸுவாணம் முதலிய தாதுக்களுடைய அழகை நெருப்பு போக்குவதுபோல பகதியுடன் அப்பெருமானுடைய திருநாமஸங்கீதநம் செயதல் எல்லாப் பாபங்களையும் அழிக்கும் ஒப்பற்ற ஸாதனமாகும்] என்றும்

‘ த்யாயந கருதே யஜந யஜனஞ் தரேதாயாம்

த்யவாப்ரோசசயந்]

யத்யாப்நோதி தத்யாப்நோதி கலௌ ஸங்கீதய கேஸவம் ||

[பகவானே தியானிப்பதால் கருதயுகத்திலும் யஜருங்களைக்கொண்டு ஆரதிப்பதால் தரேதாயுகத்திலும், அாசசனைசெய்வதால் தவாபரயுகத்திலும் எதை அடைகிறுனோ அதைக் கலியுகத்தில் கேசவனே ஸங்கீததனம் செய்வதாலேயே அடையலாம்] என்றும்

“கிம் சிதரம் தத்யக்ம் பரபாதி விலயம் ததராசயுதே கீர்த்திதே

[அசயுதனுடைய நாமம் கீர்த்திக்கப்பட்டவுடன் அவ்விடத்திலேயே பாபங்கள் நாசமடைகின்றன எனனுமவ்விஷயத்தில் ஆச்சரியம் என்ன] என்றும் விஷ்ணுபுராணத்தில் உரைக்கப்பட்டது

“அஜ்ஞாநதோ ஜ்ஞாநதோ வா வாஸுதேவஸ்ய கீர்த்தநாத் |
ததஸாவம் விலயம் யாதி தோயஸ்தம் லவணம் யத்யா ||

[அறிந்தோ, அறியாமலோ வாஸுதேவனுடைய திருநாமத்தைச் சொன்னானாகில அவனுடைய பாபமெல்லாம் தண்ணீரின்னுள்ளிருக்கும் உப்பைப்போல கரைந்துவிடுகின்றன] என்றும்,

“ஸமாயால்ம ஜலம் வநஹேஸ தமஸோ பூஸகரோத்ய |

ஸாநதி கலேரகௌக்யஸ்ய நாமஸங்கீததநம் ஹரே ||

[நெருப்பை அணைப்பதற்கு நீரும், இருட்டைப் போக்கடிக்க ஸூரயோதயமும் போதுமானவை (அதுபோலவே) கலிகோலாஹஸத்தினுண்டாகும் பாபவெள்ளத்தைப் போக்கடிப்பது ஹரியின் நாமஸங்கீததனமே] என்றும் “யநநாம ஸங்கீததநதோ விமுசயதே ’ [எவனுடைய திருநாமஸங்கீததநத்தினால் மோக்ஷமடைகிறுனோ] என்றும், “யநநாமஸங்கீததநதோ மஹாப்யாத விமோக்ஷமாப்நோதி

ந ஸம்ஸயம் நரஃ” [எவனுடைய ஸங்கீர்த்தந்தால் மனிதன் பேராபத்தினின்றும் ஸந்தேஹமில்லாமல் விடுதலையடைகிறானே.....] என்றும்,

“ஸக்ருதுச்சரிதம் யேந ஹரிரித்யக்ஷரத்வயம்।

புத்ஸ்துதஃ பரிகரஸ்தேந மோக்ஷாய க்ருமநம் ப்ரதி ||”

[‘ஹரி’ என்னுமிவ்விரண்டெழுத்தும் எவனால் ஒருதடவை உச்சரிக் கப்பட்டதோ, அவன் மோக்ஷத்திற்குப் போவதற்காகச் செய்ய வேண்டியவைகளைச் செய்துவிட்டான்.] என்றும்,

“யஸ்ய நாம்நி ஸ்ம்ருதே மர்த்யஸ் ஸமுத்க்ரான்தேரநந்தரம்।

ப்ராப்நோதி வைஷ்ணவம் ஸ்த்நாநம் புநராவுருத்திவர்ஜிதம் ||”

[எவனுடைய திருநாமத்தை நினைத்த மனிதன் இறந்தபின்பு திரும்பி வருகையற்றதான விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை அடைகிறானே...] என்றும் விஷ்ணுதர்மத்தில் பலவிடங்களில் பேசப் பட்டதன்றோ. மற்றோரிடத்தில்.

“ஸர்வாந் காமாந் ப்ராப்நுவந்தே விபராலாந்

த்ரைலோக்யேஸ்மிந் க்ருஷ்ணநாமாபித்யநாத்”

[இம்மூவுலகிலுமுள்ள மிகப்பெரிய இஷ்டவஸ்துக்களெல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணனென்னும் திருநாமத்தைச் சொல்லுவதன் மூலமாகவே அடைகிறார்கள்] என்று கோஷிக்கப்பட்டது. வேறோரிடத்தில்

“ஸங்கீர்த்தயேஜ்ஜகந்நாதம் வேதம் வாபி ஸமீரயேத்”

[ஜகந்நாதனுன பெருமானை ஸங்கீர்த்தனம் செய்யக்கூடவன்; அல்லது வேதத்தையாவது ஜபிக்கடவன்,] என்று நாராயணநாம ஸங்கீர்த்தனம் வேதாத்யயனத்தைக்காட்டிலும் மேலானதென்று உணர்த்தப்பட்டது. இவையெல்லாவற்றிற்குமும் மூலமான வேதத்திலும் “த்யுருவாஸோ அஸ்ய கீரயோ ஜநாஸஃ” [இவனைக்கீர்த்திக்கும் ஜனங்கள் நிலையான மோக்ஷஸ்தானத்தை அடைகிறார்கள்,] என்று உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

“கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவாவென்ன நாளும்

கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமார்களும் குறுகுகில்லார்”

—என்று நம்மாழ்வார் அருளினார்.

“காவலிற் புலனே வைத்துக் கலிதன்னைக் கடக்கப்பாய்ந்து
நாவலிட்டுழிதருகின்றோம் நமன்தமர் தலைகள் மீதே
மூவுலகுண்டுமிழ்ந்த முதல்வ! நின் நாமங்கற்ற
ஆவலிப்புடைமை கண்டாய் அரங்கமாநருளானே”

என்றும்,

“பச்சைமாமலைபோல் மேனிப்பவளவாய்க் கமலச்செங்கண்
அச்சுதா! அமரரேறே! ஆயர்தம் கொழுந்தே! என்னும்
இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாளும்
அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமாநருளானே!”

—என்றும்,

“மொய்த்த வல்வினையுள் நின்று மூன்றெழுத்துடைய பேரால்
கத்திரபந்துமன்றே பராங்கதி கண்டுகொண்டான்”

—என்றும்,

“நமனும் முற்கலனும் பேச நரகில் நின்றார்கள் கேட்க
நரகமே சுவர்க்கமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி”

என்றும் தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருநாமஸங்கீர்த்தந ப்ர
பாவத்தைப் பலகால் அருளிச்செய்தருளினார். திருமங்கையாழ்வாரும்
முதல் திருமொழியில் நாராயணநாம ப்ரபாவத்தைப் பலபடியாகப்
பேசியருளினார்.

“இத்திருநாமந்தான் ப்ரயோஜநாந்தரபரர்க்கு ப்ரயோஜனத்
தைக் கொடுக்கும்; உபாயாந்தரநிஷ்டர்க்குப் பாவநமாயிருக்கும்;
ப்ரபந்தர்க்கு தேஹயாத்ராசேஷமாயிருக்கும்; முத்துப்படும் துறை
யில் முழுகுவார் முத்தைக்கொடுத்துப் பழங்கொள்ளுவர்கள். “செழு
முத்து வெண்ணெற்கெனச் சென்று’ மாறுவர்களிறே. விலையறியும்
செட்டிகள் பக்கல் புகுந்தவாறே பெருவிலையனும்; செருக்கரானார்
இத்தைப்பூண்டு அநுபவிப்பார்கள்; அப்படியே ப்ரயோஜநாந்தர
பரர்க்கும் உறுப்பாய், ஸாதநாந்தரநிஷ்டர்க்கும் உறுப்பாய்,
ப்ரபந்தர்க்கு ஸ்வயம்ப்ரயோஜநமாயாய்த்து இத்திருநாமமிருப்பது”
என்றும், “இப்படிச் சேதனந்தான் மூலையடியே திரிந்தாலும்
அவன் தோஷங்களைப் போக்கி, மேல்சொல்லுகிற நன்மைகளைக்
கொடுக்கும்படியாய்த்து திருநாமத்தினுடைய ப்ரபாவமிருப்பது”

என்றும் “ பக்தியினுடைய துஷ்கரதையோபாதி ப்ரபத்திநிஷ்டா ஹேதுவான மஹாவிச்வாஸமும் சிலருக்குக் கிட்டுகை அரிதாகையாலே இதில் இழியக்கூசினவர்களுக்கு ஸர்வாதிக்காரமான யாத்ருச்சிக புகுவந்நாம ஸங்கீர்த்தனமே சேதநருடைய பாபத்தைப் போக்கி ஸுக்ருதானுகூலமாகக் கர்மயோக்யாதிகளிலே மூட்டுதல். ப்ரபத்தியிலே மூட்டுதல், விரோதியைப்போக்கி ப்ரார்ப்யத்தைக் கொடுக்கைக்குத் தானே நிர்வாஹகமாதலாம்படியான வைபவத்தை உடைத்தாயாய்த்து திருநாமத்தினுடைய வைபவமிருப்பது” என்றும் பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அருளிச்செய்தார். இவையெல்லாவற்றையும் வேதாந்தாசார்யரான பட்டரும் ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமபாஷ்யத்திலே பரபக்ஷப்ரதிஷேகபூர்வகமாகப்பரக்க அருளிச்செய்தார். அபியுக்தாக்யூஸரரான பிள்ளைலோகாசார்யரும் “வாச்சப்ரபூரவம் போலன்று வாசகப்ரபூரவம். அவன் தூரஸ்த்து னானும் இது கிட்டி நின்று உதவும். த்ரௌபதிக்கு ஆபத்திலே புடவை சுரந்தது திருநாமமிறே. சொல்லும் க்ரமமொழியச் சொன்னாலும் தன் ஸ்வரூபம் கெடநில்லாது. இதுதான் ‘குலந்தரும’ என்கிறபடியே எல்லா அபேக்ஷிதங்களையும் கொடுக்கும். ஐச்வர்ய கைவல்ய பகவல்லாபங்களை ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு அவற்றைக் கொடுக்கும். கர்மஜ்ஞாந பக்திகளிலே இழிந்தவர்களுக்கு விரோதியைப்போக்கி, அவற்றைத் தலைகூட்டிக் கொடுக்கும். ப்ரபத்தியிலே இழிந்தவர்களுக்கு ஸ்வரூபஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்துக் காலக்ஷேபத்துக்கும் போகத்துக்கும் ஹேதுவாயிருக்கும்” என்று முமுக்ஷுப்படியில் அருளிச்செய்தார்.

(ஜாநந்த: விவக்தந) அறிபவர்களே! சொல்லுங்கள். அசேதந மாயிராமல் சேதனராயிருந்தவாசிக்குச் சொல்லுங்கள். அறிவை ஸம்பாதிக்க வேண்டியதில்லையே; உங்களை விட்டுப் பிரியாத தொன்றாயிற்றே இது. இங்கு அறிவைச் சொன்னது சரீரம், நாக்கு முதலிய உபகரணங்கட்கும் உபலக்ஷணம். (நாம விவக்தந) அவனுடைய நாமம் ஸித்தமாயிருக்கிறதொன்றாயிற்றே. ஆக இப்படி நாமமும் ஸித்தமாய், அதை உச்சரிக்க உபகரணங்களும் குறைவற்றதாயிருக்கும்போது உச்சரித்து உஜ்ஜீவிக்கத் தட்டென்ன? விரைவில் உச்சரியுங்கள் என்கிறது. இவ்வர்த்தத்தையே

“நாராயணேதி ஸப்ஸ்தோ஽ஸ்தி வாக்யஸ்தி வஸவர்த்திரீ |

தத்யாபி நரகே கோரே பதந்தீதி கிமத்யுதம்||”

[நாராயணன் என்னும் சப்தமிருக்கிறது; வாயும் வசத்திலிருக்கிறது. அப்படியும் கோரமான நரகத்தில் பலர் விழுகின்றனர் என்பது என்ன ஆச்சரியம்!] என்று புராணங்களில் பேசப்படுகிறது. பொய்கையாழ்வாரும் இதையே

“நாவாயிலுண்டே நமோ நாரணுவென்று

ஓவாதுரைக்கும் உரையுண்டே—மூவாத

மாக்கதிக்கண் செல்லும் வகையுண்டே என்னொருவர்

தீக்கதிக்கண் செல்லும் திறம்.” — என்று அருளிச்செய்தார்,

(ஆவ்வக்தந) ஆ-ஸமந்தாத்-விவக்தந. எங்கும் சொல்லுங்கள் ஸர்வதேசத்திலும் சொல்லுங்கள். ஸர்வகாலத்திலும் சொல்லுங்கள். ஸர்வாவஸ்தையிலும் சொல்லுங்கள்.

“துஞ்சும்போதழைமின் துயர்வரில் நினைமின்

துயரிலீர் சொல்லினும் நன்றும்

நஞ்சுதான் கண்டிர் நம்முடை வினைக்கு

நாராயணுவென்னும் நாமம்”

[பெரியதிரு1-1-9]

என்றார் திருமங்கையாழ்வார்.

ஆஸீநா வா ஸயாநா வா திஷ்டந்தோ யத்ர குத்ர வா ।

நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரைகஸுரண வயம்||

[எங்காவது உட்கார்ந்திருந்தாலும், படுத்துக்கொண்டிருந்தாலும், நிற்குகொண்டிருந்தாலும் ‘நமோ நாராயண’ என்னும் மந்திரத்தையே உபாயமாகப் பற்றியவர்கள் நாங்கள்.]

என்று ரிஷிகளும் இதை விவரித்தனர். (ஆவ்வக்தந)எங்கும் ஸங்கீர்த்தனம் செய்யுங்கள் என்கையாலே, பரிசுத்தனயிருக்கும் போதோடு, அசுத்தனயிருக்கும் போதோடுவாசியற ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் சொல்லுங்கள் என்றதாகிறது. திருநாமஸங்கீர்த்தனம் செய்யும் போது; அசுத்தனுக்கு சுத்திஸம்பாதிக்கவேண்டியதில்லை, சுத்தனுக்கு அசுத்தி ஸம்பாதிக்கவேண்டியதில்லை. இருந்தபடியே ஸங்கீர்த்தனம் செய்ய அமையும் என்று கருத்து.

“நஞ்ஜீயர், ‘அப்ரயதனய்க்கொண்டு திருநாமம் சொல்லலாமோ? ஆகாதோ?’ என்று பட்டரைக் கேட்க, ‘கங்காஸ்நாநம் பண்ணப் போமவனுக்கு உவர்க்குழியிலே (உப்புநீர்க்குட்டையிலே) தோய்ந்து

(குளித்து) போகவேணுமோ? மேலுண்டான நனமையைப் பண்ணிக் கொடுக்கவற்றானது கீழுள்ள அசுத்தியைப் போகமாட்டாதோ?" என்றருளிச்செய்தார்" என்று திருமாலை வ்யாக்யானத்தில் பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான பிள்ளையால் எடுக்கப்பட்ட ஐதீஹ்யம் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கது, (ஆ விவகதந)எங்கும் சொல்லுங்கள் திருநாமம் செவிப்பட்ட ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் உயவுண்டாகையாலே, செல்லுமிடங்களிலெல்லாம் அனைவர்க்கும் செவிப்படும்படி இதை உதகோஷியுங்கள்.

‘ நமனும் முறகலனும் பேச நரகில நினரூகள் கேட்க

நரகமே சுவாககமாகும் நாமங்களுடைய நம்பி” [திருமாலை-12]
என்றனரே திருநாமவைபவம் சொல்லப்படுகிறது

கடைசியாக, புகதியென்னும் உபாயத்தை ஸ்வாநுஷ்டாந பாயநத மாககிக் காட்டித்தருகிறான் வேதபுருஷன் (விஷ்ணு) ஸாவ வ்யாபியான தேவனே! (மஹ தே) மஹாபுருஷனான உன் விஷய மான. (ஸுமதிம) நல்ல ஞானத்தை, பகதி ரூபாபநநஜநாநத்தை என்றபடி “மதிநலம்” [திருவாய 1-1-1] என்று இதைத் தமிழ்ப்படுத்திநா வேதம் தமிழ் செய்த மாறன். (புஜாமஹே) அடையக் கடவோம்,(மஹஸ தே விஷ்ணே ஸுமதிம புஜாமஹே)“புரஹ்மணி ஸ்ரீநிவாஸேபுவது மம பரஸமிநஸேமுஷீ புகதிரூபா”[ஸ்ரீபாஷ்யமங்களம்] [பரபரஹ்மமான ஸ்ரீநிவாஸனிடம் எனக்கு பகதிரூபமான ஞானம் ஏற்பட்டும்] என்று இவ்வாதத்ததை பாஷ்யகாரர் அநுஸந்தித்தருளினார் ‘புஜாமஹே’ என்று பனமையிலே படித்திருக்கையாலே முன் சொல்லப்பட்ட சரணாகதி, அவதாரரஹஸ்ய ஜநாநம், ஸதுதி, திருநாமஸங்கீர்த்தனம் என்னும் உபாயங்களை அனுஷ்டிப்பபாக்கும் பகதி நியமமாக இருப்பதொன்று என்று காட்டப்படுகிறது, பரபகதி நிஷ்டனுக்கு பகதி பராயபருசியிலே புகும் மற்ற உபாயங்களை அனுஷ்டிப்பபாகது பகதி அங்கமாயிருக்கும்

ஆக, முன் மந்திரத்தாலும் இம்மந்திரத்தாலும் சரணாகதி, அவதாரரஹஸ்யஜநாநம், ஸதுதி, திருநாமஸங்கீர்த்தனம், பகதி என்னும் ஐந்து உபாயங்களையும், அவற்றுக்குப்பலனையும் காட்டினாயிற்று. “ஸேதுஸ்ரவோபிதா யுஜ்யம் சித்யப்யஸத்” என்று சென்ற மந்திரத்தில் படிக்கப்பட்ட பலன் இம்மந்திரத்திலும் பலனாக அநுஸந்திக்கத்தக்கது.

१६. तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः ।
दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं व्रजं च विष्णुः सखिवां अपोर्णते ॥

16. தமஸ்ய ராஜா வருணஸ்தமஸ்விநா

க்ரதும் ஸசந்த மாருதஸ்ய வேத்யஸ: ।

தூதூர தக்ஷமுத்தமமஹர்விதம்

வ்ரஜம் ச விஷ்ணு: ஸகிவாம் அபோர்ணுதே ॥

பதவுரை:— மாருதஸ்ய—தேவகணங்களுக்கு, வேத்யஸ:—
ஸ்ரஷ்டாவான, அஸ்ய—இந்த விஷ்ணுவினுடைய, தம்
க்ரதும்—ஸூப்ரஸித்தமான ரக்ஷணச்செயலை, வருண:—
வருணன், ஸசந்த—அடைகிறான்; தம்—அந்த ரக்ஷணச்
செயலை, அஸ்விநா—அச்விநீதேவதைகளும்(அடைகின்றனர்)
ஸகிவாம் விஷ்ணு:—துணைவரோடு கூடிய விஷ்ணுவானவன்,
அஹர்விதம்—மோக்ஷத்தை அளிப்பதான, உத்தமம் தக்ஷம்—
மேலான(மோக்ஷ)புலப்ரதூத்வரூபஸாமர்த்த்யத்தை, தூதூர-
தரிக்கிறான்; வ்ரஜம் ச—மேகத்தையும், அபோர்ணுதே—
மழைபொழிவிக்கிறான்.

ஸாதநங்களாயும் பலனையும் சொல்லிற்று கீழ் இரண்டு மந்தி
ரங்களாலே. இந்த ஸாதனங்கள் நேரே பலம் தருவனவல்ல;
அவனுடைய பிரீதியை உண்டு பண்ணுவதன் மூலமே ஐஹிகா
முஷ்மிக பலன்களைத் தருவிக்கின்றன. ஸர்வரக்ஷகனான அவனே
இம்மைப் பலன்களையும் மறுமைப்பலனையும் அளிக்கிறான் என்கிறது
இம்மந்திரம்.

ஸர்வரக்ஷகனாயிருப்பவனே ஸகலபலப்ரதூகக் கூடுமாகையால்,
இந்த பகவானே ஸகலசேதனரையும் ரக்ஷிக்கிறான் என்கிறது
மந்திரத்தின் முதற்பகுதி. இவனே ஸர்வரக்ஷகன் என்னும் இவ்வரும்
பொருளை,

८ ஹி பாலஸாமர்த்த்யம் ருதே ஸர்வேஸ்வரம் ஹரிம் ।

ஸத்திதௌ ஸத்திதம் மஹாப்ராஜ்ஞ புவத்யந்யஸ்ய கஸ்யசித் ॥
[மஹாபுத்திமானே! ரக்ஷணத்தில் நிலைநிற்கும் ஸர்வேஸ்வரனான
ஹரியைத் தவிர வேறு எவனுக்கும் ரக்ஷிக்க ஸாமர்த்த்யம் கிடையா
தன்றோ.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் ஸ்ரீபராசரரும்,

“ஏ பாவம் பரமே ஏழுலகும்

ஈபாவம் செய்து அருளாலளிப்பாரார்”

என்று ஸ்ரீபராங்குசரும் விவரித்தருளினரன்றோ.

(மாருதஸ்ய) மருத்கணங்களுக்கு; தேவகணங்களுக்கு என்ற படி. (வேதூஸ:) ஸ்ரஷ்டாவானவனுடைய; தேவர்களைப் படைத்த வனுடைய என்றபடி. நாட்டைப்படையென்றயன் முதலாத் தந்த நளிர்மாமலருந்தி வீட்டைப்பண்ணி விளையாடும் விமலனுடைய என்றபடி. அன்றிக்கே (மாருதஸ்ய) ‘மருத்துக்கள்’ எனப்படும் தேவர்களோடு ஸம்பந்தமுடையவனுடைய; அவர்களுடைய ஆபூஸமான (மேலெழுத்தோற்றும்) ஆநுகூல்யஸேஸத்தையே கொண்டு அவர்களைத் தன்னைச்சேர்ந்தவர்களாக நினைத்திருக்கு மவனுடைய.

“தேவாநாம் தூநவாநாஞ்ச ஸாமாந்யமதித்யுவதம்”

[ஜிதந்தே-1]

[தேவர்க்கும் அசுரர்க்கும் பொதுவான தெய்வம்] என்கிறபடியே பொதுநின்ற பொன்னங்கழல்களையுடையவனாயிருந்தபோதிலும் ஆநுகூல்யஸேசமுடையாரிடம் அளவுகடந்த பகைபாதத்தையுடைய வனாயிருக்கை. பரஸ்பர விருத்தமான இவ்விரண்டும் எப்படிப் பொருந்தும்? எனில்

“ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு ந மே த்யுவேஷ்யோஸ்தி கர்ஸந”

[என்னை ஆச்ரயிக்கும் விஷயத்தில் நான் அனைவர்க்கும் பொதுவாயிருப்பவன்; என்னால் வெறுக்கத்தக்கவன் ஒருவனுமில்லை.] என்கிறபடியே தன்னையடையும் விஷயத்தில் அனைவர்க்கும் பொதுவாயிருப்பவனாகையால் பொதுநின்ற கழலென்றதும் பொருந்தும். ஆச்ரயித்தபின்பு அவர்களிடத்தில், அநாச்ரிதரிடத்திற்காட்டிலும் அன்பு விஞ்சியிருக்கும் என்றதும் மிகப்பொருந்தும். (வேதூஸ:) இவ்விரண்டாவது நிர்வாஹத்தில், ‘வேதூஸ:’ என்றது ஸர்வ ஸ்ரஷ்டாவினுடைய என்றபடி. (அஸ்ய) ஸுப்ரஸித்தரகுகளை இந்த விஷ்ணுவினுடைய. அகாரவாச்யனை விஷ்ணுவினுடைய என்றமாம். “அ இதி ப்ரஹ்ம” [அகாரம் ப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுகிறது] “தஸ்ய ப்ரக்ருதி ஸீநஸ்ய ய: பர: ஸ மஹேஸ்வர:” [தை-நா] [தன் காரணமான அகாரத்திலடங்கிய ஒங்காரத்துக்குப் பொருள் மேலான ஈசுவரனை நாராயணனே] ‘அக்ஷராணமகா ரோஸமி’ [கீதை 10-33] [எழுத்துக்களுள் ‘அ’ எனும் முத

லெழுத்தாகிறேன்.] “அ இதி புகுவதோ நாராயணஸ்ய ப்ரதமாபி தூநம்” [மஹாபாஷ்யம்] [‘அ’ என்பது பகவானுன நாராயண னுடைய முதற்பெயராகும்.] என்கிறபடியே அகாரவாச்யன் இவனே என்பது ஸுப்ரஸித்தமன்றோ. ‘அவ-ரக்ஷணே’ என்னும் தாதுவி விருந்து தோன்றியதாகையாலும், இன்னாரை ரக்ஷிப்பவன், இன்ன தேசத்தில் ரக்ஷிப்பவன், இன்ன காலத்தில் ரக்ஷிப்பவன், இன்ன நிலையில் ரக்ஷிப்பவன் என்னும் வரம்பு கட்டவில்லையாகையாலும், ஸர்வதேசஸர்வகால ஸர்வாவஸ்தைகளிலும் ஸர்வரையும் ரக்ஷிப்ப வன் என்று அகாரத்திற்குப் பொருளாகிறது. (வேத்யு: அஸ்ய) ஸர்வகாரணனுன அகாரவாச்யனுடைய. ‘ப்ரக்ருதிலீநஸ்ய’ [தை-நா] ‘அகரமுதல எழுத்தெல்லாம்’ [குறள்] என்கிறபடியே வாசகங்களான எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் காரணமான அகாரத்துக்குவாச்யனே, வாச்யங்கள் அனைத்துக்கும் காரணன் என்று காட்டுகிறபடி. “ப்ரக்ருதிலீநஸ்ய ய: பரஸ் ஸ மஹேஸ்வர:” [அக்ஷரகாரணமான அகாரத் துக்குப் பொருளாமவனே ஸர்வகாரணன்] என்று அருமறையும்

“அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

பகவன் முதற்றே உலகு” என்று குறளும் கூறினவன்றோ.

(அஸ்ய தம் க்ரதும்) ஸர்வரக்ஷகனுன இவனுடைய அந்த ரக்ஷணச் செயலை. (ராஜா வருண: ஸசந்த) பிரகாசிப்பவனுன வருணன் அடைகிறான். உலகம் முழுவதையும் ஈரக்கையாலே தடவிக் கொடுக்கையாலே ஸுப்ரஸித்த ரக்ஷகனாக விளங்கும் வருணன் அடைகிறான். வருணனிடமுள்ள ரக்ஷணச்செயல் பரம்புருஷ னுடையதேயாகும் என்று கருத்து. (ராஜா வருண:) பிரகாசிப்ப வனுன வருணன். இவனுக்குப் பிரகாசமாவது எம்பெருமானாலே விசேஷித்து அபிமானிக்கப்படுகை. அதாவது:— “ஆழிமழைக் கண்ணு என்றவிடத்து வியாக்கியானத்தில், “ஸ்ருஷ்டிஸம் ஹாரங்களை ப்ரஹ்மகுத்ரர் தலையிலே பொகட்டு, ஸ்வரூபத்துக்குச் சேர்ந்த பாலநவித்யைத்தான் நடத்துமாபோலே, நாட்டாரைக் கட்டுவது விடுவதாகிற க்ரௌர்ய வ்யாபாரத்தையமாதிகள் தலையில் ஏறிட்டு ‘நம்மோபாதி ஈரக்கையாலே தடவிக்கொடுக்கவல்லன்’ என்று ஈச்வரனாலே மதிக்கப்பட்டவனல்லையோ நீ” என்று வ்யாக் யான சக்ரவர்த்தி அருளிச்செய்தபடியே அவனாலும் மதிக்கப்படுகையாகிற பெருமையைச் சொல்லுகிறது. அன்றிக்கே, “ஆழிமழைக் கண்ணு” என்று ஆண்டாள் அருளிச்செய்தபடியே கும்பீர ஸ்வ பூவத்தையுடையவனுமாய், மழைக்கு நிர்வாஹகனுமாயிருக்கும்

பெருமையைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம் (தம்ஸ்விநா) அந்த ரக்ஷணச் செயலையே தேவவைதயர்களாக பரஸித்திபெற்ற அச்விநீ தேவதைகளும் அடைகிறார்கள் மழைபெய்து இவவுலகை ரக்ஷிப்ப வனாகையாலே வருணனையும், வைத்யம்செய்து தேவருலகை ரக்ஷிப்பவராகையாலே அச்விநீ தேவதைகளையும் எடுத்த இது, மற்றும் உலகில் காணப்படும் ரக்ஷகர்களனைவாக்கும் உபலக்ஷணம் உலகில் ரக்ஷகர்களாகச் சொல்லப்படும்வாகளிட்டுமுள்ள ரக்ஷண தாமமெல்லாம் இவனுடையதே என்கை

‘ராஜாவான வருணனும், அச்விநீதேவர்களும் பகவானுடைய ரக்ஷணச்செயலை அடைகிறார்கள்,’ என்கிறது, அவர்களும் அவனுடைய ரக்ஷணச்செயலுக்கு விஷயமாவதைச் சொல்லுகிறதாய், ரக்ஷகர்களாய் நினைக்கப்படும் தேவர்களும் அவனுக்கு ரக்ஷயா களாகையாலே ஸாவரக்ஷகன் அவனே என்று முடிவுகட்டுவதாகவும் கொள்ளலாம்.

அன்றிகே வேறுவிதமாகவும் பொருள்கொள்ளலாம் (மாரு தஸ்ய) மருததுக்களான ருதவிகளுக்கினை ஸமூஹததையுடையவ னுடைய, அல்லது தேவர்களோடு ஸம்பந்தமுடையவனுடைய, அதாவது:—

“தேவாந பூவயதாநே தே தேவா பூவயநது வ |

பரஸபரம் பூவயநத. ஸரேய பரமவாபஸயதூ||” [கீதை]

[தேவர்களை யஜ்ஞத்தால் ஆராதியுங்கள்; அந்த தேவர்கள் (மழை முதலானவற்றுலே) உங்களை திருபதி செய்யட்டும். இப்படி ஒருவருக் கொருவா திருபதிசெய்வித்துக்கொண்டு சிறந்த நன்மையை அடையுங்கள்] என்று சொல்லப்பட்ட ஸம்பந்தமுடையவனுடைய. (வேதூஸ அஸ்ய) மேதாவியான இந்த யஜ்மானனுடைய (தம கரதும்) பரஸித்தமான யஜ்ஞத்தை, யஜ்ஞஸவருபியான விஷ்ணுவை என்றபடி. ‘யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு’ என்று ஓதப்படுகிறதன்றோ (வருண.—அஸ்விநா—ஸசந்தே) வருணன், அச்விநீதேவர்கள் முதலான தேவர்களனைவரும் ஸேவிககிறார்கள். வருணனையும், அச்விநீதேவர்களையும்சொன்னது, அஷ்டவஸூக்கள், ஏகாதசருத்ராகள், தவாதசாதித்யாகள் முதலிய ஸகலதேவாக்கும் உபலக்ஷணம்.

“எண்மவா பதினொருவா ஈரறுவர் ஓரிருவா

வண்ணமலரேந்தி வைகலும்—நண்ணி

ஒருமாலையால் பரவி ஓவாதெப்போதும்

திருமலைக்கைதொழுவர் சென்று”

[முதல்திருவ-52]

என்று பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்தாரன்றோ. ஆக, இத்தால் யஜ்ஞஸ்வரூபியாயிருந்து ரக்ஷிப்பவனும் இவனே என்று உத்கோஷிக்கப்பட்டது.

மந்திரத்தின் முற்பகுதியால் இவனே ஸர்வரக்ஷகன் என்னு மர்த்தம் பேசப்பட்டது. இவன் ரக்ஷிப்பதுதான் எப்படியென்னில்: இம்மை மறுமைப்பயன்களை அளிப்பதன் மூலம் ரக்ஷிக்கிறான் என்கிறது,— (தூதூர தூஷம்) பூலத்தை தரிக்கிறான். மோக்ஷபூல ப்ரதத்வஸாமர்த்யம் இங்கு ‘பூலம்’ எனப்படுகிறது. அநாதிகாலம் ஸம்ஸரித்துப்போந்த ஜீவனுடைய ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தத்தை ருசி வாஸனைகளோடு கழிப்பது ஸாமாந்யமானதொரு செயலன்றே.

“ஹேஷ ஹ்யேஷா குணமயீ மம மாயா தூரத்யயா” [கீதை 7-13]

[விசித்திரச் செயல்களைப் புரிகையாலே மாயையெனப்படும் ப்ரக்ருதி, தேவனாகிற என்னால் நிர்மாணம் செய்யப்பெற்றதாய், கடத்தற் கரிதாயுள்ளது.] என்றன்றோ அவனும் அருளிச்செய்தது. (தூஷம் தூதூர) மோக்ஷபலப்ரதத்வத்தை இவனே தரிக்கிறான். “உதாம் ருதத்வஸ்யேஸாந:” [பு-ஸு] [மோக்ஷத்திற்கு ஈச்வரன் பரம புருஷனே] என்றது புருஷஸூக்தம். “மோக்ஷமிச்சேத் ஜநார்த்தத்நாந்” [ஜநார்த்தனனிடமிருந்து மோக்ஷத்தை விரும்பக்கடவன்] என்றனர் ரிஷிகள்.

“மாமேவ யே ப்ரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்தி தே” [கீதை 7-13]

[என்னையே எவர்கள் சரணமடைகின்றனரோ அவர்கள் இம் மாயையைத் தாண்டுகிறார்கள்.] என்று தானே சோதிவாய் திறந்து அருளிச்செய்தான். (உத்தமம் தக்ஷம்) மிகச்சிறந்ததான முக்தி பூல ப்ரதத்வகுணத்தை. ஜகத்காரணத்வமும், முக்திபலப்ரதத்வமும், ஸர்வலோக ஸார்வபௌமனான எம்பெருமானுக்குச் சூத்ரசாமரங்கள் போலே அஸாதூரணங்கள் என்றன்றோ ஆசார்யர்கள் அனைவரும் அருளிச்செய்வது. நித்யானபாயினியான பிராட்டிக்கும் முக்திபூல ப்ரதானவேளையில் அந்வயமில்லை என்னும்படியன்றோ இவனுடைய உபாயநரபேக்ஷயிருப்பது. பரமப்ராப்யமான மோக்ஷத்தைத் தரும் குணமாகையாலே ‘உத்தமமான பூலம்’ எனப்படுகிறது. பூல வாசியான தக்ஷபதத்தைப் பிரயோகிக்கையாலே, இக்குணமே அடி

யாரனைவாக்கும் தஞ்சம் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. இது உததம் மான குணமாயிருக்கைக்கு காரணமென்ன? எனில். (அஹாவிதம்) 'அஹஸ' ஸப்தவாச்யஞ் பகவானை அடைவதற்குக் காரணமாயிருக்கையே என்கிறது. "அஹஸ தத்வலும்பது" [பக்லென்பபநும பகவான அபபாபத்தைப் போக்கடிக்கடநும] என்று வேதத்திலும், "பக்லேச சென்று நாடிக கண்ணமங்கையுள கண்டு கொண்டேனே" [பெரியதிரு 7-10-3] "பகறகண்டேன நாரணனைக் கண்டேன" [இர-திருவ 81] என்று ஆழ்வார்களாலும் அஹஸ்ஸப்தவாச்யன பகவான என்று அறிவிக்கப்பட்டதன்றோ "அஹா விநதநதயநேந" எனனும் வயுதபத்தியாலே அஹாவிச்சப்தம் பகவத பராபதி ஸாதனமான முகதிபலபரததவ ஸாமாததியததைச் சொல்லுகிறது. அனறிககே, "தஸமாதுவா ஏதம் ஸேதும் தீதவா அபி நகதம்ஹரேவ அபிநிஷபத்யதே ஸகருதவிபோதேஹ்யேஷ புரஹ்மலோக." [மோக்ஷோபாயமான இந்தப் பரமாதமாவை அடைந்தால் இரவும் பகலாகிறது எப்போதும் மறைக்கப்படாத பகலாயிருப்பதன்றோ இதத பரஹ்மஸவரூபம்.] என்கிறபடியே பரபராபதியைப் பக்லென்பதுண்டாகையாலே, அந்த பகவத பராபதிக்கு ஸாதனமாயிருப்பது என்றும் அஹாவிச்சப்தத்துக்குப் பொருள கொள்ளலாம். (ஸகிவாந விஷ்ணு உததம் துக்ஷம் தூதார) 'ஸகிவாந' எனனும் பதத்தை முனருவது பாதத்திலும், நானகாவது பாதத்திலும், ஆக இரண்டிடங்களிலும் கூடிக் கொள்ளவேண்டும் துணைவரோடு கூடிய விஷ்ணுபகவான மோக்ஷபுல பரததவகுணத்தை தரிககிருன. நிருபாதிக்க புருஷகார பூதையான பிராட்டியோடும், அவனோடு ஸம்பந்தத்தாலே புருஷ காரதவப் பெருமையைப் பெற்றிருக்கும் நித்யமுகதாக்கள், பாக வதாக்கள், ஆசாயன முதலானவார்களோடும் கூடிய பகவான முகதிபலபரததகிருன பலபரதான ஸங்கலபவேளையில் வேறொரு வரையும் அபேக்ஷியாதிருந்தபோதிலும், அதற்கு முன்னம், அநாதி காலம் தீசரெயல்களைச் செயதுபோந்த இவனைக்கண்டு வெநநீர போலே கொதிப்படைந்துகிடக்கும் ஸாவேசவரனை ஆற்றவைத்து அவனிடம் சேதனை ஆசரய்ப்பிக்க, குளிர்நீரபோன்ற பிராட்டி முதலானருடைய புருஷகாரருதயம் அவசயம் வேண்டியிருக்கையாலே "துணைவரோடு கூடிய இவன் முகதிபலபரததவததை தரிககிருன" என்றதில் உபாயநாநரபேக்ஷய விரோதமில்லை. இவ் விடத்தில், பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சானபிள்ளை பரந்த

ரஹஸ்யத்தில் புருஷகாரவிஷயமாக அருளிய பின்வரும் ஸ்ரீஸூக்திகள் அநுஸந்தேயங்கள்:-

[“ஸ்ரீமந்நாராயணசரணேன” என்று உபாயதயா வக்ஷ்யமாணான நாராயணனுக்கு விசேஷணமாக ஸ்ரீமத்தையைச் சொல்லாநின்றால், நாராயணசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகிற குணவிசேஷங்கள் விசேஷணத்வேந உபாயசரீரத்தில் அந்விதமாகிறவோபாதி. இவளும் உபாயாவயவமாக ப்ராப்தையுமாய், மாதாபிதாக்களிருவரும் சேரவிருந்து ப்ரஜாரக்ஷணம் பண்ணுகை ப்ராப்தமுமாய் அதுக்குமேலே, “வேரி மாருத பூமேவிருப்பாள் வினை தீர்க்கும்” என்று உபாயக்ருத்யமான விரோதி⁴ நிவர்த்தகத்வம் இவ்வர்த்தத்திலே நிஷ்டரான நம்மாழ்வார் திருவுள்ளத்தாலுமுண்டாய், ப்ரதேசாந்தரங்களில் இவளைப் புருஷகாரமாக நினைத்துச் சொல்லுகிறார்களென்கிற அவையும் உபாயபூவத்திலே அந்வயிப்பிக்க யோக்யமுமாய், அதுக்குமேலே, “அரி:ப்ராணந்பரித்யஜ்ய ரக்ஷிதவ்ய:” என்று மேலே அநுஷ்டிக்கப்படுகிற ப்ரபத்தி தானே புருஷகாரக்ருத்யத்தைச் செய்யவற்றுகையாலும், மாட்டாதாகில், இவள் ஸ்வாதந்தர்யத்தை ஆற்றிச் சேரவிட, உபாயபூ⁴தனான ஈச்வரன் ரக்ஷிக்க அமைந்திருக்க உபாயாந்விதமான இவனுடைய ப்ரபத்யநுஷ்டானம் நிஷ்பூலமாம்படியுமாயிருக்க இவளுக்கு உபாயசரீரத்திலே அந்வயமில்லை; புருஷகாரத்திலே என்று ஒதுக்கித் தருவார் ஆரென்னில்:

விசேஷணத்வமுண்டேயாகிலும், விசேஷணபூ⁴தமான குணவிசேஷங்களோபாதி உபாயோபயோகித்வம் அவளுக்கில்லாமையாலும், ஸமாஸ்ரயணைகாந்தமான ஸௌரீல்யாதி குணேத்யவிரோதியான ஸ்வாதந்தர்யத்தைப் புருஷகாரபூ⁴தையான இவள் ஆற்றினாலும் அவன கார்யம் செய்யும்போதைக்கு “ரக்ஷயாபேக்ஷாம் ப்ரதீக்ஷதே” என்கிறபடியே உபாயப்ரார்த்தனரூபமான ப்ரபத்தி வேண்டுமையாலும், “வினை தீர்க்கும்” என்கிற இடம் “களைவாய் துன்பம் களையாதொழிவாய் களைகண் மற்றிலேன்” என்கிறவருடைய உக்தியாகையாலே, இத்திருவாய்மொழி அநுஸந்தித்தவர்கள் பக்கல் இவளுக்குண்டான ஆதராதிசயப்ரகாஸகமாகையாலும், இவளுக்குப் புருஷகாரபாவத்திலேநோக்காகக்கடவது.

இவளுக்கு உபாயபூவத்தில் அந்வயமுண்டாகில், ஸாத்யநூ⁴தமான கர்மஜ்ஞாநாதிகளுக்கு ‘பூலமத:’ “ஸ ப்ரீதோலம் பூலாய”

என்று, ஆராதநபரீகஞ்ஞாநஸ்வரமுகத்தாலே இஷ்டாநிஷ்டபராபதி பரிஹாரரூபமான பலஸித்தி இவளாலேயாதல், அங்ஙனன்றியிலே பரோபபாதந ஹேதுவான ஜ்ஞாநசகதயாதிகளுக்கு உதபாத்யை யாதலாகவேண்டும் தான் பலபரஸாத்யாகில். “யஸ ஸாவஜ்ஞஸ ஸாவவித” “பராஸய மகத்தி விவிதைவ மருயதே ஸவாபூவிஃ ஜ்ஞாநபுலகரியா ச” “தேஜோ ப லேஸவாயமஹாவபோத்யஸுஹீய மகதபாதி குணைகராஸி” என்று சருதி ஸமருதிகளில் ரசவரனுகஞ்ச சொல்லுகிற ஜ்ஞாநசகதயாதி குணவிசேஷங்களின்றியிலே ஒழிய வேணும். உண்டாகில் இவனையொழியவே ரசவரனருணே காரயம் செய்யக் கூடமே. அக்குணங்களை உதபாதிக்கிறாளாகில் குணங் களுக்கு ஸவாபூவிகதவமின்றியிலே ஒழியும்

ஸௌசீலயாதிகளோபாதி திரோஹிதமானவற்றை பரகாசிப பிக்கிருளென்னில், ஜகதஸருஷ்டிஸத்திஸமஹாராதிகளிலே இடை விடாமல் விநியோகங்கொண்டு போருகிற ஜ்ஞாநசகதயாதிகளுக்கு, ஸௌசீலயாதித்ரோத்யாயமான ஸவாததநதாயகதோபாதி ஒரு திரோத்யாநமிலையே. உண்டாகில் ஸருஷ்டயாதிகள் நடவாதொழிய வேணும் ஸாவத்யா அந்விதையாமாகில் ஸவவிரோதிநிவருததியில் “தத தஸய ஸதருஸம் புவேத” என்றிருக்கக்கூடாதே, குண விசேஷங்களே அமைமையன்றே, “ஆஸம்ஸேயம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட்டக்ஷிபரம் மாம பராபஸயதே பதி, அநதராதமா ஹி மே ஸாதத்யஸ தஸமிமஸச பூஹவோ குண” என்று தன் பக்கல் அநநயோ பாயதவமும் அவன் பக்கல் குணவிசேஷங்களுமே பலஸித்திக்கு அபேக்ஷிதமாகத்தான் அறுதியிட்டு வைத்தது

நாம் உபாயமாக யாதொரு வஸதுவை ஸவீகரிக்கிறோம், அவ வஸதுவுக்கு இவள் ஸவரூபம் நிரூபகமாகையாலே, பரணவத்தில பரதூமபத்திதிற்போலே ‘யத யபிஸ்சித்த’ என்கிறகுணஸித்திந யாயததாலே அவாஜநீயமாய் அநவயியாதோ? என்னில் ஸவரூப நிரூபகதவேந அவாஜநீயபூநத்யுண்டேயாகிலும், உபாயதூசையில் கண்டுகொள்வதொரு பரயோஜநமில்லாமையாலே, ஸவரூபநிரூப கங்களான ஜ்ஞாநாநதநதங்கனோபாதியும் ஸவரூபஸ்ரீயமான குணநதரங்கனோபாதியும் குமரிருநதுபோமத்தனை

இவற்றுக்கு பரயோஜநமின்றிக் கே ஒழிக்கக்கு ஹேது அவ னுடைய தைரபேக்ஷயமாகில், சில குணவிசேஷங்கள் உபாயதயா அநவயிக்கிறபடி என்னென்னில் அவை காரயோபயோகியாகை

யாலும், குணத்வேந அப்ருதக்ஷுபூத்தி ப்ரவர்த்தகமாகையாலும், குணி குணத்வாரா கார்யம் செய்கை நைரபேக்ஷயத்துக்குக் குறையில்லாமையாலும், அவற்றுக்குத் தட்டில்லை. இவள் கார்யாநுபயுத்தையாகையாலும், த்ரவ்யத்வேந ப்ருதக்ஷுபூத்தி ப்ரவ்ருத்தி யோக்ஷயதையுண்டாகையாலும், அத்தாலே உபாயநைரபேக்ஷயத்துக்குக் கொத்தையாறுகையாலும், உபாயபூவத்தில் அந்வயமில்லை; ஆகையாலே, சேஷித்வதுசையிலும் ப்ராப்யத்வதுசையிலும் ஒரு மிதுனமேயாகவேண்டினவோபாதி, உபாயதுசையிலே ஸ்வேதரஸகலஸஹாயாஸஹமாயிருக்கையாலே, இவனுக்கு உபாயபூவத்தில் அந்வயமின்றியிலே புருஷகார பூவத்திலேயாகக்கடவது.

இச்சேதநனோட்டை ஸம்பந்தம், ஈச்வரனுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஒத்திருக்க, அவன் புருஷகாரத்வாரா ஸமாஸ்ரயணியனாகக்கும், இவள் புருஷகாரபூதையாகக்கும் ஹேது என்னென்னில்: அவன் புருஷோத்தமனாய், பும்ஸ்த்வப்ரயுக்தமாய் வரும் காடின்யம் நடையாடுகையாலும், “தேவதேவோ ஹரி: பிதா” என்கிறபடியே பித்ருத்வப்ரயுக்தமாய் வரும் ஹிதபரத்வத்தாலும், அதுக்கு மேலே ஸ்வேதரஸகலபதார்த்தது ஸார்த்தது நிருபாதிக்க நிர்வாஹகனாகையாலே “தஹ: பச” என்னும்படியான க்ரௌர்யத்தாலும், அவனை ஆஸ்ரயிக்கும்போது புருஷகாரத்வாரா ஆஸ்ரயிக்கவேண்டும். இவள் நாரீணமுத்தமையாகையாலே ஸ்த்ரீத்வப்ரயுக்தமாய் வரும் மார்த்தத்வத்தாலும், “த்வம் மாதா ஸர்வலோகாநாம்” என்கிறபடியே மாத்ருத்வப்ரயுக்தமான வாத்ஸல்யாதிசயத்தாலும், தத்தத்த்கர்மாநு குண நிர்வஹணமில்லாமையால் வரும் மாதுர்யத்தாலும், அவனிற் காட்டில் இவனுக்கு நெடுவாசியுண்டாகையால் இவள் புருஷகார பூதையாகக்கடவள்.]

ஆசார்ய ஸார்வபௌமரான பெரியவாச்சான் பிள்ளை இப்படி முடிவு கட்டுவதற்குக்காரணம்,

ஆகிஞ்சந்யைகஸரண: கேசித் பூக்ஷ்யாதிக்கா: பு: |
 ரத்பத்யாம்போருஹத்வந்த்வம் ப்ரபத்ய ப்ரீதமாநஸா: ||
 லக்ஷ்மீம் புருஷகாரேண வ்ருதவந்தோ வராநந |
 மத்ஷமாம் ப்ராப்ய ஸேநேஸ ப்ராப்யம் ப்ராபகமேவ மாம் ||
 லப்த்வா க்ருதார்த்தா: ப்ராப்யந்தே மாமேவாநநய

மாநஸா: ||”

[அழகிய முகத்தையுடைய சேநாபதியே! ஒரு கைம்முதலும் அற்றிருக்கையையே பற்றுசாகக்கொண்ட சில பாக்கியசாலிகளோ வென்னில், என் திருவடித்தாமரையினையை அன்புடன் கூடிய மனத்தராய்ச்சரணடைந்து, லக்ஷ்மீதேவியைப் புருஷகாரமாகப் பற்றி, என் பொறுமைக்கு இலக்காகி, என்னையே ப்ராப்யப்ராபகங்களாக அடைந்து கிருதார்த்தர்களாய், வேறென்றிலும் நெஞ்சு செல்லப்பெருதவர்களாய் என்னையே அடைவார்கள்.]

“அஹம் மத்ப்ராப்த்யுபாயோ வை ஸாக்ஷாத் லக்ஷ்மீபதி:ஸ்வபம்|
லக்ஷ்மீ: புருகாரேண வல்லபா ப்ராப்தியோக்யுநீ |

ஏதஸ்யாஸ்ச விஸேஷோ஽யம் நிக்ஷமாந்தேஷு ஸப்த்யதே ||”

[லக்ஷ்மீபதியான நானே என்னையுடைய உபாயமாவேன். என் பிரியையான லக்ஷ்மியானவள் புருஷகாரத்தினால் என்னை அடைய உதவிபுகிறாள். (புருஷகாரத்வமாகிற) இப்பெருமை இவளுக்கு வேதாந்தங்களில் சொல்லப்படுகிறது.]

“மத்ப்ராப்திம் ப்ரதி ஜந்தூநாம் ஸம்ஸாரே பததாமத: |

லக்ஷ்மீ: புருஷகாரதவே நிர்ந்திஷ்டா பரமர்ஷிபி: |

மமாபி ச மதம் ஹ்யேதந் நான்யத்யா லக்ஷணம் ப்வேத ||”

[ஸம்ஸாரத்தில் கீழே விழுகின்ற ஜந்துக்களுக்கு என்னை அடையும் விஷயத்தில் லக்ஷ்மீதேவியானவள் பரமரிஷிகளாலே புருஷகாரத்வத்தில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாள். எனக்கும் இதுவே இஷ்டம். வேறான (உபாயத்வமாகிற) ஆகாரம் இல்லை.] என்னும் ஸ்ரீபாஞ்ச ராத்ரவசனங்களேயாகும்.

(ஸகிஷ்வாந் விஷ்ணு: வ்ரஜம் ச அபோர்ணுதே) துணைவனோடு கூடிய விஷ்ணு மேகத்தையும் கைகரவாமல் செய்கிறான்; இந்திரன் வருணன் முதலானோடு கூடிய பகவான் உலகிற்கு மழைபொழி விப்பதன் மூலம் இவ்வுலகப்பலன்களையும் அளிக்கிறான் என்றபடி. பயிர்கள் தழைப்பதற்குக்காரணமான மழைபொழிவிப்பதே இவ்வுலகப்பலன்களின் சிறந்ததாகையாலே, அதையிட்டு மற்றவற்றை உபலக்ஷிக்கிறது. இந்திரன் மழைபொழிவிக்கிறான்; ஆழிமழைக் கண்ணான வருணன் மழைபொழிகிறான் என்று உலகில் பிரஸித்தி யிருந்தபோதிலும், அவர்களை நிமித்தமாத்ரமாகக்கொண்டு மழை முதலான இவ்வுலகப்பலன்களை அளிப்பவன் இவனே என்னும் அரும்பொருளைக் காட்டுகிறது அருமறை.

“காமைஸ் தைஸ் தைர் ஹ்ருதஜ்ஞாநா: ப்ரபத்யந்தே஽ந்ய

தேவதா: |

தம் தம் நியமமாஸ்த்யாய ப்ரக்ருத்யா நியதா: ஸ்வயா ||

யோ யோ யாம் யாம் தநூம் புக்த: ஸ்ரத்த்யாயாச்ச்சிதுமிச்சுதி |

தஸ்ய தஸ்யாசலாம் ஸ்ரத்த்யாம் தாமேவ வித்யத்யாமயஹம் ||

ஸ தயா ஸ்ரத்த்யாய யுக்தஸ் தஸ்யாராத்யமீஹதே |

லப்யதே ச தத: காமார் மயைவ விஹிதாந் ஹி தார் ||”

[கீதை 7-20...22]

[தம் பாபவாஸனையோடு கூடியவர்களாய், அதற்குத்தகுந்த முக் குணமயங்களான விரும்பப்படும் பொருள்களாலே என் ஸ்வரூப விஷயமான அறிவுகெட்டு, இந்திரன் முதலான மற்ற தெய்வங்களைச் சரணடைகின்றனர்; எனக்கு சரீரபூதமான எந்த எந்த தெய்வத்தை சிரத்தையோடு (உறுதிப்பாட்டோடு) எந்த எந்த மனிதன் பூஜிக்க விரும்புகிறானோ, அந்த அந்த மனிதனுக்கு அந்த சிரத்தையையே நான் நிலைநிறுத்துகிறேன். அந்த சிரத்தையோடு கூடிய அவன், அந்த தெய்வத்தின் ஆராதனத்தை விரும்புகிறான்; அதனாலேயே, (உண்மையில்) என்னாலேயே கொடுக்கப்பட்ட அந்த விரும்பிய பொருள்களை அடைகிறான்.] என்று கண்ணனும்,

“அவரவர் தமதம் தறிவறி வகைவகை

அவரவர் இறையவர் எனவடி அடைவர்கள்

அவரவர் இறையவர் குறைவிலர் இறையவர்

அவரவர் விதிவழி அடைய நின்றனரே” [திருவாய் 1-1-5]

என்று நம்மாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தையே அருளிச்செய்தனர்.

ஆக, இம்மந்திரத்தால் ஸ ஸப்யஸ்ப்ரதன் விஷ்ணுவே என்னும் அர்த்தம் அறுதியிடப்பட்டதாயிற்று.

१७. आ यो वियाय सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृतरः |

वेधा अजिन्वत् त्रिषधस्य आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत् ||

17. ஆயோ வியாய ஸசத்யாய தைவ்ய

இந்த்ராய விஷ்ணு: ஸுக்ருதே ஸுக்ருத்தர: |

வேத்யா அஜிந்வத் த்ரிஷதஸ்த் ஆர்யம்

ருதஸ்ய பூரகே யஜமானமாபயஜத் ||

பதவுரை:—ய:விஷ்ணு:—எந்த விஷ்ணுவானவர் தை:வ்ய:—
பரமபதத்திலிருப்பவராய். ஸுக்ருத்தர:—நற்பலனளிப்பவர்
களிற் சிறந்தவராய். ஸுக்ருதே—(துதியாகிற) நற்செயலைச்
செய்யும். இந்த்ராய—இந்திரனுக்கு. ஸசத்ராய—ஸஹாயம்
செய்வதற்காக, ஆ வியாய—(சுவர்க்கத்திற்கு) எழுந்தருளு
கிறாரோ, த்ரிஷதஸ்த: வேதா:—த்ரிபாத் விபூதியிலிருப்ப
வராய். ஸகலபுலவிதாதாவான அந்த விஷ்ணுவே. ஆர்யம்—
நல்லோனும். யஜமானம்—(தன்னைக்குறித்து) ஆராதிப்பவனு
மான அவ்வந்திரனை, அஜிந்வத்—உசப்பிக்கிறார்; ருதஸ்ய—
யஜ்ஞத்தினுடைய. பூகே—ஹவிர்ப்பாகத்தில். ஆபுஜத்—
(அவனை) நிலைநிறுத்துகிறார்.

சென்ற மந்திரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்ட ஸகலபுலப்ரதத்
வத்தை இந்திரன் விஷயத்தில் காட்டினபடியை நிரூபிப்பதன்மூலம்
நிலைநிறுத்திக்கொண்டு உபஸம்ஹரிக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ய: விஷ்ணு:) எவன் ஸர்வவ்யாபகனாகப் ப்ரஸித்தி
பெற்றிருக்கிறானோ.

“யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதேபி வா |

அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||”

[இவ்வுலகில் காண்பனவும், கேட்பனவுமான அனைத்தையும் உள்ளும்
புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்.] என்று மறை
களில் ஒதப்படுமவன் எவனோ அவன். (தை:வ்ய:) “தத் விஷ்ணு:
பரமம் பதம்” என்று மறைமுடிகளில் புகழப்படும் பரமபதத்திலிருப்
பவன். (ஸுக்ருத்தர:) சென்ற மந்திரத்தில் ஸோபுனபுலப்ரதர்களில்
மிகச்சிறந்தவனாக நிரூபிக்கப்பட்டவன்.

“தேவேந்த்ரஸ் த்ரிபுவநமர்த்தமேக பிங்குஸ்

ஸர்வர்த்தித் த்ரிபுவநகாஞ்ச கார்த்தவீர்ய: |

வைதேஹ: பரமபதம் பரஸாத்ய விஷ்ணும்

ஸம்ப்ராப்தஸ் ஸகல புலப்ரதேந ஹி விஷ்ணு: ||”

[விஷ்ணுதர்மம் 43-47]

[விஷ்ணுவை ஆரதித்து தேவேந்திரன் மூவுலகங்களையும், குபேரன்
செல்வத்தையும், கார்த்தவீர்யன் மூவுலகங்களிலும் பரவிய எல்லாப்

பெருமைகளையும், ஜநகமஹாராஜன் பரமபதத்தையும் அடைந்தனர்; விஷ்ணுபகவான் வேண்டிற்றெல்லாம் தரும் வள்ளலன்றோ.) என்று ஞானிகளால் உத்தோஷிக்கப்படுமவன். (ஆவியாய) எங்கும் அவதரித்தான். எதற்காகவெனில்: (ஸசத்ராய) (யுத்தம் முதலானவற்றில்) ஸஹாயம் செய்வதற்காக. யாருக்கு? எனில்: (இந்த்ராய) இந்திரனுக்கு. அவனுக்காக இப்பாடுபடக்காரணமென்னவெனில்: (ஸுக்ருதே) தன் விஷயமான துதி முதலான நற்செயலைச் செய்தவனுக்கு.

இங்கு வந்து, இந்திரனுக்கு இவன் செய்த ஸஹாயங்கள் என்னவெனில்: (த்ரிஷதஸ்து:) த்ரிபாத்விபூதியிலிருந்த இவன், “பாதேரஸ்ய விஸ்வா பூ தானி த்ரிபாத்ரஸ்யாம்ருதம் திஷி” [இவ்வுலகிலுள்ள ஜீவராசிகளெல்லாம் இவனுக்குக் கால்பங்கு; பரமபதத்தில் இவனுடைய முக்கால் பங்கு உள்ளது.] என்று மும்மடங்காகச் சொல்லப்பட்ட பரமபதம் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. இவ்விபூதியும், அவ்விபூதியும் ஆகிய இரண்டும் அநந்தமாயினும், இதனிலும் அது மும்மடங்கு பெரியது எனப்படுகிறது. இங்கு மும்மை [மும்மடங்கு] என்றது பன்மையைக் காட்டுகிறது. அநந்தமானவற்றுள்ளும் தாரதம்யம் உண்டு என்பது கணிதசாஸ்திர விற்பன்னர்கள் கண்டதோர் உண்மை. “இந்த விபூதி த்வய விஷயமான பாதுசப்தமும், த்ரிபாச்சுப்தமும் அல்பத்வமஹத்வங்களுக்கு உபலக்ஷணமித்தனையொழிய, பரிச்சேத்யபரமன்று; லீலாவிபூதியில் அண்டங்கள் தானே அஸங்க்யாதங்குளாயிறே இருப்பது” என்று தீபப்ரகாசத்தில் பெரியவாச்சான் பிள்ளையின் சிஷ்யரான வாதி கேஸரி அழகியமணவாளச்சீயர் அருளிச்செய்தார்.

திஷி இதி அப்ராக்ருதம் ஸ்தூநமுச்யதே! த்ரிபாத்த்வஞ்ச அப்ராக்ருதைர் போக்ய போகோபகரண போக்யஸ்தூந விஸேஷைர் வர பூஷணஸ்தராதி ருபேண ஐக்யந்தர்க்குத வஸ்த்வ பிமாநிபிர் நித்யைர் புக்யவத்யுபவமாத்ரபரையஸ்ச நித்யஸித் தைர் முக்தைர் சாத்மபிர் வா ஸம்பவதி ||”

[ச்ருதப்ரகாசிகை]

[‘திஷி’ என்று ப்ரக்ருதி கார்யமல்லாததான பரமபதம் சொல்லப்படுகிறது; இதற்கு மும்மையாவது:— (1) அப்ராக்ருதமான 1. போக்யம் 2. போகோபகரணம் 3. போகஸ்தானம் என்னும் மூன்று

பதவுரை:—ய:விஷ்ணு:—எந்த விஷ்ணுவானவர் தை:வ்ய:—
பரமபதத்திலிருப்பவராய், ஸுக்ருத்தர:—நற்பலனளிப்பவர்
களிற் சிறந்தவராய், ஸுக்ருதே—(துதியாகிற) நற்செயலைச்
செய்யும், இந்த்ராய—இந்திரனுக்கு, ஸசத்ராய—ஸஹாயம்
செய்வதற்காக, ஆ வியாய—(சுவர்க்கத்திற்கு) எழுந்தருளு
கிறாரோ, த்ரிஷதஸ்த: வேதா:—த்ரிபாத் விபூதியிலிருப்ப
வராய், ஸகலபுலவித்யாதாவான அந்த விஷ்ணுவே, ஆர்யம்—
நல்லோனும், யஜமானம்—(தன்னைக்குறித்து) ஆராதிப்பவனு
மான அவ்வந்திரனை, அஜிந்வத்—உசப்பிக்கிறார்; ருதஸ்ய—
யஜ்ஞத்தினுடைய, பூகே—ஹவிர்ப்பாகத்தில், ஆபுஜத்—
(அவனை) நிலைநிறுத்துகிறார்.

சென்ற மந்திரத்தில் உத்கோஷிக்கப்பட்ட ஸகலபுலப்ரதத்
வத்தை இந்திரன் விஷயத்தில் காட்டினபடியை நிரூபிப்பதன்மூலம்
நிலைநிறுத்திக்கொண்டு உபஸம்ஹரிக்கிறான் இம்மந்திரத்தில்.

(ய: விஷ்ணு:) எவன் ஸர்வவ்யாபகனாகப் ப்ரஸித்தி
பெற்றிருக்கிறானோ.

“யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதேபி வா |

அந்தர் பூஹிஸ்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித: ||”

[இவ்வுலகில் காண்பனவும், கேட்பனவுமான அனைத்தையும் உள்ளும்
புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்.] என்று மறை
களில் ஒதப்படுமவன் எவனோ அவன். (தை:வ்ய:) “தத் விஷ்ணு:
பரமம் பதம்” என்று மறைமுடிகளில் புகழப்படும் பரமபதத்திலிருப்
பவன்.(ஸுக்ருத்தர:)சென்ற மந்திரத்தில் ஸோபுனபுலப்ரதர்களில்
மிகச்சிறந்தவனாக நிரூபிக்கப்பட்டவன்.

“தேவேந்த்ரஸ் த்ரிபுவநமர்த்தமேக பிங்குஸ்

ஸர்வர்த்தித் த்ரிபுவநகாஞ்ச கார்த்தவீர்ய: |

வைதேஹ: பரமபதம் பரஸாத்ய விஷ்ணும்

ஸம்ப்ராப்தஸ் ஸகல புலப்ரதேந ஹி விஷ்ணு: ||”

[விஷ்ணுதர்மம் 43-47]

[விஷ்ணுவை ஆரதித்து தேவேந்திரன் மூவுலகங்களையும், குபேரன்
செல்வத்தையும், கார்த்தவீர்யன் மூவுலகங்களிலும் பரவிய எல்லாப்

சோபுனபுலமளிப்பாரிற் சிறந்தவராய், பரமபத₃நிலயரான யாவ ரொரு விஷ்ணு எழுந்தருள்கிருரோ. (த்ரிஷத₄ஸ்த₃: வேத₄: ஆர்யம் அஜிந்வத்) ஸவந்த்ரய ஸ்தானங்களிலிருப்பவராய், யஜமானன் விரும்பிய பலனை அளிப்பவரான விஷ்ணு, அடையத்தகுந்தவனான யஜமானனை உகப்பிக்கிறார். (யஜமானம் ருதஸ்ய ப₄ாகே₃ ஆப₄ஜத்) யாகம் செய்பவனை ஹுதஸேஷ ரூபமான யஜ்ஞப₄ாகுத்தை அடை விக்கிறார்; அன்றிக்கே, யஜ்ஞத்தின் பலனை யஜமானனுக்கு அடை விக்கிறார் என்றுமாம். ஆக, இத்தால் “அஹம் ஹி ஸர்வயஜ்ஞாநாம் பே₄ாக்தா ச ப்ரபு₄ரேவ ச” [கீதை 9-24] [நானே எல்லா யாகங்களை யும் புஜிப்பவனும், அவற்றுக்குப் ப₃லப்ரத₃னுமாவேன்.] என்று கண்ணன் கீதையில் காட்டிய அர்த்தம் விவரிக்கப்பட்டதாயிற்று.

இனி, ருக்வேதம் ஐந்தாமஷ்டகம், ஆறாமத்தியாயம் இருபத்து நாலாவது வர்க்கம் -(இதற்கு சரியான ஏழாம் மண்டலம், ஆற மத்தியாயம் தொண்ணூற்றொன்பதாவது ஸுக்தம்)- தொடங்கி யுள்ள விஷ்ணுஸுக்தங்கள் விவரிக்கப்படுகின்றன.

१. परो मातृया तन्वा बृधान न तै महित्वमन्वश्वन्ति ।

उभे ते विब्र रजसीपृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ॥

1. பரோ மாத்ரயா தந்வா வ்ருத₄ந

ந தே மஹித்வமந்வஸ்ருவந்தி ।

உபே₄ தே வித்₃ம ரஜஸீ ப்ருதி₃வ்யா:

விஷ்ணோ தே₃வ த்வம் பரமஸ்ய வித்ஸே ॥

பதவுரை:— மாத்ரயா—மிகப்பெரிய, தந்வா—திருமேனி யோடு, வ்ருத₄ந—வளர்ந்தருளின, தே₃வ—தேவனான, விஷ்ணோ—விஷ்ணுவே! பர:—நீ மிகப்பெரியவன்; தே— உன்னுடைய, மஹித்வம்—பெருமையை, ந அந்வஸ்ருவந்தி— (அளவிட்டு) அனுடவித்தார் யாருயில்லை, ப்ருதி₃வ்யா:— பூமியிலிருந்து தொடங்கிய, தே—உன்னுடைய, உபே₄ ரஜஸீ— இரண்டு பாதஸ்தானங்களை, வித்₃ம—அறிகிறோம்; பரமஸ்ய— (அதற்கு) மேற்பட்ட மூன்றாவது அடிவைப்பை, த்வம்— நீயே, வித்ஸே—அறிகிறாய்.

“தரீணி பத்ரா விசகரமே” முதலான பரமாணங்ஸளிலே பகவான மூன்றடிகளாலே உலக ன் த தாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, கீழுலகங்களை ஓரடியாலும், மேலுலகங்களை ஓரடியாலும் அளந்தது அனைவரும் அறிவா, மூன்றாவது அடியை எங்கே வைத்தது? எனில் அதை விஷ்ணுவாகிய நீயே அறிவாய் என்கிறது இம்மந்திரம். நாசகியா திருமொழியில்

‘கொண்டகோலககுறளுருவாயச சென்று
பண்டு மாவலி தனபெரு வேளவியில்
அண்டமும் நிலனும் அடியொன்றினால்
கொண்டவன வரில் கூடிடு கூடலே’ [4-9]

என்ற பாசுரத்தின் வ்யாக்யானத்தில்,

[‘தரீணி பத்ரா விசகரமே’ என்றும், ‘மூன்றடி நிமிர்த்தது என்றும் உண்டாயிரா நின்றது, இது இருக்கிறபடியென?’ என்று பட்டரைக கேட்க, ‘பரோ மாதரயா தநுவா வருத்யாந ந தே மஹிதவமநவஸநுவந்தி, உபே தே வித்யும ரஜஸ் பருதிவயா விஷ்ணோ தேவ தவம் பரமஸய விதஸே’ என்று வேதபுருஷன் தானே ‘இரண்டடியாலளந்தவிடம் எல்லாரும் அறியும்; நீ மூன்றடியாலளந்தவிடம் உனக்கே தெரியும்ததனை’ என்று காணாமல் விட்டான், அவன் அளந்தமையுண்டு, அவனுக்கே தெரியும்ததனை’ என்று அருளிச்செய்தாரா—என்று ஜீயர் அருளிச்செய்வார்]

என்று பெரியவாசசான பிள்ளையால் எடுக்கப்பட்ட ஐதிஹ்யத்தில் பரமாசாயரான பட்டா இம்மந்திரத்தின் பொருளை விவரித்தருளியிருக்கிறார். அதையனுஸரித்துப் பொருளை விவரிப்போம்.

(பர) மேலானவனாகிய, எப்படியென்பதை விவரிக்கிறது மேல (மாதரயா) ‘அதிமாதரயா’ என்று அருமபதவுரையில் விவரணம் மிகப் பெரிய என்றபடி, ‘கருதஸநம் ஜகத மாதும் பரவருதயா’ [எல்லா உலகையும் அளக்கத்தொடங்கிய] என்று யஜுர்வேதத்தில் [அஷ்டகம் 2, பரத்நம் 8, ‘அநுவாகம் 3,] இந்த மந்திரத்தின் ஸாயணபாஷ்யம். (தநவா) திருமேனியாலே, திரி விகிரமாவதாரத் திருமேனியாலே என்றபடி (வருத்யாந) வளந்

தருளினவனே! ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனே! (விஷ்ணே) ஸர்வ வ்யாபியான விஷ்ணுவே! (தந்வா வருதநாந விஷ்ணே) ஸ்வரூபத் தால் எங்கும் வியாபித்திருப்பது போதாதென்று, திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தாலும் எங்கும் வியாபித்து விஷ்ணுத்வத்தை த்விசுருணித மாக்கினவனே! (தே) அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய. (தே மஹித்வம்) உன்னுடைய பெருமையை; உன்னுடைய பரத்வ ஸௌலப்யாதிசு குணங்களை. எல்லாருடைய தலையிலும் காலை வைத்துக்கொண்டு, உலகெங்கும் விம்மி வளர்ந்த பரத்வம், ப்ரஹ்மாதிகளுக்கும் எட்டாத திருமேனியை அனைவர்க்கும் கண்ணுக்கு இலக்காக்கிய ஸௌலப்யம், ப்ரத்தமே ஹேதுவாக குணகுண நிருபணம் பண்ணுதே, வளிஷ்ட சண்டாளாதிவீபுராகம அகேவருடைய அழுக்குப்பதிந்த உடம்புமீனையும் தன் அப்ராக்ருதமான திருவடியாலே தடவிக்கொடுத்த வாத்தல்யம், தேவதேவனான தான் அசுரர் தலைவனான மாவலியின் வண்மைக்குத் தோற்றுத் தன் உடைமையை அவனிடம் யாசித்துப்பெற்ற ஸௌசீல்யம், ப்ரஹ்மாதிகள் திருவடி விளக்கும்படியாகவும், துதிக்கும்படியாகவுமிருந்த ஸ்வாமித்வம் முதலான எண்ணிறந்த மஹாகுணங்களை. (ந அந்வஸ்துவந்தி) அளவிட்டு அநுபவிப்பாரில்லை; உலகிலுள்ள அனைவரும் காலதத்வ மெல்லாம் அநுபவித்தாலும் அளவிடுவாரில்லை.

“வரஷாயுதைர் யஸ்ய குண ந ஸக்யா

வக்தும் ஸமேதைரபி ஸர்வலோகை: |

மஹாத்மந: ஸங்க்ஸக்ராஸிபானேர்

விஷ்ணோர் ஜிஷ்ணோர் வஸுதேவாத்மஜஸ்ய ||”

[பார-கர்ண 83-65]

[மஹாபுருஷனும், சங்கசக்ரங்கள் வான் ஆகியவற்றைக் கையில் ஏந்தியிருப்பவனும், ஸர்வவ்யாபியும், ஜயசீலனும், வஸுதேவ புத்திரனுமான எவனுடைய குணங்கள் பதினாயிரம் வருஷங்களிலும் எல்லா உலகங்களும் கூடியும் பேசமுடியாதவையோ.]

“சதுர்முகாயர் யதிசு கோடிவக்தரோ

புவேந்நர: க்வாபி விஸுத்திசேதா: |

ஸ தே குணநாமயுதைகதேஸம்

வதேந்ந வா தேவவர ப்ரஸீத: ||” [வராஹ 73-94]

[பல பரஹமாகளின் ஆயுளை உடையவனாய், கோடிககணக்கான முகங்களை உடையவனாய், மிகவும் சுததமான மனதையுடையவனான ஒரு மனிதன இருப்பானேயாகில், அவன் உன்னுடைய குணங்களில் பதினாயிரத்தில் ஒரு பங்கைச் சொல்லுவானே மாட்டானே அறியோம் தேவர்களில் சிறந்தவனே ! அருளபுரியவேண்டும்] என்று சொல்லப்பட்டதனோடு

(தேவ) தேவனே ! தன் ரூபகுண சேஷத்தங்களை அனைவர்க்கும் தூளிதானம் செய்தவனே ! குணங்களால் விளங்கினவனே ! பரதசையில் அமுங்கிக்கிடந்த ஸௌல்பயாதி குணங்கள் ஒளிவிடப் பெற்றவனே ! தன்னை இரப்பானனாக்கியும் சிறியவடிவைப் பெரியவடிவாக்கியும் விளையாடியவனே ! ஜிதம் புகுவதா ஜகத்' [பகவானுலே எல்லா உலகும் ஜயிக்கப்பட்டது] என்னும்படி விஜிகீஷுவானவனே ! (பருதிவ்யா தே உபே ரஜஸீ விதம்) பூமியிலிருந்து தொடங்கிய உன இரு அடிவைப்புக்களை அறிவோம். 'அண்டமும் நிலமும் அடியொன்றினால்' என்கிறபடியே பூமிகுருக கீழுள்ள உலகங்களை யெல்லாம் ஓரடியாலும், மேலுள்ள உலகங்களை யெல்லாம் ஓரடியாலும் அளந்ததை அறிவோம்.

‘ ஒண்மிதியிலுனலுரு வியொருகால்நிற்ப
ஒருகாலுங்காமருசீ ரவுண்ணுளளதது.
எண்மதியுங்கடந தண்டமீதுபோகி
யிருவிசும்பினூடுபோயெழுந்தது. மேலைத்
தண்மதியும் கதிரவனுமதவிரவோடித்
தாரகையின் புறந்தடவி யப்பால்மிக்கு,
மண்முழுதுமகப்படுத்துநின்றவெந்தை
மலாபுரையும் திருவடியேவணங்கினேனே.’

என்று திருமங்கையாழ்வார அருளியபடியே உன இரண்டு அடிவைப்புக்களை அறிவோம் ‘ரஜ’ [புழுதி] என்கையாலே வாமனன் மண்ணாகிற இவ்வுலகெல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவடியில் ஓட்டியிருக்கும் புழுதியாயிற்று என்று கருதது (தவம் பரமஸய விதஸே) இதற்கு மேற்பட்ட மூன்றாவது பாதுஸதானத்தை நீயே அறிவாய் இரண்டாமஷடகம் இரண்டாமத்தியாயத்தில் “ துவே இதஸய கரமணே ” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தில் இவ்வாததமே அறிவிக்கப்பட்டது அங்கு ‘ த்ருதீயமஸய ’ என்றது இங்கு

‘பரமஸ்ய’ எனப்படுகிறது. ‘பரமஸ்ய உத்க்ருஷ்டஸ்ய த்ருதீயஸ்ய பதூஸ்ய ஸ்தூநம்’ [பரமஸ்ய-மேற்பட்ட மூன்றாவது அடிவைப்பை] என்று ஸாயணபாஷ்யம். ‘அஸ்ய பரம்-த்வமேவ வித்ஸே ஜாநாஸி’ [இதற்கு மேற்பட்ட மூன்றாவது அடிவைப்பை நீயே அறிகிறாய்] என்று அரும்பதவுரையில் பதபாடத்திற்கு முரணாகப் பதம்பிரித்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இவ்விடத்தில் மூன்றாவது அடிவைப்பு யாது? என்னும் விஷயத்தில் “த்வே இதுஸ்ய” என்னும் அந்த மந்திரத்தின் வ்யாக்யானத்தில் நம்மால் விவரிக்கப்பட்ட இருநிர்வாஹங்களையும் இங்கும் அனுஸந்திப்பது.

२. न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।
उदस्तश्चा नाकमृच्चं बृहन्वं दाधर्थं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥

2. ந தே விஷ்ணோ ஜாயமானோ ந ஜாதோ

தேவ மஹிம்ந: பரமந்தமாப |

உதுஸ்தபூநா நாகம்ருஷ்வம் பூருஹந்தம்

தூதூர்த்த த்ராகீம் ககுபும் ப்ருதிவ்யா: ||

பதவுரை:—தேவ விஷ்ணோ—தேவனுன விஷ்ணுவே!
ஜாயமான:—பிறக்கிறவனும். ஜாத:—பிறந்தவனும். தே—
உன்னுடைய. மஹிம்ந:—பெருமையின், பரம் அந்தம்—மேல்
எல்லையை. ந ஆப—அடையவில்லை; ருஷ்வம்—காணாமுகி
யதும், பூருஹந்தம்—பெரியதுமான, நாகம்—பரமபதத்தை,
உத் அஸ்தபூநா:—உயரத்தரித்து நின்றாய்; ப்ருதிவ்யா:—பூமியி
னுடைய, த்ராகீம் ககுபும்—பழையதான ஸ்தானத்தை,
தூதூர்த்த—தரித்து நின்றாய்.

உபயவிபூதிநாதனுன உன் பெருமையை முக்காலத்திலுமிருக்கும்
எவனாலும் அறியமுடியாது என்று அறுதியிடுகிறான் இம்மந்திரத்தில்.
பரம்புருஷனுடைய பரத்துவத்தை அறிய இவ்வொரு மந்திரம் போது
மானது. யஜுர்வேதத்திற்கு “நாராயணபரம் பூரஹம்” என்று
தொடங்கும் மந்திரம் போலே ருக்வேதத்திற்கு இம்மந்திரம் விளங்கு
கிறது. வேறு எந்த தெய்வத்திற்கும் இப்படிப்பட்ட பெருமைகள்
வேதத்தில் எங்குமே சொல்லப்பட்டதில்லை என்பது வெளிப்படை.

(தேவ) ' திஷ்-கரீடா ' ஜகத ஸருஷ்டிஸத்தி ஸமஹாரங்களை விளையாட்டாகக் கொண்டவனே! ' திஷ்-விஜிக்ஷா ' அனைவரையும் ' ஜிதம் தே ' என்றும், ' தோற்றேம ' என்றும் தோலவியுற்ச செய்பவனே! ' திஷ்-வயவஹார ' மறையுரைத்த திருமாலே! ' திஷ்-த்யுதி ' பரஞ்சோதியானவனே! ' திஷ்-ஸதுதி ' அனைவராலும் துதிக கபடுமவனே! திஷ் மோத்ய ' ஆநதமயனே! ' திஷ்-மத்ய ' ' அவாகய நாதர் ' [எவரிடமும் வாராததை சொல்லாதவன், அபேக்ஷயற்றவன்] என்கிறபடியே மதிப்புடனிருப்பவனே! ' திஷ்-காந்தி ' அனைவருக்கு மினியவனே! ' திஷ்-க்யதி ' பலமளிப்பவனே! பலமாயிருப்பவனே! ஆக இவ்வளவு பொருள்களும் ' திஷ் ' எனலும் தாதுவிலிருந்து தேவசபதம் தோன்றுவதாகக் கொள்ளும்போது ஏற்படுகின்றன , ' ஓத்யாஞ்-தாநே ' ' அவ-ரக்ஷணே ' எனலும் தாதுக்களிலிருந்து தேவசபதம் தோன்றுவதாகக் கொள்ளும்போது, ஸகலபூலபரத்யுனே! ஸாவரக்ஷகனே! எனலும் பொருள்களும் தோற்றுக்கின்றன. (விஷ்ணோ) இவ்வளவு பெருமைகளுக்கும் காரணமான வ்யாபதியை உடையவனே! ஆக, இவ்விரண்டு விளிகளாலும் இவனுடைய பெருமை அளவிற்றதது என்று காட்டப்பட்டது.

இனி, அதை எவராலும் அளவிடமுடியாது என்று மூதலிக் கிறது.—(ஜாயமாதோ ந ஜாதோ ஆப) பிறக்கின்றவனும் பிறந்த வனும் அறியவிலலை. இது பிறக்கப்போகும்வனுக்கும், பிறவாத நித்யஸூரிகளுக்குப் பரம்புருஷன் தனக்கும் உபலக்ஷணம். “ஸோ அங்க்ய வேத்ய யதிஷ் வா ந வேத்ய” [தை-பரா 2-8-9] [அவன் தானே தன் பெருமையை அறிவானோ அறியமாட்டானோ] என்று மறை உரைத்ததை “ தனக்கும் தன் தன்மை அறிவரியானே ” [திருவாய் 8-4-6] “தாம் தம் பெருமை அறியா” [பெரிய-திரு 5-2-1] என்று தமிழ்மறைகள் உறுதிசெய்தன. நித்யனான வேத்புருஷனும் “நேதி நேதி” [பருஹ 4 3-6] [பரஹமம் இவ்வளவு மட்டுமன்று, இப்படிப்பட்டது வேறொன்றுமில்லை] “ க இதத்யா வேத்ய யதர ஸ: ” [கட 1-2-25] [அந்த பரஹமம் எப்படிப்பட்டது என்பதை எவன் அறிவான்] “ யஸ்யாமதம் தஸ்ய மதம் மதம் யஸ்ய ந வேத்ய ஸ: அஷ்ஜஞாதம் விஜாநதாம் விஜஞாதம்விஜாநதாம் ” [கேந 2-3] [எவனுக்குப் பரம்பொருள் (அளவிட்டு) அறியப்படாததாகிறதோ அவனுக்கு அது அறியப்பட்டதாகிறது, எவனுக்கு (அளவிட்டு) அறியப்பட்டதாகிறதோ அவன் அதை அறியவிலலை, (அளவிட்டு) அறிந்தோர்க்கு அறியப்படாததாகவும் (அளவிட்டு) அறியாதார்க்கு

அறியப்பட்டதாகவுமிருப்பது அது] என்று இப்பரம்பொருளின் பெருமையை எவராலும் அறியமுடியாதென்று அறுதியிட்டான். கீழெடுத்த வாக்கியங்களில் அறிவரிய பெருமையை உடையவனாகச் சொல்லப்பட்டவன் விஷ்ணுவே என்பதை “ந தே விஷ்ணோ” என்னும் இவ்வாக்கியம் நிஸ்ஸந்தேஹமாக நிர்ணயித்துத் தருகிறது. பிறந்தவர்களிற் சிறந்தவர்களான பிரமருத்திரர்களும் இவன் பெருமையை அறியமுடியாது என்பதை,

“ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ரபூதாநாம் மநஸாமப்பயகோசரம்”

[பிரமன், உருத்திரன், இந்திரன் முதலானான் நெஞ்சுக்கும் எட்டாதவனை] என்று ருஷிகளும், “நான்முகன் செஞ்சுடையான் என்றிவர்கள் எம்பெருமான் தன்மையை யாரறிகிற்பார் பேசியுன்?” [திருவாய் 8-3-9] என்று ஆழ்வார்களும் உத்கோஷித்தனர்; மஹா பாரதத்தில் மோக்ஷதர்மத்தில் ப்ரஹ்மருத்ரஸம்வாதத்தில்

“ந ஸ ஸக்'பஸ் த்வயா த்ரஷ்டும் மயாந்நயர் வாபி ஸத்தம் |

ஸர்வேஷாம் ஸாக்ஷிபூதோஸௌ ந க்ரஹ்ய: கேநசித்

க்வசித் ||

தவாந்தராத்மா மம ச யே சாந்யே தேஹிஸம்ஜ்ஞிதா: ||”

[குழந்தாய்! அந்தப் பரமபுருஷன் உன்னாலும், என்னாலும் மற்றுள்ள எவராலும் காணமுடியாதவன்; அகைவரையும் எப்போதும் நேரே கண்டு கொண்டிருக்கும் இவன் எவராலும் எக்காலத்திலும் (அளவிட்டு) அறியப்படமாட்டான்] என்று பேசுநின்ற சிவனுக்குப் பிரமனே உரைத்தான். “ந த்வாம் கேசந ஜாநதே” [ரா-உத் 110-10] [உன்னை ஒருவரும் அறியார்.]

“யந்ந தேவா ந முநயோ ந சாஹம் ந ச ஸங்கர: |

ஜாநந்தி பரமேஸஸ்ய தத் விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ||”

[வி-பு 1-9-53]

[யாதொன்றை தேவர்களும், முனிவர்களும், (பிரமனாகிற) நானும் சங்கரனும் அறியோமோ, அதுவே பரமேஸ்வரனான விஷ்ணுவின் பரம்பராப்யமான ஸ்வரூபம்] என்றாற்போன்ற நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் இந்த ஸ்ருதியைப் பிரமன் முதலானார் உபபூரும்ஹணம் செய்தனர்.

அறியமாட்டார்கள் என்றால், பௌத்தர்கள் சொல்லுவதுபோல் இது இல்லாப்பொருளோ, அல்லது அத்வைதிகள் சொல்லுவது போல் ஜ்ஞாதாவும், ஜ்ஞேயமுமற்ற ஜ்ஞாநமாத்ரமான பொருளோ எனில்: (தே மஹிம்ந: பாம் அந்தம் ந ஆப) அப்படியன்று; இப்பரம்பொருள் உள்ள பொருளே: ஜ்ஞான மாத்ரமுமன்று; அளவற்ற மஹிமையை உடையது; அறிவாரில்லாமையால் அறிய முடியாது என்று சொல்லவில்லை; பெருமைக்கு எல்லையில்லாமை யால் அறியமுடியாது என்று சொல்லுகிறது இத்தனை. உன் பெருமையின் ஒவ்வொரு திவ்லையை ஒவ்வொருவர் அறியலாம்; உன் பெருமையின் மேல் எல்லையை அறிந்தார் ஒருவருமில்லை; ஏனெனில்: உன் பெருமைக்கு மேலெல்லையே இல்லை. அறிந்ததாகச் சொல்லுமவர்களும் அளவிட்டு அறியமுடியாதபொருள் என்று அறிகிறார்களேயொழிய வேறில்லை; “வேத்யாஹமேதம் புருஷம்” [பு-ஸு] [நான் இப்புருஷனை அறிவேன்] என்ற வேதப்புருஷன் எப்படி அறிந்தாய் என்னும் கேள்வியெழ, ‘மஹாந்தம்’ என்று ‘அறிவரிய பெரியோன் என்றறிந்தேன்’ என்றான்; ‘அஹம் வேத்யமி’ [ரா-பா 19-14] [நான் அறிவேன்] என்ற விச்வாமித்திரன் எப்படியறிவாய் என்ன ‘மஹாத்மாநம்’ என்று ‘அறிவரியபெரியோன் என்றறிவேன்’ என்றான். வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும்,

“அறிந்தன வேத அரும்பொருள் நூல்கள்

அறிந்தன கொள்க அரும்பொருளாதல்” [திருவாய் 9-3-5]

என்று இவனுடைய அறியொணப்பெருமையை அறிவித்தார்.

இப்படி இவனுடைய பெருமை அனைவராலும் அறியவொண்ணாத தாயிருப்பதற்குக் காரணம் யாதென்னில்: ஒவ்வொன்றும் அளவிட வொண்ணாததான இரண்டு விபூதிகளை உடையவனுயிருப்பதே இவனுடைய பெருமையின் அறியவொண்ணாமைக்குக் காரணம் என்கிறது மந்திரத்தின் பிற்பகுதி: (நாகம்) ஆநந்தமே ஸ்வரூபமான பரமபதம்; கம்—ஸுகம்; அகம்—ஸுகமின்மை; நாகம்—ஸுகமின்மை அடியோடு இல்லாதிருக்குமிடம். இப்படி துக்கத்தை எடுத்துக்கழிக்கையால், பெரும்பாலும் துக்கமேயான இவ்விபூதியிலும் வேறுபாடு காட்டப்படுகிறது. (ருஷ்வம்) தூர்ஸநீயம்; காணத்தகுந்தது; காணக்காண இனிதாய், அப்பொழுதைக்கப் பொழுது ஆராவமுதமாயிருப்பது; இத்தால் கண்டால் கண்ணைக்

கரிகுமபடியிருக்கும் இவவிபூதியிலும் வேறுபாடு உணராதபபடுகிறது (புருஷநதம்) மிகப்பெரியது, இததால் அளவற்ற இவவுலகைக்காட்டிலும் அளவற்ற மடங்கு பெரிதாயிருப்பது அவவுலகம் என்று காட்டப்படுகிறது (உத₂ஸத₄நா) உயரததூக்கிநிறகிருய, இததால் அவவிபூதி உயரேயிருக்கிறதெனபதும், உயரே அளவற்றதென்றும், கீழே இவவிபூதியை எல்லையாக உடையதாயிருக்கிறதென்றும் அதையும் தரிதது நிறபவன நாராயணனே என்றும் அறிவிக்கப்படுகிறது (பருதி₂வயா பராசீம கருப₄ம த₃ாத₄த₂) பூமியினுடைய பழையதான ஸதானத்தை தரிததுநின்றய, ஸீலாவிபூதி முழுவதையும் தரிததுநிறகிருய என்றபடி உபயவிபூதிநாயகனாகையாலே உள பெருமையை எவராலும் அளவிடமுடியாது என்றதாயிற்று

3. इरावती घेनुमती हि भूतं स्रयवसिनी मनुपे दशस्या ।

व्यस्तम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ॥

3. இராவதீ தே₄நுமதீ ஹி பூ₄தம

ஸ₂யவஸிநீ மநுஷே த₃ஸஸயா ।

வயஸத₄நா ரோத₃ஸீ விஷ்ணவேதே

த₃ாத₄த₂ பருதி₂வீமபி₄தோ மயூகை₂ ॥

பதவுரை — (தயாவாபருதிவிகளே!) மநுஷே—துதிக்கும மணிதனுக்கு த₃ஸஸயா—அருளவேண்டும் என்னும் ஆசையை உடைய நீங்கள் இராவதீ—அநநத்தை உடையவைகளாய், தே₄நுமதீ—சிறந்த பசுக்களை உடையவைகளாய் ஸ₂யவஸிநீ—நல்ல யவங்களை உடையவைகளாய், பூ₄தம ஹி—ஆனீகளன்றோ விஷ்ணே—விஷ்ணுவே! ஏதே ரோத₃ஸீ—இந்த தேவலோகத்தையும் பூமியையும், வி அஸத₄நா—பலவிதமாக தரித்துநின்றய, பருதி₂வீம்—பூமியை அபி₄த—சுற்றிலும் மயூகை₂—(உன்) விசேஷகடாஷுததாலே, த₃ாத₄த₂—தரித்துநின்றய.

பகவானுடைய திருவடி, ஸபரிஸததால் தயாவாபருதிவிகள் பெற்றுள்ள பெருமைகளையும் அவற்றை அவன, தரிதது நிறகும் படியையும் சொல்லுகின்றது இமமததிரம்

பிறபாதியில் ஏதே ரோத₃ஸீ ” [இந்த தயாவாபருதிவிகளை] என்று வருவதால் முற்பகுதியில் தயாவாபருதிவிகள் விளிக்கப்

படுவதாகக் கொள்ளவேண்டும், அசேதனமான இவற்றை விளிப்பது பொருநதுமோ? எனில். இவற்றுக்கு அபிமானிதேவதைகள் உண்டாகையாலே பொருநதும் (இராவதீ) பகவான திரிவிகிரமனாகி உங்களைத் திருவடியாலே தடவிகொடுத்தபோது அத்திருவடிப்பட்டதாலே நீங்கள் அன்னமுடையவையானீர்கள், (தே4நுமதீ) பசுசெலவம் நிறையப்பெற்றீர்கள். உத்தமன ஓங்கி உலகநதவுடன, தீங்கினறிநாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பத தேங்காதே புக கிருநது சீரத்த முலைபற்றி வாங்கக் குடம் நிறைக்கும் வளள்ள பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செலவம் நிறையப்பெற்றீர்கள் உத்தமன போபாடினாலே இப்பெருமைகள் வரும் என்று ஆண்டாள் திருப் பாவையில பாடியிருக்கும்போது, அத்திருவடி தீண்டப்பெற்ற போது இப்பெருமைகள் உண்டாகச்சொல்லவேணுமோ? (தே4நுமதீ) 'மதுப' பரதயயத்தை பரஸம்ஸாரத்தத்திலும், பூமாரத்தத்திலும் கொள்ளலாம் (தே4நுமதீ) பரஸம்ஸைப் பொருளிலே 'மதுப' பாய ப்ரஸஸத்தே4நுக்களை உடையவை என்றபடி. பூமார்த்தில் மதுப பாம்போது அப்படிப்பட்ட பசுக்களும் எண்ணிறந்தவையுள்ளன என்றதாகிறது "கறவைக்கண்ணங் பல்" பரஸம்ஸாரத்தத்திலே இப்பசுக்களுக்குப் பெருமை என்னவெனில். "சீரத்தமுலைபற்றி வாங்கக்குடம் நிறைக்கும் வளள்ள பெரும்பசுக்கள்" என்று ஆண்டாள் இப்பெருமையை விவரித்தாள்

• (சீரத்தமுலை) விரலிட்டுச் சுற்றிப்பிடிக்கவொண்ணாது, இரண்டு கையாலும் அணைத்துக்கறக்கவேண்டுமபடி கனத்திருக்கை. (பற்றிவாங்கக் குடமநிறைக்கும்) வாங்குகை-வலிக்கையாய் பற்றிக்கறக்கக் குடமநிறைக்குமென்னுதல், முலையைப்பற்றிக் கைவாங்க, தானே பால் சொரியுமென்னுதல், இட்டகுடங்கள் வாங்கவாங்க நிறைக்குமென்னுதல். குடமிடாதாரிழக்கிறது பசுவின குற்றமன்றே. இச்சையுடையா ஈச்வரனைப்பற்றி கருத்கருதயராமாபோலேயாயதது இவையும். (வள்ளல்) கீழே பால்போரும் பெருமையைச் சொல்லிறாக்கில் இனி வள்ளலதனமாவது எனனென்னில் க்ருஷ்ணனபடி இவற்றுக்கு உண்டாயிருக்கை. ஆரேனும் இவன கழுத்திலே ஓலைகட்டி தூதுபோ என்றால் போமா போலேயாயதது இவையும். சிறுபரஜைகளுக்குங்கூடக்

பதவுரை — (இந்நிரவிஷ்ணுகளே!) யஜ்ஞாய-யஜமான
 னுகு. உரும லோகம்—பெரியதான சுவாககலோகத்தை,
 சகரது₂ உ—ஸருஷ்டிததீர்களன்றோ, ஸூராயம்—சூரியனையும்
 உஷாஸம்—உஷ காலத்தையும், அக்னிம்— அக்னியையும்,
 ஜநயந்தா—உண்டாக்கினீர்கள் (நீங்கள்), நரா—தலைவர்களே!
 வருஷசிபரஸய—விருஷசிபரன் எனனும் பெயருடைய,
 த்ராஸஸய சித—அழிக்கும் அசுரனுடைய, மாயா—ஆச்சரிய
 மான போாமுறைகளை, பருதநாஜயேஷு—சண்டைகளில்,
 ஜக்₂நது₂—அழித்தீர்கள்.

திரிவிகிரமனின் பெருமையைப் பேசியவுடன், அவனோடு
 அவனுடைய தமையையும் சோதத்துத் துதிக்கிறது இம்மந்திரம்.

(நரா) நரன; ஹே நேதாரென என்று பொருள் தலைவர்களே!
 என்று கூப்பிடுகிறான் தேவா தலைவன் ஒருவன் தேவாதிதேவன்
 அவன் தம்பியாய் அவதரித்திருப்பவன் இவர்களை 'தலைவர்களே!'
 எனபது பொருந்தியதேயன்றோ (யஜ்ஞாய) யஜமானனுககாக,
 (உரும லோகம் சகரது₂: உ) மிகப்பெரிய சுவர்க்கலோகத்தை
 ஸருஷ்டிததீர்களன்றோ. ஸாவேச்வரனான உபேந்திரன் செய்த
 ஸருஷ்டிகளை இந்திரன்மேலும் ஏற்றிச் சொல்லுகிறது அனற்கே,
 வருஷசிபரன் எனனும் அசுரன் தன் மாயைகளாலே சுவாககத்தை
 யழித்து, யாகங்களையும்ழித்து, சூரியன், அக்னிமுதலானவர்களை
 யும் மறைத்துத் துன்புறுத்த, உபேந்திரனும் இந்திரனும் அவ
 னோடு போாபுரிந்து, அவனை அழித்து இவற்றை மறுபடியும்
 வெளிப்படுத்தினமையைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம்.
 (ஸூராயம் ஜநயந்தா) ஸூராயம் ஜநயந்தென, சூரியனை உண்டாக்கி
 னீர்கள், இரண்டாவது நிர்வாஹத்தில் 'மறைந்து கிடைந்த
 சூரியனை வெளிப்படுத்தினீர்கள்' என்றபடி. இப்படியே பின்வரு
 மிடங்களிலும் (உஷாஸம்) உஷஸம், உஷ-காலத்தையும் உண்டாக்கி
 னீர்கள் சூரயனில்லாமையாலே உஷ காலமுமில்லை எனபது
 ஸித்தம். இருந்தபோதிலும், ஸதவபரசுரமான வேளையாகையாலே
 தனியே எடுக்கிறது தமஸஸைப்போக்கும் ஸதவபரசுரமான
 உஷ காலம் தாமஸரான அசுரர்க்கு ஆகாதாகையாலே அதையும்
 மறைத்தபடி (அக்₂நிம்) அக்னியையும் உண்டாக்கினீர்கள். தமஸ
 ஸாகிற இருடைப்போக்கும் அக்னியையும் மறைத்து, எப்போதும்

த்யஸ்யா) உங்களைத் துதிக்கும் மனிதனுக்கு அளிப்பதற்காகப் பெற்றீர்கள். உங்களுக்குப் பெருமையையளித்த உத்தமனைத் துதிக்கும் மனிதனுக்கு அளிக்கவிரும்பிப் பெற்றீர்கள் என்றுமாம்.

“ஓங்கியுலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி
நாங்கள் நம்பாவைக்குச் சாற்றிநீராடினால்
தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரிபெய்து
ஓங்குபெருஞ் செந்நெலூடு கயலுகள்
பூங்குவளைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பத்
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமுலைபற்றி
வாங்கக் குடம்நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள்
நீங்காதசெல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய்”

என்பதன்றோ ஆண்டாளுடைய அருள்வாக்கு. வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதைதமிழ் ஐயைந்துமைந்திலே இப்பாகரம் இவ் வேதப்பகுதிக்கு வித்தாயிருப்பது வெளிப்படை.

இப்படி இவை பெருமைபெறுவதற்குக் காரணம் இவனுடைய விசேஷகடாஷமே என்கிறது பிற்பகுதி. (விஷ்ணு) ஸர்வவ்யாபியே! ஸர்வாதாரணியிருக்கைக்குக் காரணமான வ்யாப்தியைத் தெரிவிக்கும் திருநாமத்தைப் படிக்கிறது. (ஏதே ரோதூஸீ வ்யஸ்தப்யநா:) இந்த த்யாவா ப்ருத்யுவினைப் பலவிதமாக ஏற்கனவே தரித்து நின்றாய் நீ; (வ்யஸ்தப்யநா:) விதவிதமாக தரித்துநின்றாய்; ஸ்வ ரூபத்தாலே தரித்துநின்றாய்; தூர்மபூத ஜ்ஞாநத்தாலே தூரித்து நின்றாய்; சக்தியாலே தரித்துநின்றாய்; அஸ்த்ரபூஷணத்யாயத்திற் சொன்ன ரீதியிலே உன் திருமேனியிலுள்ள அஸ்த்ர பூஷணங்களாலே தரித்து நின்றாய்; ப்ரளயத்திலே மிகச்சிறிதாக்கி உன் திருவயிற்றில் வைத்து தரித்து நின்றாய்; பிறகு வெளிநாடுகாண உமிழ்ந்து ஸங்கல்ப ஏகதேஸத்தாலே தரித்து நின்றாய்.

“யஸ்யாயுதாயுதாம்ஸாம்ஸோ விஸ்வஸக்திரியம் ஸ்திதா |
பரப்ரஹ்மஸ்வரூபம் யத் ப்ரணமாமஸ் தமவ்யயம் ||”

[வி-பு 1-9-53]

[எவனுடைய பல்லாயிரத்தில் ஒரு பகுதியில் இவ்வுலகம் நிலை நிற்கிறதோ, எது பரப்ரஹ்மஸ்வரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறதோ அழிவற்ற அப்பரம்பொருளை வணங்குகிறோம்] என்ற விஷ்ணு புராணச்சுலோகம் இவ்வேதப்பகுதியை விவரித்தது. (ப்ருத்யுவிம்

அபித: மயூகை: தூதர்த்து) பூமியைத் திரிவிக்கிரமாவதாரத்தில் சுற்றிலும் விசேஷகடாக்ஷங்களாலே தரிக்கச்செய்தாய். 'ப்ருதிவீம்' என்றது தேவலோகத்துக்கும் உபலக்ஷணம். எப்போதும் பலபடியாக இவற்றை தரித்து நிற்பது ஒருபுறமிருக்க, திரிவிக்கிரமாவதாரகாலத்தில் உன் திருக்கண்ணோக்குகளாகிற கிரணங்களாலே த்யாவாப்ருதிவிகளைச்சுற்றிலும் தரித்து நின்று தளிர்க்கச்செய்தாய். தாயாவைள் பிள்ளையைக் குளிரநோக்கி அணைப்பதுபோலே, நீயும் உன் உடைமையான இவ்வுலகைக் குளிரநோக்கித் திருவடியாலே தடவிக்கொடுக்கையாலே இவ்வுலகு ஓங்குபெருஞ்செந்நெல் வள்ளல் பெரும்பகக்களைப் பெற்று விளங்கிற்று. (மயூகை:) கிரணங்களாலே விசேஷ கடாக்ஷங்களாலே என்று கருத்து.

“ப்ருந்தூவநம் புகூவதா க்ருஷ்ணேநாக்லிஷ்டகர்மணா |

சுபேந மநஸா த்யாதம் கூவாம் வருத்திபீபஸதா ||

ததஸ் தத்ராதிருக்ஷேபி கூர்மகாலே த்விஜோத்தம |

ப்ராவ்ருட்கால இவோத்யூதம் நவஸஷ்பம் ஸமந்தத: ||”

[வி-பு 5-6-28, 29]

[அரியசெயல்களை எளிதிற்செய்யும் கண்ணனால், பசுக்களுக்கு நன்மையை விரும்பி பிருந்தாவனமானது மங்களமான மனத்தால் நினைக்கப்பட்டது. அப்போது மிகக்கொடிய அந்தக் கோடை காலத்திலும் மழைகாலத்திற்போலே புதிய பயிர்கள் பிருந்தாவனத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் உண்டாயின] என்கிறபடியே பகவத் கடாக்ஷத்தாலே நெருஞ்சிற்காடான பிருந்தாவனம் பயிர்கள் செழிக்குமிடமாயிற்று என்று பராசரபகவான பேசினாரன்றோ.

ஆக, இம்மத்திரத்தால் ஸர்வாதாரண ஸர்வேச்வரன் திரிவிக்கிரமாவதாரகாலத்தில் தன் விசேஷகடாக்ஷத்தைச் செய்து திருவடிகளாலே தடவிக்கொடுக்கையாலே உலகெல்லாம் தளிர்ந்து நின்றது என்று அறிவிக்கப்பட்டதாயிற்று.

४. उरं यज्ञाय चक्रयुः लोकं जनयन्ता स्यमुषासमप्रिम् ।

दासस्य चिद्वशिप्रस्य माया जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु ॥

4. உரும் யஜ்ஞாய சக்ரதுரு லோகம்

ஐநயந்தா ஸூர்யமுஷாஸமக்ஞிம் |

தூஸஸ்ய சித்வ்ருஷிப்ரஸ்ய மாயா

ஜக்நதுர் நரா ப்ருதநாஜ்யேஷு ॥

அறியமாட்டாக்கள எனரூல, பௌத்தாக்கள சொல்லுவதுபோல இது இல்லாப்பொருளோ, அல்லது அதவைதிகள் சொல்லுவது போல ஜஞாதாவும், ஜஞேயமுமற்ற ஜஞாதமாதரமான பொருளோ எனில் (தே மஹிமந பரம அநதம ந ஆப) அபபடியன்று, இப்பரம்பொருள் உள்ள பொருளே . ஜஞான மாதரமுமன்று , அளவற்ற மஹிமையை உடையது, அறிவாரில்லாமையால் அறிய முடியாது என்று சொல்லவில்லை , பெருமைக்கு எல்லையில்லாமையால் அறியமுடியாது என்று சொல்லுகிறது இதனை உன பெருமையின் ஓவ்வொரு திவ்ையை ஓவ்வொருவா அறியலாம், உன பெருமையின் மேல எல்லையை அறிந்ததா ஒருவருமில்லை , ஏனெனில். உன பெருமைக்கு மேலெல்லையே இல்லை. அறிந்ததாகச் சொல்லும்வார்களும் அளவிட்டு அறியமுடியாதபொருள் என்று அறிகிறார்களேயொழிய வேறில்லை , “ வேதாஹமேதம் புருஷம் ” [பு-ஸூ] [நான இப்புருஷனை அறிவேன] என்ற வேதபுருஷன் எப்படி அறிந்தாய் எனனும் கேள்வியெழ, ‘ மஹாநதம் ’ என்று ‘ அறிவரிய பெரியோன் என்றறிந்தேன் ’ என்றான், ‘ அஹம் வேத்யமி’ [ரா-பா 19-14] [நான அறிவேன்] என்ற விச்வாமித்திரன் எப்படியறிவாய் எனன் மஹாதமாநம் ’ என்று ‘ அறிவரியபெரியோன் என்றறிவேன் ’ என்றான் வேதம் தமிழ் செய்த மாற்றும்,

“அறிந்தன வேத அரும்பொருள் நூல்கள்

அறிந்தன கொள்க அரும்பொருளாதல்” [திருவாய் 9-3-3]

என்று இவனுடைய அறியொணப்பெருமையை அறிவித்ததா

இப்படி இவனுடைய பெருமை அனைவராலும் அறியவொண்ணாத தாயிருப்பதற்குக் காரணம் யாதெனினில் ஓவ்வொன்றும் அளவிடவொண்ணாததான இரண்டு விபூ₄திகளை உடையவனாயிருப்பதே இவனுடைய பெருமையின் அறியவொண்ணாமைக்குக் காரணம் என்கிறது மந்திரத்தின் பிற்பகுதி (நாகம்) ஆநந்தமே ஸவருபமான பரமபதம், கம்—ஸுகம், அகம்—ஸுகமினமை, நாகம்—ஸுகமினமை அடியோடு இல்லாதிருக்குமிடம். இப்படி துகக்கத்தை எடுத்துக்கழிக்கையால், பெருமபாலும் துகக்கமேயான இவ்விபூதி யிலும் வேறுபாடு காட்டப்படுகிறது (ருஷவம்) தூஸநீயம் ; காணத்தகுந்தது, காணக்காண இனிதாய், அப்பொழுதைக்கப் பொழுது ஆராவமுதமாயிருப்பது, இத்தால் கண்டால் கண்ணைக்

தமஸ்ஸையாகும்படி செய்தனர் அசுரர்கள், அதை மறுபடியும் உண்டாக்கிக் கொடுத்தனர் இந்திரவிஷ்ணுக்கள்.

எப்படி உண்டாக்கிக்கொடுத்தனர்? எனில்: (வ்ருஷஸிப்ரஸ்ய) தர்மத்தை அழிப்பவன் என்னும் பெயரை உடையவனுடைய. (தூஸஸ்ய) ஆக்கவேலையென்பதையே அறியாதவனும், அழிக்கும் வேலையிலேயே ஈடுபட்டவனுடைய. 'தேவா அவகூண்டூதே' என்னும் தாதுவிவிருந்து தாஸசப்தம் தோன்றியதாகக் கொள்க. (மாயா:) ஆச்சரியமான போர் முறைகளை; மறைந்து நின்று போர்புரிதல் முதலான மறப்போர்முறைகளை. 'மாயை' என்னும் சொல் சிலர் கூறுவதுபோல் 'பொய்' என்னும் பொருளையுடையதன்று என்பதற்கு இவ்விடம் ஓர் எடுத்துக்காட்டு, ஆச்சரியம், வஞ்சனை, அறிவு என்னும் பொருள்களையுடையது இப்பதம். இங்கு அப் பொருளெல்லாம் பொருந்தும்; பொய்ப்பொருள் பொருந்தாது. (மாயா: ப்ருதநாஜ்யேஷு ஜக்துது:) சண்டையிலே அவனுடைய ஆச்சரியமான, வஞ்சனை மிகுந்த போர் முறைகளை முறியடித்தீர்கள். அவனுடைய ஸங்கல்பங்கையெல்லாம் அழித்தீர்கள் என்றுமாம். ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலும்,

‘தேந மாயாஸஹஸ்ரம் தத் ஸம்பூரஸ்யாஸுக்யாமிநா |

பூலஸ்ய ரக்ஷதா தேஹமேகைகஞ்ச விஸோதிதம் ||’

[வி-பு 1-19-20]

[பிரஹலாதனின் உடம்பை ரக்ஷிக்கும் விரைவில் சுழலும் சக்கரத் தாழ்வானாலே சம்பரனுடைய ஆயிரக்கணக்கான மாயைகள் ஒவ்வொன்றும் அழிக்கப்பட்டது] என்று மாயாசப்தம் இப்பொருள்களிலேயே பிரயோகிக்கப்பட்டது.

ஆக, இம்மந்திரத்தால் இந்திரவிஷ்ணுக்களின் வீரச்செயலொன்று விளக்கப்பட்டது.

4. इन्द्राविष्णू दृहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवति च श्रथिष्म् ।

शतं वचिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥

5. இந்த்ராவிஷ்ணூ த்ருமஹிதா: ஸம்பூரஸ்ய

நவ புரோ நவதிம் ச ஸந்திஷ்டம் |

ஸதம் வர்ச்சின: ஸஹஸ்ரம் ச ஸாகம்

ஹதோ அப்ரத்யஸூரஸ்ய வீரான் ||

பதவுரை — இநத்ராவிஷ்ணு—இநதிரவிஷ்ணுககளே ! த்ருமஹிதா — உறுதிபெற்றவையான, ஸமபுரஸ்ய—சமபராஸுரனுடைய, நவ நவதிம ச புர — தொண்ணூற்றொன்பது புரங்களை, ஸநதிஷ்டம்—அழித்தீர்கள், வாசசிந. அஸுரஸ்ய ஸதம் ஸஹஸரம் ச வீராந—பலசாலியான அவ்வசுரனுடைய நூருயிரம் போரவீரர்களையும், அபரதி—எதிரிடமுடியாத படி, ஸாகம்—ஒன்றாக, ஹத — அழித்தது விட்டீர்கள்.

இநதிரவிஷ்ணுகளுடைய மற்றொரு வீரச்செயலைப் பேசுகிறது இம்மந்திரம்

(இநத்ராவிஷ்ணு) இநதிரவிஷ்ணுககளே! (த்ருமஹிதா) வரத்தாலே பூண்கட்டப்பெற்ற புரங்கள் அவைகள்தான் ஒன்றோ, இரண்டோ அல்லது முப்புரங்களபோலே மூன்றோ? எனில் (நவ புரோ நவதிம ச) தொண்ணூற்றொன்பது புரங்களையும் ஒன்றொழியாமல் அவைதான் யாருடையவையெனில் (ஸமபரஸ்ய) மாயையில் மிகக் சம்பாராஸுரனுடையவையென்கை அவற்றை என் செய்தார்கள எனில், (ஸநதிஷ்டம்) அடியோடு அழித்தீர்கள் அவைகள்தான் ஆளில்லாப்புரங்களோ? எனில் (வாசசிந அஸுரஸ்ய) வலிமிகக் அசுரனுடைய. “ஸமபுரம் மாயிநாம் வரம்” [வி-பு 1-19-15] [மாயைவல்லோரில் சிறந்த சம்பரனை] ஸமபரஸ்ய மாயாஸஹஸரம் [வி-பு 1-19-20] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திற் சொல்லியபடியே மாயாபலம் மிகுந்தவனுடைய என்கை. (சதம் ஸஹஸரம் ச) நூருயிரம் போகளை. அவர்கள் தான் வலியற்ற கோழைகளோ? எனில் (வீராந) அவனைப்போலே பலம்மிகுந்த வீரர்களாயிருப்பவர்களை அவர்கள் திருமபிவந்து எதிர்க்கும்படியாகத் துரத்திவிட்டபடியோ? எனில் (அபரதி ஹத) எதிரிட முடியாதபடி அழித்தீர்கள் சிலரை விட்டு வைத்தோ அழித்தது? எனில் (ஸாகம்) ஒருவரொழியாமல் அழித்தீர்கள். இதனால் இவர்களுடைய வீரம் ஒப்பற்றது என்று காட்டப்பட்டது.

६. इयं मनीषा बृहती बृहन्तोरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती।

ररे वां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो वृजनेष्विन्द्र॥

6. இயம் மநீஷா ப்ருஹதீ ப்ருஹந்தா
 உருக்ரமா தவஸா வர்த்த்யந்தீ |
 ரே வாம் ஸ்தோமம் வித்யதேஷு விஷ்ணோ
 பிர்வதமிஷா வ்ருஜநேஷ்விரந்த்ரா ||

பதவுரை:—விஷ்ணோ!-விஷ்ணுவே!, இந்த்ர-இந்திரனே!
 ப்ருஹதீ—பெரியதான, இயம் மநீஷா—இந்த மனனம் செய்யத்
 தக்க துதி, ப்ருஹந்தா—பெரியவர்களும், உருக்ரமா—பெரிய
 விக்ரமங்களை உடையவர்களும், தவஸா—பலமுடையவர்களு
 மான உங்களை, வர்த்த்யந்தீ-வளரச்செய்கிறது; வித்யதேஷு-
 யஜ்ஞங்களில், வாம்—உங்களுக்கு, ஸ்தோமம்—இத்துதியை,
 ரே—கொடுக்கிறேன்; (நீங்கள்) வ்ருஜநேஷு—ஆபத்துக்
 காலங்களில், இஷ:—(எங்களுக்கு) அந்நங்களை, பிர்வதம்—
 வளரச்செய்வீர்களாக.

இந்திரவிஷ்ணுக்களைத் துதித்து அந்நத்தை பிரார்த்திக்கிறுள்
 இம்மந்திரத்தில்.

(இயம்) இப்படிப்பட்ட சிறப்பையுடைய இத்துதி. (மநீஷா)
 அனைவராலும் மனனம் செய்யத்தக்க துதி. (ப்ருஹதீ) மிகப்
 பெரியதாயிருக்கும் துதி. (ப்ருஹதீ ப்ருஹந்தா) மிகப்பெரியவர்
 களைப்பற்றிய துதியாகையாலே மிகப்பெரிதாயிருக்கை. (உருக்ரமா)
 உருக்ரமௌ. மிகப்பெரிய பராக்ரமத்தை உடையவர்களை. பெரிய
 அடிவைப்பையுடைய விஷ்ணுவோடு சேர்ந்திருக்கையாலே, பூவோடு
 சேர்ந்து நாரும் மனம் பெறுவதுபோலே இந்திரனும் 'உருக்ரம'
 நாமத்தைப்பெறுகிறான். (மநீஷா உருக்ரமா) பெரிய வீரச்செயலை
 யுடையவர்களைப்பற்றிய துதியாகையாலே அனைவராலும் மனனம்
 செய்யத்தக்கதாயிருக்கை. (தவஸா) 'தவ' என்று பலத்திற்கும்
 விருத்திக்கும் பெயராகையாலே பலத்தையுடையவர்களை அல்லது
 விருத்தியை உடையவர்களை என்று பொருளாகிறது. (தவஸா
 வர்த்த்யந்தீ) இயற்கையிலேயே வலிமிக்கவர்களாயிருப்பவர்களை
 இத்துதி மேலும் வலிமிக்கவர்களாக வளரச்செய்கிறது என்றபடி.
 ஸ்வபிரியர்களாகையாலே துதியைக்கேட்டுப் பணைக்கிறபடி.

(ரே வாம் ஸ்தோமம் வித்யதேஷு) இத்துதியை யாகங்களிலே,
 யஜமானனாகிய நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்; (விஷ்ணோ)

ஸாவ வ்யாபியானவனே! எங்கள் குறையை அறியாதவனல்லனே நீ! (இநகூர) பெருஞ்செல்வத்தையுடையவனே! செல்வமற்ற தரித திரனிடமோ நாங்கள் யாசிப்பது? நாங்கள் என செய்யவேண்டுமெனில், (வ்ருஜநேஷு இஷ பிணவதம்) ஆபத்துக்காலங்களில் அநந்ததை எங்களுக்கு வளரச்செய்வீர்களாக கூடாமகாலங்களில் அநநவிருத்தியைச்செய்து கேடும்த்தை விளைப்பீர்களாக.

७. वषट् ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम् ।
वर्धन्तु त्वा सुष्टृतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

7. வஷட் தே விஷணவாஸ ஆ கருணேமி
தநமே ஜுஷஸவ ஸிபிவிஷ்ட ஹவ்யம் ।
வாததநது தவா ஸுஷடுதயோ க்யூரோ மே
யூயம் பாத ஸவஸதிபி ஸதா ந ॥

பதவுரை — விஷணே—வி ஷ் ணு லே வ! தே—உனக்கு, ஆஸ ஆ— திருமுகத்தை நோக்கி, வஷட் கருணேமி— வஷ்ட்காரத்தோடு ஹவிஸை ஹோமம் செய்கிறேன், சிபிவிஷ்ட—ஒளி சூழ்ந்தவனே! மே—எனனால் ஹோமம் செய்யப்பட்ட, தத ஹவ்யம்—அந்த வஷ்ட்கரிக் கப்பட்ட ஹவ்யத்தை. ஜுஷஸவ—புஜிக்கவேணும், ஸுஷடுதய — அழகிய துதிருபமான, மே க்யூர —என வாராததைகள், தவா வாததநது—உனனை வளரச்செய்யட்டும், ந —எங்களை, யூயம்— நீங்கள், ஸ்வஸதிபி, —மங்களங்களையளித்தது, ஸதா—எப்போதும், பாத—காப்பாற்றுவீர்களாக.

மறுபடியும் விஷ்ணுவைத் தனியாகத் துதிக்கத் தொடங்குகிறான் இம்மந்திரத்தில்

(விஷணே) விஷ்ணுவே! (தே ஆஸ ஆ) உன் திருமுக மண்டலமாயிருக்கும் அக்னியை நோக்கி “அக்ஷிமுகூ வைதேவதா.” [தேவதைகள் அக்னியை முகமாகக் கொண்டவர்கள்] என்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ. (வஷட் கருணேமி) வஷ்ட்காரத்தோடு கூட ஹவிஸை ஹோமம் செய்கிறேன் வஷ்ட்கார ஸவருபியா யிருப்பவனன்றோ இவன் (சிபிவிஷ்ட) ஒளிகூழ்ந்த பெருமானே! ‘அல்லலில் இனபம் அளவிறந்து எங்கும் அழகமாகுமொளியன்’

என்றும், பரஞ்சோதி' என்றும் மறைகளில் ஓதப்படுமவனன்றே இவன் (தத மே ஹவயம் ஜுஷஸவ) எனனால் ஸமாபதிக் கப்பட்ட இந்த ஹவயத்தை புஜிப்பாயாக 'அஹம் ஹி ஸாவ யஜ்ஞா நாம் பேடாகதா' [கீதை] [நானே எல்லா யாகங்களிலும் புஜிப்பவனாயிருப்பவன்] என்கிறபடியே ஸாவயஜ்ஞ ஹவிர்பேடாகதாவான் நீ எனனால் ஸமாபதிக்கப்பட்ட ஹவிஸஸையும் புஜிப்பாயாக (வாததநது தவா ஸுஷ்டுக்யோ கிற்றோ மே) எனனுடைய நல்ல மங்களாஸாஸனரூபமான வாதத்தைகள் உன்னை வளரச்செய்யட்டும் (யூயம் பாத ஸவஸதிபி ஸதா ந) நீயும் உன் பரிகரமும் என்னை யும் என பரிகரத்தையும் எப்போதும் ஸகல மங்களங்களையும்ளித்து ரக்ஷிப்பீர்களாக

८. नू मर्तो दयते सनिष्यन्थो विष्णव उरुगायाय दाशत्।

प्र यः सत्ताचा मनसा यजात एतावन्तं नयमाविवासात्॥

8. நூ மாததோ த்யதே ஸநிஷ்யந

யோ விஷ்ணவ உருக்யாயாய த்யாஸத |

பர ய ஸதராசா மநஸா யஜாத

ஏதாவந்தம் நாயமாவிவாஸாத ||

பதவுரை — ய —யாவனொரு மனிதன், உருக்யாயாய — பெரியோர்களால் கீர்த்திக்கப்படுமவனும் விஷ்ணவே — ஸாவவயாபியுமான பகவானாகு, த்யாஸத — (தன்னை) அளிக் கிருளே, ய —யாவனொருவன் ஸதராசா — கூடததுணை புரியும் மநஸா — மனத்தாலே பர யஜாதே — மிகவும் பூஜிக் கிருளே, ஏதாவந்தம் — இவ்வளவு பெரியவனும் நாயம் — மனிதர்களுக்கு நனமையளிப்பவனுமான விஷ்ணுவுக்கு, ஆவிவாஸாத — கைங்காயம் செய்வானே ஸ மாதத — அந்த மனிதன் ஸநிஷ்யந — பெருஞ்செல்வமாகிற மோக்ஷத் தைப் பெறவிரும்பி நு — விரைவிலேயே த்யதே — அதை அடைகிருன்.

விஷ்ணுவைப் பற்றிநின்று ஆத்மாத்மீய ஸமாபபணம் செய் பவன் விரைவிலேயே மோக்ஷமாகிற பெருஞ்செல்வத்தைப் பெறு கிருன்' என்கிறது

(ஸநிஷ்யந ய) பெருஞ்செலவத்தை விரும்பும் எவனெருவன, இங்கு பெருஞ்செலவம் எனப்படுவது மோக்ஷரூபமான அழியாச செலவமேயாகும் உருகூாயாய தூஸத என்று ஆதமஸமாபணம் செய்பவனை எடுக்கையாலே பெருஞ் செலவமும் அவரேயினியா வாரே” [திருவாய 5-1-8] எனபதல்லவோ பரபநந ஜநகூடஸத₂ ருடைய வாரத்தை இங்கு சொல்லப்படும் செலவத்தை அழியுஞ் செலவமாகவே கொள்வார அப்படியே கொள்க ஆழ்வார்களின் வழிவந்த நமக்கு இது அழியாச செலவமான அசுத்தனின் திரு வடியேயாகும் “தூநம் மதீயம் தவ பாது பங்கஜம்” [என செலவம் உன திருவடித்தாமரையே] என்ற ரு ர ன ரு ஆளவந்தார (விஷ்ணவே) ஸாவவயாபியான விஷ்ணுவக்கு இவனிடம் ஆதம ஸமாபணம் செய்வதற்கு நெடுநதூரம் செல்லவேண்டா, இருந்த விடத்திலிருந்தே செய்யலாம் என்று கருதது (உருகூாயாய) பெரி யோர்கள்’ என்று பெயா பெற்றவர்கள் அத்தனைபேராலும் துதிக கப்படுமவனுக்கு பரபதவிஷயம் இவனேயாகையால் இவனிடம் சரணமடைவதே தக்கதென்கை (தூஸத) அளிக்கிறோ, இன்னதை அளிக்கிறான் என்று சொல்லாமையாலே தனனையும் தன்னுடைய தென்று இவன் பிரமித்திருக்கும் அனைத்தையும் அவனதென்று அறிந்தது ஸமாபிக்கவேண்டுமென்று தோனுகிறது

இனிவரும் மந்திரப்பகுதியில் இவ்வதிகாரிக்குக் காமஜ்ஞாந பகதிகளும் உண்டென்று காட்டப்படுகிறது இவனுடைய பகதி யானது பரபய ருசியிலே புகும், ஜ்ஞாநம் ஸவரூபத்தை அறி வதிலே விநியோகிக்கப்படும், காமம் கைங்காயத்திலே புகும் அந்தந்த யோகநிஷ்டடாக்கு அவை ஸாதநமாகும், அவையே இவனுக்கு ஸாதயமாகிறது இதனால்ரே ஸாத்யபுகதி” [ஸாத்யா புகதி யயா ஸா-பகதியை ஸாதித்ததுதருவது] என்று பரபத்தி அழைக்கப்படுகிறது (ய) எவனெருவன, இவ்வதிகாரியின் வைலக்ஷணயத்தைக் கண்டு ஆதராதிசயத்தாலே மறுபடியும் ‘ய.’ என்று அனுஸந்திக்கிறது (ஸதராசா) ‘ஸஹாஞ்சதா என்று ஸாயணபாஷ்யம் (ஸதராசா மநஸா) கூடத்துணைபுரியும் மனத்தாலே பநதூய விஷயாஸங்கி’ என்கிறபடியே விஷயங்களிலே இவனை ஈடுபடுத்தி ஸமஸார பநதத்திற்குக் காரணமாகாமல், ‘முகதயை நிர்விஷயம் மந’ என்கிறபடியே பகவத விஷயத்திலே ஈடுபடுத்தி மோக்ஷமடையத்துணைபுரியும் மனத்தாலே நியும் பாங்கலலை காண நெஞ்சமே” [திருவாய 5-4-3] என்றிராமல்,

“நெஞ்சமே! நலலைநலலை உன்னைப்பெற்றால்
எனசெய்யோம இனி என்ன குறைவினம்
மைநதனை மலராள மணவாளனைத்

துஞ்சுமபோதும் விடாதுதொடாகண்டாய [திருவாய 1-10-4]
என்னுமபடி முநதுற்ற நெஞ்சாயிருக்கை

(பரயஜாதே) மிகவும் பூஜிக்கிறுனோ யஜ தேவபூஜாயாம்’
என்று தாது ‘மநஸா யஜாதே’ என்றமையால் ஜஞாநயோக
பகதியோகங்கள் இவனுக்கு உண்டென்று காட்டப்பட்டது இனி
காமயோகமும் உண்டென்று காட்டப்படுகிறது, -(ஏதாவதம்)
இவ்வளவு பட்டவனை எவ்வளவு எனில் ‘ந தே விஷ்ணோ ஜாய
மாநோ ந ஜாதோ தேவ மஹிமந பரமநதமாப’ [தேவனு
விஷ்ணுவே! பிறக்கின்றவனும், பிறந்தவனும் உன் பெருமையின்
மேலெல்லையை அறியமாட்டான்] என்கிற அளவை உடையவனை
என்று கருதுது (நாயம்) நரேபயோ ஹிதம் பராபயப
பொருளாயிருப்பதோடன்றியில் மனிதர்களுக்குத் தனனையடைய
உபாயமாகவும் இருப்பவனை

‘உபாயோபேயதவே ததிஹ தவ ததவம் ந து குணௌ’

[ர-ஸத 2-87]

[உனக்கு உபாயதவமும், உபேயதவமும் ஸவரூப நிருபக்குணங்
களாகும், நிருபிதஸவரூபவிசேஷணங்களன்று] என்றா பட்டா

“ஸ ஸவேநைவ பூலபரத பூலம்பி ஸவேநைவ நாராயண

[அந்த நாராயணன் தானே பலத்தை யளிப்பவனாகவும், பலனாக
வும் இருக்கிறான்] என்றான் முராரிகவி அநாககராகவத்திலே
அவற்றுக்கெல்லாம் அடி இதுபோன்ற பல வேத சபதங்களே
யாகும் (ஆ விவாஸாத) நமஸ்காரம் முதலானவற்றாலே எவ்
னெருவன் கைங்கரியம் செய்கிறுனோ ஆக இவ்வளவால் காம
ஜஞாந பகதிகளையுடைய பரபத்தி நிஷ்டனைச் சொலவி, ‘ஸநிஷ்யந்’
என்று அவனுக்குள்ள பராபயதவரையைச் சொல்லிற்று இனி
பராபயத்தை அவன் விரைவிலே பெறுமபடியைச் சொல்லுகிறது
(மாதத) மரணத்தை இயற்கையாகக்கொண்ட மனிதன் (நு த்யதே)
விரைவில் அப்பெருஞ்செல்வத்தை அடைகிறான், மரணத்தை
வெல்லுகிறான், பேரானந்தப்பொருளை அடைகிறான் (நு த்யதே)
விரைவில் அடைகிறான் தன் முயற்சியாலே காமயோகத்தையும்,

ஜ்ஞாநயோகத்தையும் பக்தியோகத்தையும் ஸாதனமாக அநுஷ்டிப்பார்க்கு இந்த ஜன்மத்திலே மோக்ஷமென்னும் நிச்சயமில்லை. ப்ராரப்ததூக்ரம் முடியும்போதே மோக்ஷம். ஆகையால் அவர்கள் பரமபுருஷார்த்தத்தை விரைவில் அடையமுடியாது. எல்லாவற்றிற்கும் அவன் கைபார்க்குமிவன் இந்த ஜன்மத்திலேயே மோக்ஷமடைகிறானாகையாலே, விரைவில் ஸித்தி பெறுகிறான். ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயங்களில் கைவைக்கையாலே அவர்களுக்கு விளம்பும்; ஸ்வரூபாநுரூபமான உபாயத்தைப்பற்றின இவனுக்கு விளம்புமில்லை.

ஆக இம்மந்திரத்தால் தன்னை சரணமடைந்தார்க்கு விரைவில் பரம புருஷார்த்தத்தையளிப்பவன் விஷ்ணுவே என்று காட்டப்பட்டதாயிற்று.

९. त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः।
पचौ यथा नः सुवितस्य भूरेश्वावतः पुरुषन्द्रस्य रायः ॥

9. த்வம் விஷ்ணே ஸுமதிம் விஸ்வஜந்யாம்
அப்ரயுதாமேவயாவோ மதிம் தூ:।
பர்ச்சோ யதூ நஸ் ஸுவிதஸ்ய பூரே:
அஸ்வாவத: புருஸ்சந்த்ரஸ்ய ராய: ॥

பதவுரை:—ஏவயாவ: விஷ்ணே!—அவாப்தஸமஸ்தகாமனான விஷ்ணுவே! த்வம்—நீ. விஸ்வஜந்யாம்—அனைத்துயிர்க்கும் நன்மையளிப்பதாய், அப்ரயுதாம்—தோஷங்களற்றதான, ஸுமதிம்—நல்லறிவை, தூ:—(எங்களுக்கு) அளிப்பாயாக; ஸுவிதஸ்ய—நன்கு அடையத்தக்கதும், பூரே:—மிகப்பெரியதும், அஸ்வாவத:—ஸ்ரீதேவியின் ஸம்பந்தமுள்ளதும், புருஸ்சந்த்ரஸ்ய—பலரை ஆந்திப்பிப்பதுமான, ராய:—கைங்கரியச் செல்வத்தின், பர்ச்ச:—ஸம்பந்தம். ந:—எங்களுக்கு, யதூ—யாதொன்றால் உண்டாகுமோ (அந்த நல்லறிவை அளிப்பாயாக).

மோக்ஷலக்ஷமியை ப்ரபந்தன் பரமபுருஷனிடமிருந்து பெறுகிறான் என்றது சென்ற மந்திரத்தில். அந்த ப்ரபத்தியாகிற நல்லறிவையும் எங்களுக்கு அளிக்கவேண்டும் என்று பிரார்த்தித்

கிறது இம்மந்திரத்தில். “ அதுவுமவனதின்னருளே ” என்று ஆழ்வார் அருளிச்செய்தபடி எல்லாவற்றுக்கும் மூலகாரணமாயிருப்பது அவனருளேயன்றே.

(விஷ்ணு) ஸர்வவ்யாபியாயிருப்பவனே! எல்லாவிடத்திலும் அர்ச்சாவதாரபர்யந்தமான அவதாரங்களால் வியாபித்து ஸம்ஸாரிகள் இட்ட வழக்காயிருக்கையாலே ஸௌலப்யஸௌரீல்யகுணங்களும், உடைமையாயிருப்பதையேகொண்டு மிகத்தாழ்ந்த பொருள்களிலும் வியாபித்திருப்பதாலே ஸ்வாமித்வ வாத்ஸல்யமாகிற குணங்களும் இத்திருநாமத்தால் உணர்த்தப்படுகின்றன. ஆக, இத்தால் ஆஸ்ரயண ஸௌகர்யாபாதகுணங்கள் உணர்த்தப்பட்டன. (ஏவயாவ:) ‘ஏவா:’ என்று அடையத்தக்க காமங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ‘ஏவயாவ:’ என்று ‘எல்லாக்காமங்களையும் அடைந்திருப்பவனே’ என்று கூப்பிடுகிறான். இது, ஜ்ஞாநம், சக்தி ஸர்வஸ்வாமித்வம், கிருபை என்னும் மற்ற ஆபரிதகர்யாபாதகுணங்களுக்கும் உபலக்ஷணம்: ஸௌலப்யம், ஸௌசீல்யம், வாத்ஸல்யம், ஸ்வாமித்வம், அவாப்தஸமஸ்தகாமத்வம் முதலானவை சரண்யனுக்கு அவசியமிருக்கவேண்டியவையான குணங்களாகையாலே அவற்றை உணர்த்தும் திருநாமங்களாலே விளிக்கிறான். ‘ஏவயாவ:’ என்றது விருப்பங்களை அடியார்க்கு அடைவிப்பவனே! என்றதாகவுமாம். இத்தால் சரண்யனுக்கு இருக்கவேண்டிய உபாயத்வமாகிற குணம் உணர்த்தப்பட்டது.

(த்வம்) இப்படி ஆஸ்ரயண ஸௌகர்யாபாதகுமான குணங்களாலும் ஆபரிதகர்யாபாதகுமான குணங்களாலும் நிறைந்த நீ. (ஸுமதிம் தூ:) நல்லறிவை எங்களுக்கு அருளுவாயாக; முன் மந்திரத்தில் ப்ரஸக்தமானதாய்,

“அஹமஸ்மீயபராதூநாமாலயோடகிஞ்சநோடகூதி: |
த்வமேவோபாயபூதோ மே புவேதி ப்ரார்த்தநாமதி:||
ஸரணாகூதிரித்யுக்தா ஸா தேதுவேடஸ்மிந் ப்ரயஜ்யதாம் ||”

[‘நான் குற்றங்களுக்கெல்லாம் கொள்கலமாயிருப்பவன் ; கைம் முதலற்றவன்; போக்கிடமற்றவன்; நீயே எனக்கு உபாயமாக வேண்டும்’ என்று பிரார்த்திக்கும் மதியே சரணாகதியென்று சொல்லப்படுகிறது. அது தேவனிடத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டதும்] என்கிற படியே பிரார்த்தநாமதியாயிருப்பதான சரணாகதியே இங்கு ‘ஸுமதி’

எனப்படுகிறதென்று கொள்வது பொருத்தமுடையது. பக்தியோகம், ஜ்ஞாநயோகம் முதலிய மற்ற அறிவுகள் ஸ்வரூப விருத்தி மாகையாலும், அதிக்குதாதிக்காரமாகையாலும், விளம்பித்துப் பூலமளிப்பதாகையாலும் 'நல்லறிவு' எனத்தக்கவையல்ல, இது ஸ்வரூபாநுரூபமாகையாலும், ஸர்வாதிக்காரமாகையாலும், இந்த ஜன்மத்திலேயே மோக்ஷமளிப்பதாகையாலும் இதுவே 'நல்லறிவு' எனத்தக்கது. ஆகையாலே 'ந்யாஸமேஷாம் தபஸாமதிரித்தமாஹு:' என்று ஸகலோபாய ஸ்ரேஷ்டமாக ஓதப்பட்ட சரணுகதியே இங்கு நல்லறிவு எனப்படுகிறது என்று கொள்க.

இதை 'நல்லறிவு' என்று சொல்லுவதற்கு இதிலுள்ள ஏற்றம் என்னவெனில், அதை விளக்குகின்றன அடுத்த இரண்டு பதங்கள், - (விஸ்வ ஜந்யாம்) அனைத்துயிர்க்கும் ஹிதமாயிருப்பது; பக்தி முதலான மற்ற உபாயங்கள் அக்கர்மத்தில் அதிகாரமுள்ள த்ரைவர்ணிகர்களுக்கே (ப்ராஹ்மண ஷத்ரிய வைச்யர்களாகிற மூன்று வர்ணத்தாருக்கே) அநுஷ்டிக்கக் கூடியவை; இது அவ்வாறல்லாமல் ஸ்த்ரீ சூத்ரர்கள் முதலான அனைவரும் அநுஷ்டிக்கத்தக்கதாயிருப்பது என்று இதன் முக்கியமான பெருமையொன்று காட்டப்படுகிறது. (அப்ரயுதாம்) தோஷங்களற்றது; மற்ற உபாயங்களுக்குப் பல தோஷங்கள் உண்டு. அவைகளற்றது ப்ரபத்தியாகிற உபாயம் என்று இதன் பெருமை உத்தோஷிக்கப்படுகிறது. மற்ற உபாயங்கள் ஸ்வயத்தநரூபமாயிருப்பதால் பரமபுருஷனுக்கு அத்யந்த பாதந்திரமான இவ்வாத்மவஸ்துவின் ஸ்வரூபத்துக்குத் தகாதவை. ஸகலயத்தநிவ்ருத்திரூபமான ஸரணுகதி ஆத்மஸ்வரூபத்துக்குத் தகுந்தது. அவ்வுபாயங்கள் ப்ராரப்யதூக்ரம்ம் முடிந்தபின்னர்தான் பலங்கொடுக்கும்; இது இந்த சரீரத்தின் முடிவிலேயே மோக்ஷமளிக்கும். அவற்றுக்கு அந்திமஸ்மிருதிவேண்டும்; இதுக்கு அந்திமஸ்மிருதி அவஸ்யமில்லை. அவை அசேதநக்ரியாகலாபங்களிலே உபாயபூத்தியுடையவை; இதுபரமசேதநநிடமே உபாயபூத்தியுடையது. அவை ஸாத்யங்களாயிருப்பவை; இது ஸித்தோபாயமாயிருப்பது. அவை ஸஹாயாத்நதரங்களை அபேக்ஷிப்பவை; இது அவற்றை அபேக்ஷியாதது. இப்படி மற்ற உபாயங்களுக்குள்ள தோஷங்கள் ஒன்றும் இதற்கில்லாததால் 'அப்ரயுதாம்' [தோஷங்களற்ற] எனப்படுகிறது சரணுகதி. ஆக, மந்திரத்தின் பூர்வார்த்தத்தால் சரணுகதி ப்ரார்த்தனை செய்யப்பட்டதாயிற்று.

இனி, மந்திரத்தின் பிறப்புகுதியால் சரணுகுதியால் சேதனன அடையும் பலம் விவரிக்கப்படுகிறது கவயத்தின் பூவக்ஷணடூராதத்ம இமம்மந்திரத்தின் பூவாராதத்மத்திலும், உத்தரக்ஷணடூராதத்ம உத்தராராதத்மத்திலும் விவரிக்கப்படுகின்றன எனபது வெளிப்படை (ஸூவிதஸ்ய) சேஷபூதனுன சேதனனுக்கு, 'அகிஞ்சிதகரஸ்ய ஸேஷதவாநூபபத்தி' என்கிறபடியே கைங்காயமே ஸவரூபஸித்தியைத் தருவதாகையால் இதுவே இவனால் அடையத்தக்கவைகளில் மிகச்சிறந்ததெனப்படுகிறது "ஓழிவில காலமெல்லாம் உடனாய் மனனி வழுவிலா அடிமைசெய்ய வேண்டும நாம்" [திருவாய 3-3-1] என்று அறிவாளிகளெல்லாம் ஆசைப்படுவதன்றோ இது (பூரே) மிகப்பெரியதாயிருப்பது, பரம்பராயம் எனப்படுவது (அஸவாவத) 'அஸூ வயாபதென' என்று தூதுவாகையாலே, "யதூ ஸாவக்ஷதோ விஷ்ணுஸ ததைவேயம் த்விஜோததம்" [வி-4] [விபரஸரேஷ்டரே] எப்படி விஷ்ணுவானவா எங்கும் நிறைந்தவரோ அப்படியே இப்பிராட்டியும் எங்கும் நிறைந்தவளாயிருப்பவள்] என்கிறபடியே ஸாவவயாபினியான பெரியபிராட்டியாரா 'அஸவா' எனப்படுகிறாள் 'அஸவாவத' என்று அவளை பரதிஸம்பந்திதியாக உடையதெனப்படுகிறது கைங்காயம் ஸ்ரீஸூகதத்திலும், "அஸவ பூவாம்" எனனுமிடத்திலே 'அஸவா' எனபது பிராட்டியின் திருநாமமாகப்படிக்கப்பட்டதன்றோ ஆகையால், இங்கும் 'அஸவாவத' என்று பிராட்டியின் ஸம்பந்தமே சொல்லப்படுகிறதென்னக்குறையிலலை இததால் 'ஸ்ரீமதே நாராயணய' என்று ஒரு மிதுநவிஷயமான கைங்காயமே உத்க்ஷேப்யம் எனனும் உத்தரக்ஷணடூராதத்ம உணராததப்பட்டதாயிற்று (புருஸநதரஸ்ய) பலரை ஆநந்திப்பிப்பது, சதி ஆஹலாத்நே' என்று தாது தரிபாத்ஸயாமருதம் திஷி, [4-ஸூ] என்று நிதயவிபூதியில் சேதனா லிலாவிபூதியில் சேதனரைக்காட்டிலும் பலராகையாலே, 'புருஸநதரஸ்ய' [பலரை ஆநந்திப்பிப்பது] எனப்படுகிறது அல்லது, நிதயமுகதாக்கள ஜ்ஞாநஸங்கோசமற்ற பெரியவாக்களாகையாலே 'பெரியவாக்களை ஆநந்திப்பிப்பது' எனனும் பொருளிலே பிரயோகிக்கப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம். (ராய) தனத்தினுடைய, கைங்கரியச செலவத்தினுடைய கைங்கரியத்தைச் செலவமெனபது உண்டோ? எனில், உண்டு, இதுவே உண்மைச் செலவமாகும் இவ்வுலகச்செலவத்தை விட்டு ராமகைங்ககாயத்தைப்பற்றிநின்ற இந்நாய பெருமாள் "லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி ஸம்பநந" [செலவம் நிறைந்த லக்ஷ்மணன்] எனப்பட்டாரா "அநதரிஷ்குத ஸ்ரீமாந" [ஆகாயத்தையடைந்த

செவ்வன] எனப்பட்டான விபீஷணுவான, “ஸ து நாக்ஷர ஸ்ரீமாந்’ எனப்பட்டான கஜேந்திராமுவான ஆகையால் கைங்கரியத்தைச் செவ்வமாக வியவஹரிப்பதில் தவறில்லை அன்றிக் கே பூமியில் புதைநதிருக்கும்ஹிரண்யநிதிபூயாக ஓதப்படுமவனாய் பராபய பூதனாய், மிகப்பெரியவனாய், லக்ஷ்மீஸஹிதனை பரம்புருஷனே இங்கு தனமெனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம் அன்றிக் கே ஹிரண்மயலோகம் எனப்படுவதாய், பராபயபூதமியாய், பரமம் பதம்வ்யாதி பூரி என்கிறபடியே மிகப்பெரியதாய் பிராட்டியினாலே ஒளிபெறுவதான பரம்பதம் இங்கு தனமெனப்படுவதாகவும் கொள்ளலாம் தவய விவரணமாயிருக்கையாலே முதற்பொருள் சிறந்தது (ராய பாச்ச யத்ராந) “பூவதி தத்ரா ஸுமதிம் த்ரா என்று கூட்டிப் பொருள்கொள்ளவேணும் ‘முற்கூறிய செவ்வத்தின் ஸம்பந்தம் எங்களுக்கு ஏற்படும் படியாக நீ எங்களுக்கு நல்லறிவாகிற சரணு கதியை அருளுவாயாக’ என்றபடி

ஆக, இம்மந்திரத்தால் பராபகனும் பராபயபூதனும் அவனே என்கிற தவயாராததம் விவரிக்கப்பட்டதாயிற்று

१०. त्रिदेवः पृथिवीमेष एतां वि चक्रमे शतर्चसं महित्वा ।

प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥

10. தரிா தேவ பருதிவீமேஷ ஏதாம்

வி சகரமே ஸதாசசஸம் மஹிதவா ।

பர விஷ்ணுரஸது தவஸஸதவீயாந

தவேஷம் ஹயஸய ஸதவீரஸய நாம ॥

பதவுரை — ஏஷ தேவ — இந்த தேவனாகிற விஷ்ணு ஸதாசசஸம் — பல கிரணங்களையுடைய ஏதாம் பருதிவீம் — இந்த பூமியை தரி — மூன்று அடிவைப்புக்களாலே மஹிதவா — (தான) பெரியவனாயிருக்கையாலே வி சகரமே — அளந்தருளி னான், தவஸ — விருத்தரைக்காட்டிலும் தவீயாந — விருத்தனான விஷ்ணு — விஷ்ணு பர அஸது — (நமக்கு எப்போதும்) ரக்ஷக னாகக்கடவன், ஸதவீரஸய — முதுபெருங்கிழவனான், அஸய — இப்பெருமானுடைய, நாம — (விஷ்ணுவெனும்) நாமம் தவேஷம் ஹி — (ரக்ஷகதவத்தால்) மிக விளங்குவதனரே.

“ஆநுகூலயஸய ஸங்கலப பராதிகூலயஸய வாஜநம் |
 ரக்ஷிஷ்யதீதி விஸவாஸோ கோபதருதவவரணம் ததா ||
 ஆதமநிசேஷப காபபணயே ஷ்ட்விதா சரணாகுதி ||

[1 ஆநுகூலயஸங்கலபம், 2 பராதிகூலயததை விலகருவது
 3 ‘ரக்ஷிப்பான்’ எனனும் விஸவாஸம், 4 ரக்ஷகனுவாயாக’
 என்று வரிப்பது 5 ஆதமாவை ஸமாப்பிப்பது, 6 தனதாழ்வை
 அனுஸந்திப்பது என்று சரணாகதியானது ஆறுவகைப்பட்டது |
 என்கிறபடியே ஆறுவிதமான சரணாகதியில், கோபதருதவவரண
 ரூபமான பரபத்தி செய்யப்படுகிறது இம்மந்திரத்தில

முற்பகுதியில், உலகனைததையும் திருவடிகளாலே தடவிக
 கொடுத்து ரக்ஷித்தபடியைப் பேசுகிறது (ஏஷ தேவ) இந்த
 நிருபாதித தேவன, தேவரல்லாத திருவிலலாத தேவரைப்
 போலன்றியே திருவுள்ள தேவன (விஷ்ணு) ரக்ஷகதவததுக
 குறுப்பாக எங்கும் வியாபித்து விளங்கும் தேவன (ஸதாசஸம்)
 நூற்றுகணக்காண கிரணங்களையுடைய பூமிதேவியை ‘நூற்றுக
 கணக்காண கிரணங்களையுடைய’ என்றதால் பூமிதேவியின் திரு
 மேனியழகு பேசப்படுகிறது எத்தனை எத்தனை அழகிய காட்சிகளை
 உடையவளாய் விளங்குகிறாள் இப்பூமடநதை, அவைகளைச்
 சொல்லுகிறது (ஏதாம் பருத்வீம்) தன பத்தினியாகையாலே பூமி
 தேவியையும், அவள் மடியிலுள்ள தன குழந்தைகளையும் திருவடி
 யாலே தடவிககொடுத்தபடி

‘கிடந்திருநது நினறளநது கேழலாயக கீழ்ப்புகரு

இடநதிடும் தன்னுள கரககும் உமிழும்

தடம்பெரும் தோளாரததழுவும பாரெனும்

மடநதையை மால் செய்கின்ற மால் ஆ காணபாரே

[திருவாய 2-8-7]

என்று ஆழவார அருளிச்செய்தபடியே பாாமடநதை மீதுள்ள
 மாலாலன்றே மால் பலசெயல்களையும் செய்தது (விசகரமே)அளந
 தருளினான் (தரி விசகரமே) ஓரடியாலே திருபதியுருமல மூன்றடி
 யிட்டுத் தடவிககொடுத்தான் மிகப்பெரிதான் மஹாபருதிவியை
 மூன்றடியாலே அளக்க முடியுமோ? எனில் (மஹிதவா) மிகப்
 பெரியவனாயிருக்கையாலே இவனாலே முடியாததொன்றிலலை, “ந தே
 மஹிதவமநவஸநுவநதி” [உன பெருமையைக் காணபா யாரு

மில்லை] “ந தே விஷ்ணோ ஜாயமானோ ந ஜாதோ தேவ மஹிம்ந: பரமந்தமாப” [விஷ்ணுவே! முன் பிறந்தவனும் பிறக்கிறவனும் உன் மஹிமையின் மேலெல்லையை அடையவில்லை] “ஸோ அங்க: வேத: யதி: வா ந வேத:” “தனக்கும் தன் தன்மையறிவரியானே” “தாம் தம் பெருமையறியார்” என்னும்படியான பெருமையை உடையவனாகையாலே மூவடியாலே மண்ணளந்தான்.

இனி, பிற்பகுதியிலே,

“கருணாவாநபி வ்யக்தம் ஸக்த: ஸ்வாமியபி தேஹிநாம்|

அப்ரார்த்திதோ ந கோபாயேதிதி தத் ப்ரார்த்தநாமதி: ||

கோபாயிதா புவேத்யேவம் கோபத்ருத்வவரணம் தத்யா ||

[லக்ஷ்மீதந்தரம் 17-72, 73; ப்ரம்நஸம்ஹிதை 54-28, 29]

[கருணையுடையவனானும், சக்தியை உடையவனாகப் பிரஸித்தனானும், சேதனர்க்கு ஸ்வாமியானும் பிரார்த்திக்காமல் ரக்ஷிக்க மாட்டான் என்னும் எண்ணத்தால் ‘எனக்கு ரக்ஷகனாவாயாக’ என்று பிரார்த்திக்கும் புத்தியே ‘கோபத்ருத்வவரணம்’ எனப்படுகிறது] என்று சொல்லப்படும் கோபத்ருத்வவரணம் செய்யப்படுகிறது. (தவஸ: தவியாந்) அனைத்தையும் படைத்தவனாகையாலே அதிவ்ருத்தான பிரமனைக்காட்டிலும் வ்ருத்தனாயிருப்பவன்; முது பெருங் கிழவனாயிருப்பவன். “திசை நான் முகன் தந்தையைத் தேவதேவனை மூவரில் முன்னிய விருத்தனை” [பெரியதிரு 7-10-7] என்று திருமங்கையாழ்வார் இவ்வேதவாக்கியத்தை விவரித்தருளினார். இப்படி முழுமுதல்வனாகையாலே இவனே ரக்ஷிக்க உரியவன் என்று கருத்து. (விஷ்ணு:) ஒருவனைப் பிடிக்க ஊரை வளைப்பாரைப் போலே ரக்ஷயவஸ்துவை நாடி எங்கும் வியாபித்திருப்பவன். (ப்ர அஸ்து) நமக்கு ரக்ஷகனாக விளங்குவானாக. கோபத்ருத்வவரணம் செய்யப்படுகிறது. இவனே ஸர்வரக்ஷகன் என்பதற்கு விங்கும் [அடையாளம்] ஏதாகிலும் உண்டோ எனில்: (ஸ்துவிர்ஸ்ய அஸ்ய) முதுபெருங்கிழவனான இவனுடைய; ஆனவயதுக்கு அளவில்லாத இவனுடைய. (நாம) ‘விஷ்ணு’ என்னும் திருநாமம்; அன்றிக்கே, தனிப்பெரும் பெயரான நாராயண நாமமாகவுமாம்; அல்லது ஏதேனும் ஒரு நாமமாகவுமாம். (த்வேஷம் ஹி) (ரக்ஷகத்தவத்திலே) மிக விளங்குவதன்றோ; கட்டிப்பொன்போன்ற அவனிலும் முன்னிற் பதன்றோ பணிப்பொன்போன்ற திருநாமம். “வாச்யப்ரபூவம் போலன்று வாசகப்ரபூவம்; அவன் தூரஸ்தானாலும் இது கிட்டி நின்றுதவும். த்ரெள”திக்கு ஆபத்திலே புடைவை சுரந்தது

திருநாமமிதே, சொல்லும் கரமமொழியச சொன்னாலும் தன ஸவருபம் கெடநிலலாது, இதுதான் 'குலந்தரும்' என்கிறபடியே எல்லா அபேக்ஷிதங்களையும் கொடுக்கும், ஐஸ்வரய கைவலய புகழ்வல்லாபங்களையும் ஆசைப்பட்டவர்களுக்கு அவற்றைக்கொடுக்கும், காமஜ்ஞாந புகழ்களிலே இழிந்தவர்களுக்கு விரோதியைப்போக்கி அவற்றைத்தலைக்கட்டிக் கொடுக்கும் பரபத்தியிலே இழிந்தவர்களுக்கு ஸவருபஜ்ஞாநத்தைப் பிறப்பித்துக் காலக்ஷேபத்துக்கும் போகாதுக்கும் ஹேதுவாயிருக்கும்" எனனும் முழுக்ஷுப்படி ஸ்ரீஸூகதிகள் இங்கு அநுஸந்தேயங்கள் இப்படிப்பட்ட திருநாம வைபவத்தையுடைய அவனே கோபதாவாக (ரக்ஷகனாக) வரிக்ஷத தக்கவன் என்று கருத்து

११. वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।
ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षिति सुजनिमा चकार ॥

11. வி சகரமே பருதி₂வீமேஷ ஏதாம்

க்ஷேதராய விஷ்ணு₂ மநுஷே து₃ஸஸ்யந ।

த₄ருவாஸோ அஸய கீரயோ ஜநாஸ

உருக்ஷிதிம ஸுஜனிமா சகார ॥

பதவுரை — ஏஷ தே₃வ விஷ்ணு — இரத தேவனாகிற விஷ்ணு, ஏதாம் பருதி₂வீம் — இரத பூமியை, க்ஷேதராய — குடியிருப்பதற்காக மநுஷே — துதிக்கும் தேவர்களுக்கு, து₃ஸஸ்யந — (மாவலியிடமிருந்து அபஹரித்துக்) கொடுக்க விருமபி, விசகரமே — திருவுலகளந்தருளினான், அஸய — இரத பகவானே, கீரய — (திருநாம)ஸங்கீததநம் செய்யும் ஜநாஸ — ஜனங்கள், த₄ருவாஸ — நிலையாயிருக்கின்றனா ஸுஜனிமா — திவ்யமான பிறப்புகளையுடைய பகவான், உருக்ஷிதிம — பெரிய நிவாஸஸ்தலங்களை, சகார — (தனனை ஸங்கீததநம் செய்வாக்குச்) செய்து கொடுக்கிறான்.

முன மூன்று மந்திரங்களால் பரபத்தியாகிற உபாயம் விவரிக் கப்பட்டது, இனி மஹாவிஸவாஸபூவகம் ததே₃கோபாயதாயாசநா பரபத்தி சரணாக்ஷிதி ' [மஹாவிசவாஸத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு அவன் ஒருவனையே உபாயமாகவேண்டுமென்று யாசிப்பதே பர

பத்தி எனப்படும் சரணாகதி] என்கிறபடியே இப்பரபத்தியிலும் மஹாவிசுவாஸம் அவசியம் வேண்டியதொன்றாகையாலே, அது உண்டாவது சிலருக்கு அரிதாயிருக்கும் அவாகளுக்கும் தஞ்சமாயிருப்பது திருநாமஸங்கீததனமேயாகும் கலி காலத்தில இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளே அதிகம் எனபது

‘ த்யாயந் கருதே யஜந் யஜஞஸு தரேதாயாம் த்வாப
ரோசசயந் |
யத்யாபநோதி தத்யாபநோதி கலௌ ஸங்கீதய கேஸவம் || ’
[வி-பு 6-2-17]

[கிருத்யுகத்தில் தியானிப்பதாலும் தரேதாயுகத்தில் யஜஞங்களால் பூஜிப்பதாலும், தவாபாரயுகத்தில் ஆசசிப்பதாலும் அடைவதைக் கலியுகத்தில் கேசவனை ஸங்கீததனம் செய்வதன் மூலம் அடைகிறான்] எனனும் பிரமாணத்திலே பேசப்பட்டது “புகதியினுடைய துஷ்கரதையோபாதி பரபத்திநிஷ்டாஹேதுவான மஹாவிசுவாஸமும் சிலாக்குக் கிட்டுகை அரிதாகையாலே இதில் இழியக் கூசினவர்களுக்கு ஸாவாதிக்காரமான யாத்ருசசிசுக் புக்யவநநாம ஸங்கீததனமே சேதநருடைய பாபத்தைப்போக்கி ஸுகருதாநுகூலமாகக் காமயோக்யாதிக்களிலே மூட்டுதல், பரபத்தியிலே மூட்டுதல், விரோதியைப்போக்கி பராபயத்தைக் கொடுக்கக்கூட தானே நிரவாஹக் மாதலாம்படியான வைபுவத்தை உடைத்தாயாயத்து திருநாமத்தினுடைய வைபுவமிருப்பது” என்று பரமகாருணிகரான பெரிய வாசசானபிள்ளை திருமாலை வ்யாக்யானத்திலே அருள்செய்தார இப்படிப்பட்ட பெருமைகளையுடைய திருநாம ஸங்கீததனம் இனிவரும் இரண்டு மந்திரங்களிலே உபதேசிக்கப்படுகிறது அதில், முதல் மந்திரத்தில் திரிவிக்விர்மாவதாரமெடுத்துத் திருவுலகநதருளியது தேவர்களின் திருநாமஸங்கீததந் பூலமேயென்று உரைக்கப்படுகிறது

(விசுகரமே) அளநதருளிணா, எதையெனில் (ஏதாம் பருதிவீம்) இந்த பிருதிவியை, ‘பிருதிவியை’ என்றது எல்லா உலகங்களையும் காட்டுகிறது யாரா எனில் (ஏஷ விஷ்ணு) ஸாவவ்யாபியான இந்த விஷ்ணுவே இதைச் செய்யத்தக்கவன் என்கிறது எதற்காக? எனில் (க்ஷேத்ராய) நிவாஸாராதம்; குடியிருப்பதற்காக யாருக்கு? எனில். (மநுஷே த்யூஸயந்) தன் திருநாமங்களை ஸங்கீததனம் செய்யும் தேவர்களுக்கு மூவுலகைக் கொடுக்கவிருப்பி

அவற்றை அபஹரிதத மாவலியிடமிருந்து திரும்பப்பறிப்பதற்காகத் திருவுலகள நதருளினான் என்கிறது.

திரிவிகிரமாவதாரச செயலிலிருந்து பவிதத்தைச் சொல்லுகிறது,— (அஸ்ய கீர்ய ஜநாஸ த்ருவாஸ) இவனைக் கீர்த்தனம் செய்யும் ஜனங்கள் நிலைநிற்கின்றனர்

‘நாடும் நகரமும் நன்குடன காண நலனிடை ஊாதிபண்ணி

வீடும் பெறுததித தன மூவுலகுகும் தரும் ஒரு நாயகமே

[திருவாய 3-10-11]

என்கிறபடியே இவவுலகிலும் அவவுலகிலும் நிலையான ஸ்தூனத்தைப்பெறுகின்றனர் ‘ஆஸ்ய ஜாநநதோ நாம் சித்ஷ விவகதந ’ எனலும் மந்திரப்பகுதியின் விரிவுரையில் எடுக்கப்பட்ட பரமாணங்களை இங்கும் அநுஸந்திப்பது கீர்ய ’ என்றது ‘கீர்த்தயிதாந ’ என்றபடி ‘த்ருவாஸ ’ [நிலைநிற்கின்றனர்] என்கையாலே திருநாமஸங்கீர்த்தனமானது நிலைநின்ற புருஷாராதமான மோக்ஷஸ்தானத்தையும் அளிக்கவல்லது’ என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ‘ஜநாஸ ’ என்கையாலே இததிருநாமஸங்கீர்த்தனத்திற்கு ஸாவ ஜனங்களும் அதிகாரிகள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. நவிஷுண்ட தேவர்களுக்கு மாததிரமன்றிகடே நவிநத மாவலிகும் நிலையான ஸ்தூனத்தை அளித்தருளிய நீராமையை அடுத்தபடியாகப் பேசி வியக்கின்றான் (உருக்ஷிதிம சகார) விஸதீரணமான ஸ்தூனத்தை மாவலிகும் செய்துகொடுத்தான் ஸங்கீர்த்தனம் செய்த தேவர்களுக்குத் தங்குமிடத்தை மாவலியிடமிருந்து மீட்டுக்கொடுத்த தோடனறியில் தன்னிடம் சிறிதளவு அனபுடையவன எனபதையே கொண்டு மாவலிகும் நீண்டதோர இருப்பிடத்தையும் அழியாச் செல்வங்களையும் பாதாளத்திலே கொடுத்ததுதானே ஓர் உருக கொண்டு அவனுக்கு ரக்ஷையையும் நினருன்னரே அதைச்சொல்லுகிறது இப்படி அனைவாக்கும் நனமையளிப்பதற்குக் காரணமென்ன? எனில் (ஸுஜநிமா) ஆசாலேசமுடையாரை அளிப்பதற்காகவே பிறப்பெடுத்தவனாகையாலே என்கிறது (ஸுஜநிமா) நல்ல பிறப்பையுடையவன் கண்டவா, கேட்டவா, நினைத்தவா பிறப்பை அறுத்துப் பெரும்பதம் அருளுவதற்கேயான பிறப்பையுடையவன்

ஜநம் காம ச மே திஷ்வயம் ஏவம் யோ வேததி தததவத ।

தயகதவா தேஹம் புநா ஜநம் நைதி மாமேதி ஸோஜாந||’

[கீதை4-9]

[என்னுடைய பிறப்பையும் செயல்களையும் எவனெருவன இப்படி உண்மையாக அறிவானோ அவன் இந்த தேஹத்தை விட்டு மறு படியும் பிறப்பை அடைவதில்லை, அாஜுனா! அவன் என்னையே அடைகிறான்] என்று தானே வாய்புலாததுமபடியான பெரும பிறப்பையுடையவன்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் திருநாமஸங்கீர்த்தனம் பெருமை பேசப்பட்டதாயிற்று

१२. ३ तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शसामि वयुनानि विद्वान् ।
तं त्वा गृणामि त्वसमतव्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥

12 பர தத தே அத்ய ஸிபிவிஷ்ட நாம
அாய ஸமஸாமி வயுநாநி வித்யவாந |
தம தவா க்ருணாமி தவஸமதவயாந
க்ஷயநதமஸய ரஜஸ பராகே ||

பதவுரை -ஸிபிவிஷ்ட-பரஞ்சோதியே! தே-உன னுடைய தத-ஸுபரஸிததமான நாம-திருநாமத்தை, அாய - (யமாதிக்களின்) தலைவனாய் வயுநாநி-மோகேக்ஷாபாயங்களை, வித்யவாந-அறிந்தவனான நான, அத்ய-இன்று பரஸமஸாமி-மிகவும் துதிக்கிறேன் தவஸம்-மிகவும் முதியவனாய் அஸய ரஜஸ பராகே-இந்த பரகருதி மண்டலத்திற்கு அப்பால், க்ஷயநதம்-எழுகருளியிருக்கும் தம தவா- அப்படிப்பட்ட உனனை, அதவயாந-அதிபூலான யான, க்ருணாமி-ஸங்கீர்த்தனம் செய்கிறேன்

சென்ற மந்திரத்தில் பேசப்பட்ட திருநாம ஸங்கீர்த்தனத்தைத் தானே அனுஷ்டித்துக் காட்டுகிறான் இம்மந்திரத்தில்

(ஸிபிவிஷ்ட) பரஞ்சோதிப் பெருமானே! நாராயணப்ரோ ஜயோதி என்று பரஞ்சோதியாக ஓதப்படுவனே! (தே நாம) உன்னுடையதான நாமம் திருநாமத்துக்குப் பெருமை அவனுடையதாயிருக்கையேயாகும் ஒதுவார ஓதத்தெல்லாம் எவவுலகத்தெவவெவையும் சாதுவாய் நிறுபுகழின தகையல்லால் பிறிதில்லாமலிருக்கும் வி-105

உன்னுடைய நாமம் மறவாசுளுடைய பெயர்கள் புளிச்சைக் கண்ணனைப் புண்டரீகாக்கன எனப்பதுபோலே பொருநதாகவையா யிருக்கும் எல்லாப்புகழும் தன்னிடமே பொருநதியிருக்கும் இவனுக்குப் பொருநதாத நற்பெயா இலலை சிவாதிநாமங்களும் அவ்வப்பெயரைச் சுமந்து நிற்பவர்களுக்கு அசிவதவாதிநிலைகளும் உண்டாகையால் ஓளபாதிக்கங்களாய் இவனிடமன்றோ இயற்கையிலே பொருநதியிருக்கின்றன (ததநாம) ஓராயிரமாய் உலகேழ்ளிகும அததிருநாமத்தை ஸுபரஸித்தத்தமான நாராயண நாமத்தை, விஷ்ணுவென்னும் நாமத்தை என்றுமாம் (பரஸமஸாமி) திருநாமத்தை ஸங்கீர்த்தநம் செய்கிறேன் மற்றுள்ள உபாயங்களு மிருக்கத் திருநாமஸங்கீர்த்தனத்திலே இழிவானென? எனில் (வயுநாதி வித்துவாந) உபாயநதரங்களை அறிந்தவனாகையாலே, அவற்றின் தோஷங்களை உணர்நது நிராத்தூஷ்டமான திருநாம ஸங்கீர்த்தனத்திலே இழிந்தேன என்கிறுன மாயா வயுநம் ஜஞாநம் என்று வயுநசபதம் 'ஜஞானவிசேஷங்களான உபாயங்களைச் சொல்லும் காமாத்யுபாயங்கள் மிகவும் சிரமஸாத்யமானவை, சிலாககே அனுஷ்டிக்கக்கூடியவை, பல அங்கங்களை அபேக்ஷிப்பவை பரபத்திக்கு இக்குறைகள் ஒன்றுமில்லாவிடிலும் மஹா விஸவாஸம் வேண்டும் திருநாமஸங்கீர்த்தனத்துக்கு இக்குறைகள் ஒன்றுமில்லை, மிக எளிதானது, ஸாவாதிக்காரமானது, ஒரு அங்கமும் வேண்டா, இடறினவன் அமமே' என்னும்போது ஒரு சடங்கு வேணுமோ? 'ஆஸீநா வா ஸயாநா வா திஷ்டந்தோ யதரகுதர வா' என்கிறபடியே எநநிலையிலும் திருநாமம் சொல்லலாம் அர்த்தத்தை அறியாமற் சொன்னாலும் பலனுண்டு அஜாமிளன கதையை நினைப்பது யதஞ்சையாகக்கேட்டவர்களும் நற்கதி பெற்றனர் நமனும் முற்கலனும் பேச நரகில் நின்றார்கள கேட்க நரகமே சுவாககமாயிற்று மாபாவினரும் உயந்தது திருநாமத்தாலே மொயத்தவலவினையுள் நின்று மூன்றெழுத்துடைய பேரால்கத்திர்பநதுமன்றே பராங்கதி கண்டுகொண்டான ஸாங்கேதய மாகவோ, பரிஹாஸமாகவே ஸதோபுமாகவோ, ஹேளனமாகவோ திருநாமத்தைச் சொன்னாலும் பாபஹரமாகும் என்று பிரமாணம்பேசும் சிசுபாலன் கதிபெற்றதும் இதற்குச் சான்றாகும் சுதத்தன்கிலுமாம் அசுதத்தன்கிலுமாம் திருநாமஞ்சொல்ல ஆகாதனிலலை நஞ்சீயா அபரயதனையக்கொண்டு திருநாமம் சொல்லலாமோ, ஆகாதோ' என்று பட்டரைக்கேட்க, கங்காஸநாநம் பண்ணப்போமவனுக்கு உவாக்குழியிலே தோயநது போகவேணுமோ?

மேலுண்டான நனமைகளைப் பண்ணிக் கொடுக்கவற்றானது கீழுள்ள அசுரத்தியைப் போக்காதோ? ' என்று அருளிச்செய்தாரா பட்டா ' வாயாலே திருநாமம் சொல்லுங்ககு ஆகாதாரிலை, மாதருகூராத கனுக்கும் கைசலித்தால் 'அமமே என்ன பராபதி உண்டாயிறே இருப்பது' என்று பெரியவாச்சானபிள்ளை திருமலை வயாக்யானத்தல் அருளிச்செய்வா ஸாவேசவரனிலும் விஞ்சிய பெருமையுடையது திருநாமம் கட்டிப்பொனபோல திருத்திக்காரியங்கொள்ளவேண்டியிருப்பவன் அவன் பணிப்பொனபோலே கண்டவுடன் பூணலாம்படியிருப்பது திருநாமம் பரளயாபத்திலிருந்து எடுப்பவன் அவன், ஸம்ஸார பரளயத்திலிருந்து எடுக்கத் திருநாமமே வேணும் மூவுலகுண்டுமிழந்த முதலவன்வன் 'நீளரவைசுற்றிக்கடைந்தான் பெயரளறே தொலநரகைப் பற்றிக்கடத்தும் படை' [முதலதிருவ-81] என்றாரா முதலாழ்வாரா "ராகூதி பிழர்நிர்ஜிதை" [விஷ்ணுதாமம் 1-43] என்று 'அஜிதேந்திரியரானவர்களுக்கும் பகவத பராபத்யுபாயம் எது' என்று கேட்கத் திருநாமஸங்கீர்த்தனத்தை உபாயமாகச் சொன்னார்கள் 'காவல இலபுலனைவைத்துக் கலிதனைக்கடக்கப் பாயந்து' என்றாரா தொண்டரடிப்பொடிகள்

"ஆக இப்படிச் சேதனனதான் மூலையடியே திரிநதாலும் அவன் தோஷங்களைப்போக்கி மேல சொல்லுகிற நனமைகளைக் கொடுக்கும்படியாயத்துத்திருநாமத்தினுடைய பரபூவமிருப்பது ஒருவன் விஷ்ணுஷ்டானால விஷ்ணுஷ்டையையில குலனாயிருப்பான் ஒருவன் நீ ஸுகமே எண்ணெயவாக்கவுமாம், குளிக்கவுமாம் உறங்கவுமாம், ஸவைர ளஞ்சாரம் பண்ணவும் அமையும் நான் அழகிகாகப்போககித் தருகிறேன் எனனுமிறே அப்படியேயாயத்து ஸம்ஸார விஷ்ணுஷ்டனைக் குறித்துத் திருநாமபரபூவமிருப்பது '

என்று பெரியவாச்சானபிள்ளை அருளிச்செய்தாரா, இப்படி ஸகலோபாய விலக்ஷணமாயிருக்கையாலே "எல்லா உபாயங்களையும் அறிந்த நான் திருநாமஸங்கீர்த்தனம் செய்கிறேன்" என்கிறான்

இனி, திருநாமஸங்கீர்த்தந பூலத்தாலே தனக்கு ஏற்பட்ட பெருமையைச் சொல்லிக்கொள்ளுகிறான் அராய' என்று (அராய

ஸமஸாமி) தலைவனான நான் ஸங்கீர்த்தனம் செய்கிறேன் ஸங்கீர்த்தனம் செய்யப்பட்டவுடன் முன்பு தான் அஞ்சிக்கிடந்த யமாதிகள் தலைகளிலும் காலிடுமபடி அவர்களுக்கு தலைவனாபடி

காவலிற புலனைவைத்துக் கலிதனனைக் கடக்கப் பாய்ந்து
நாவலிடமுதிருகின்றோம் நமனதமா தலைகள் மீதே
முவுலகுண்டுமிழந்த முதலவ் நின் நாமங்கறற
ஆவலிப்புடைமை கண்டாய் அரங்கமாநகருளானே '

என்றா தொண்டரடிப்பொடிகள் “ஸாவேஸமை தேவா பூமிமா
வஹந்தி” [இவனுக்கு எல்லா தேவர்களும் பஸியிடுகின்றனா]
தஸ்ய தேவா அஸந வஸே ' [பு-ஸூ] [அவனுக்கு எல்லா தேவா
களும் வசத்திலிருக்கின்றனா] என்று இவ்வாதத்ததை மறற வேத
வாக்கியங்களும் பேசின

“கமலநயந வாஸுதேவ விஷ்ணே

தூரணிதூராசயுத ஸங்கக்ஷகர பாணே !

பூவ ஸரணமிதீரயந்தி யே வை

தயஜ பூட தூரதரணே தாநபாபாந || ' [வி பு]

[“கமலகண்ணா! வாசுதேவா! விடுவே! தரணிதரா! அசுதா!
சங்கக்ஷகர மேநதுகையனே! (கதியற்ற எனக்குக்) கதியாவாயாக”
என்று சொல்லும் பாபமற்றவர்களிடமிருந்து வெகு தூரம்
விலகிப்போ] என்று யமனதானே சொன்னான் ஸவபுருஷம்
பிஷீக்ஷய ” என்ற சலோகத்தை

“திருமபேனமின கண்டா திருவடிதன நாமம்

மறந்தும் புறந்தொழா மாந்தா—இறைஞ்சியும்

சாதுவராயப் போதுமினகள் என்றான நமனும் தன

தூதுவரைக் கூவிச் செவிகு '

என்று திருமழிசைப்பிரான திருநாமஸங்கீர்த்தநபரமாகவே விவரித்த
தருளினா

இத்திருநாமஸங்கீர்த்தனமானது, ஸங்கீர்த்தன ரூபமாயிருக்கையாலும், தானே இனியதாயிருக்கையாலும் அடிக் கடி ஆவருத்தி
செய்யத்தக்கதெனப்பதைப் பின்னடியிலே காட்டுகிறான் (தம்)
அப்படிப்பட்டவன் ' என்னலாமேயொழிய விவரித்துச் சொல்லி

முடிக்கும் வழியிலலை (தவா க்ருணாமி) உனனைச்சொல்லுகிறேன சொல்லத்தக்க உனனைச் சொல்லுகிறேன ' சொல்லினால் தொடாச்சி நீ சொல்பபடும் பொருளும் நீ' [திருச்சுந்த-11] எனப்படும் உனனைச் சொல்லுகிறேன எதைச்சொன்னாலும் உனனைச் சொன்னதாகும் பெருமைபெற்ற உனனைச் சொல்லுகிறேன உனனைச்சொல்ல ஒரு முயற்சி தேவையிலலை, உனனைச்சொல்லுகிறேன எனனும் நினைவோடு எதைச்சொன்னாலும் உனனைச் சொன்னதாகக் தலைக்கட்டி விடும் அப்படிப்பட்ட உனனைச் சொல்லுகிறேன ' சொல்லுவதற்கு விஷயமுண்டோ? ' எனனும் வினா எழ 'விஷயபூத்தி விசேஷமாக உண்டு, அதிகாரிபூத்திதான் எனக்கிலலை' என்கிறுன அடுத்தபடியாக (தவஸம்) அதிவருத்தூனாயிருப்பவனை தனக்கு முன் ஒன்றிலலை எனனும்படி முது பெருங்கிழவனாயிருப்பவனை விஷயபூத்தி இவனிடமே பரிபூரணமாயிருக்கிறது என்று கருத்து (அதவயாந) அதிபூரணாயிருக்கும் நான் அதிவருத்தூனான உனனைச் சொல்லத்தக்க அறிவின முதிர்ச்சி சிறிதும்ற்ற யான (தவஸமதவயாந) விஷயபூத்தி அவனிடம் விசேஷமாக உண்டு அதிகாரிபூத்தி அடியேனிடம் அணுவளவும் இல்லை என்கிறுன வேதபுருஷன் படும் பாடு இது அவனுடைய பெருமையை நோக்கினால், எத்தனையேனும் அறிவுடையாராயினும் கடலிற்பட்ட மலை போலே முழுகிப் போமித்தனையன்றோ அவன் பெருமையில் தலையாயதொன்றைச் சொல்லிக்காட்டுகிறுன அடுத்தபடியாக - (அஸய ரஜஸ பராகே க்ஷயநதம் தவா க்ருணாமி) இந்த ஸம்ஸாரமண்டலத்திற்கு அப்பால் விளங்கும் உனனை இதில் உழலும் நான் ஸங்கீர்த்தனம் செய்கின்றேன ரஜஸ பராகே ' என்றுன இங்கே, ' தமஸ பரஸதாத ' எனறது புருஷஸூகத்தத்தில் ' ரஜஸ ' ' தமஸ ' எனனும் குணவாசிப்பதங்கள் அந்த குணங்களுையுடைய ஸம்ஸாரமண்டலத்தைக் குறிக்கின்றன இவ்வுலகம் ஸதவரஜஸதமோ குணங்கள் மூன்றும் கலந்ததாயிருந்தபோதிலும் ரஜஸதமஸஸூகங்களும், அவற்றின் காயமுழே விஞ்சியிருக்கையால் ' ரஜஸ பராகே ' என்றும் ' தமஸ பரஸதாத ' என்றும் ரஜஸதமஸஸூகங்களையிட்டு உபலக்ஷிக்கிறது ரஜஸதமஸஸூகங்களைக் கழித்து அவைகளில்லாத தேசத்தில் ஏறவிடக்கூடியவன் நீயேயாகையால் உனனை ஸங்கீர்த்தனம் செய்கின்றேன என்று கருத்து ' பர ஸம்ஸாமி ' என்றும் க்ருணாமி " என்றும் நிகழ்காலத்திலே படிக்கையாலே உபாய த்ஸையோடு பூலத்ஸையோடு வாசியற யாவதூதமபூவி திருநாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்யப்படவேண்டும் என்று காட்டப்படுகிறது

‘விபநயவ’ என்றும், ‘சூழநதிருநதேததுவா” என்றும் அங்கு சென்ற லும் திருநாமஸங்கீர்த்தனமே யாதரையாயன்றே இருப்பது

ஆக, இம்மநதிரததால திருநாமஸங்கீர்த்தனமாகிற மோகேஷா பாயம் அநுஷ்டிததுக காட்டப்பட்டதாயிற்று

१३. किमिच्छे विष्णो परिचक्ष्य भूत् प्र यद्वक्ष्ये शिपिविष्टो असि ।

मा वपौ असदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिधे बभूय ॥

13. கிமிததே விஷ்ணோ பரிசக்ஷயம் பூ₄த

பர யத₃ வவக்ஷே சரிபிவிஷ்டோ அஸமி ।

மா வாபபோ அஸமத₃ப கூ₃ஹ ஏதத₃

யத₃நயரூப ஸமிதே₂ ப₃பூ₄த₂ ॥

பதவுரை — விஷ்ணோ — விஷ்ணுவே! சரிபிவிஷ்ட அஸமி (இதி) யத பரவவக்ஷே — ‘நான சிபிவிஷ்டன என்று யாதொரு திருநாமத்தைச் சொன்னாயோ தே இத கிம் பரிசக்ஷயம் பூ₄த — உன்னுடைய அப பெயரை சொல்ல வேண்டுமோ? யத₃நயரூப — யாதொரு வைஷ்ணவரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட உருவையுடையவனாய் ஸமிதே₂ ப₃பூ₄த₂ — சண்டையில தோன்றினாயோ ஏதத வாபப — அந்த இயற்கை உருவை அஸமத — எமக்கு, மா அப கூ₃ஹ — மறைக்காதே.

பரமபுருஷனுடைய ஸௌலப₄ய ஸௌசீலய வாதஸலயாதி₃ குணங்களை வெளிப்படுத்தும் விருத்தாந்தமொன்றைப் பேசுகிறது இம்மநதிரம் நிருகத்ததிலே பின்வரும் இதிஹாஸம் இம்மநதிர விஷயமாகக் காணப்படுகிறது முன்பொரு வாலத்தில பகவான விஷ்ணுவானா தன் இயற்கையுருவை மறைத்துக்கொண்டு வேறொரு உருவத்துடன் வனிஷ்டருக்குச் சண்டையிலே உதவிபுரிந்தருளினா . நீ யா? ’ என்று கேட்டதற்கு நான் சிபி விஷ்டன’ என்று பதிலுரைத்தருளினா பகவான விஷ்ணுவே தன் ஸௌசீலயாதி குணங்களாலே தன்னை மறைத்துக்கொண்டு தனக்கு உதவிபுரிந திருக்கிருள் என்பதை அறிந்துகொண்ட வனிஷ்டபகவான இந்த மநதிரததால பகவானை இயற்கையுருவைக் காட்டுமபடி பிராராதிக்கிருா

(விஷ்ணோ) விஷ்ணுவே! உன பராகரமச்செயல உனனைக
காடிககொடுததுவிட்டதே! நீ மறைததுககொள்ள நினைததாலும்
உன வீரச்செயல உனனை வெளிப்படுத்திவிட்டதே

மத்யேவிரிஞ்சகியிரிஸம் பரத்யுமாவதார

ததஸாமயத ஸத்யக்யிதும் தவ சேத ஸவருபம் |

கிம் தே பரதவபிஸுநைரபி ரங்க்யத்யாமந

ஸதவபரவாததந கருபாபரிபாலநாத்யை || [ர-ஸத]

[அரங்கனே! பிரமனுக்கும் சிவனுக்குமிடையில் விஷ்ணு
வெனனும் முதல்வதாரததையெடுத்தது அவாகளோடு ஒற்றுமை
யைக் காட்டி உன ஸவருபத்தை மறைப்பதற்காகவாகில, பரத
வததைக் கோடசொல்லித்தரும் ஸதவருணபரவாததகனயிருக்கை,
கருணையால் (அனைவரையும்) ரக்ஷிக்கை முதலான செயல்களை
ஏனசெய்கிருய்?] எனறறப்போலே சொல்லுகிருா (பர யத வவக்ஷே
சிபிவிஷ்டோ அஸமி) 'சிபிவிஷ்டனயிருக்கிறேன்' என்று யாதொரு
திருநாமத்தைச்சொன்னாயோ சிபிவிஷ்ட சிபிபிடி ரஸமிபிடி ஆவிஷ்ட
இதயாதத்ய - ஒளிகுழந்த பரஞ்சோதி என்றபடி, உன பெயர்
என்னவென்று கேட்டால், 'விஷ்ணு' என்றோ 'நாராயணன்'
என்றோ நேரிடையாகச் சொல்லாமல் 'ஒளிகுழந்தவன்' என்று
மறைமுகமாக யாதொரு பெயரைச் சொன்னாயோ (கிமித்தே
விஷ்ணோ பரிசக்ஷயம் பூத) அநதப்பெயரை நீ சொல்லித்தான்
ஆக வேண்டுமோ? நீ ஒளிகுழந்த பரஞ்சோதியான நாராயணனே
என்பதைச் சொல்லாமலே நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளமாட்டோமோ?
நிருகத்ததில் சொல்லப்பட்ட மறறெரு பொருள் அஸலைமாயைலே
அநாத்யரணீயம் (மாவாப்போ அஸமத அபக்ஷஹ ஏதத) நீ
மறைத்தாலும் என மனக்கண்முன் காட்சிதரும் இந்த உன
திவ்யமங்களத்திருமேனியை எங்களிடமிருந்து மறைக்கவேண்டா
வாப்ப இதி ரூபநாம வருணோத்திஸத' என்று நிருக்தம் தன
இச்சையாலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகையாலே 'வாப்ப' என்று
திவ்யமங்களவிகரஹம் சொல்லப்படுகிறது 'இச்சக்ஷுருஹீதாபி
மதோருதேஹ' [வி-பு 6-5 84] [இச்சையினால் எடுத்துக்கொள்ளப்
பட்ட இனிய பெரிய திருமேனியை உடையவன்] என்று சொல்லப்
படுகிறுன்னரோ (மா அபக்ஷஹ)மறைக்காதே, குஹஸமவரணே
என்று தாது மறைக்காதே' என்று சொல்ல பரஸகதி என்ன?
எனில் (யத்யநயரூப ஸமிதேஹ பூபூத்ய) உன்னுடைய அஸாதாரண
ரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டனரோ

எனக்குச் சண்டையில் உதவியாய் இராமடம் ஊட்டும் தாய் தந்தையரைப்போலே முகங்காட்டாமல் நின்றனரே உதவியாய் அப்படியாகக் கூடாது முகங்காட்டி நிற்கவேணும் கைக்குழந்தைக்குத் தாய் முலைபோலே உன் முகம் நோக்குவதே எங்களுக்குத் தூரகமாய்கையாலே, அதை மறைக்காதுருளவேணும்

இவ்விதிஹாஸத்திலிருந்து விஷ்ணுவின் செளவரியாதி குணங்களும் மஹானாயிருந்தும் மந்தாகளோடு ஒரு நீராகக் கலக்கும் ஸௌசீலயகுணமும், ஸௌலப்யாதி குணங்களும், அபேக்ஷா நிரபேக்ஷமாக கியாதி முதலானவற்றை விரும்பாமல் நல்லோரக்கு உதவும் கிருபை, ஒளதாராயம் முதலான குணங்களும் வெளிப்படுத்தப்பட்டன

१४. वषट ते विष्णुवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम् ।
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥

14 வஷ்ட தே விஷ்ணுவாஸ ஆ கருணாமி
தநமே ஜுஷஸவ ஸிபிவிஷ்ட ஹவயம் ।
வாததநது தவா ஸுஷ்டுதயோ கிருரோ மே
யூயம் பாத ஸவஸ்திபி, ஸத்ரா ந ॥

ருகவேதம் ஐந்தாமஷ்டகம், ஆறாமதயாயத்தில் சில மந்திரங்களுக்கு முன் விவரிக் கப்பட்ட மந்திரமே இது மங்களாசாஸனத்தில் பொங்கும் பரிவாலே “வாததநது தவா ஸுஷ்டுதயோ கிருரோ மே” [உன்கை என்னுடைய நல்ல துதிவாராததைகள் வளரச்செய்யட்டும்] என்று பலலாண்டு பாடுகிறான் “யூயம் பாத ஸவஸ்திபி, ஸத்ரா ந” என்று தமக்கு மங்களத்தை வேண்டியதும் அடியோமோடும் நின்றோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பலலாண்டு என்ற பெரியாழ்வாரைப்போலே மங்களாசாஸனத்துக்கு உறுப்பாக என்று கொள்க இம்மந்திரத்துடன் ருகவேதத்திலுள்ள விஷ்ணு ஸூகதங்கள் முடிவுற்றன

இனி, யஜுர்வேதத்திலுள்ள விஷ்ணுஸூகதங்களை ஆராய்ந்தால், பெரும்பாலும் ருகவேதத்தில் கீழே விவரித்த மந்திரங்களே ஆங்காங்கு காணப்படுகின்றன ருக வேதத்திலுள்ள எந்த எந்த மந்திரங்கள் யஜுர் வேதத்தில் எங்கு எங்கு காணப்படுகின்றன

எனபதை மேலே காட்டிவிட்டு, அடுத்தபடியாக யஜுர்வேதத்தில் அதிகப்படியாகக் காணப்படும் சில மந்திரங்களை விவரித்து விஷ்ணுஸூக்த வயாக்யானத்தை முடித்துக்கொள்வோம். நாம் விவரித்திருக்கும் வரிசையில் ருகவேத மந்திரத் தொடக்கமும் நம் விரிவுரையில் பக்க இலக்கமும் அந்தந்த மந்திரங்கள் காணப்படும் யஜுர்வேத பாகங்களும் கீழே கொடுக்கப்படுகின்றன.

[கா-காண்டம், பர-பாசநம், அஷ-அஷ்டகம் ஆர-ஆரணயகம்]

வரிசை எண்	ருகவேத மந்திரங்கள்	பக்க எண்	யஜுர்வேத பாகங்கள்
1	அதோ தேஃவா அவநது நோ	729	
2	இத்யம் விஷ்ணுர்	731	கா-1, பர-2
3	தரீணிபத்ரா	732	அஷ-2 பர-4
4	விஷ்ணோ காமாணி	733	கா-1 பர-3
5	தத்யுவிஷ்ணோ, பரமம்	734	கா-1, பர 3
6	தத்யுவிபரானோ	736	கா-1, பர 3
7	விஷ்ணோநுகம்	739	கா-1, பர-2
8	பரதத்யு விஷ்ணு ஸதவதே	742	அஷ-2 பர 4
9	பரவிஷ்ணவேருஷமேது	744	
10	யஸ்ய தரீபூரணமதுநா	746	
11	தத்யுஸ்ய பரியமபிபாதோ	748	அஷ-2, பர-4
12	தா வாம வாஸதூநயுஸமஸி	753	கா-1, பர 3
13	பரவ பாநத்யுமநத்யுஸோ	756	
14	தவேஷமிதத்யுஸமரணம்	758	
15	தா ஈம் வாதத்யுநதி	760	
16	தததத்யுத்யுஸ்ய பெளமஸ்யம்	761	
17	த்யுவே இத்யுஸ்யகரமணே	763	
18	சதுரபதியுஸஸாகம்	765	
19	புவமிதரோந	769	அஷ-2, பர-4
20	ய பூவயாயவேத்யுஸே	773	„ „
21	தமு ஸதோதார	778	„ „
22	தமஸ்ய ராஜா	788	„ „
23	ஆயோவியாய	798	„
24	பரோ மாதரயா	802	அஷ-2, பர-8
25	நதே விஷ்ணோ	806	
26	இராவதீத்யுநுமதி	810	ஆர 1பர-8 கா 1பர2
27	உருமயஜுருய	814	
28	இநத்யுராவிஷ்ணு த்யுருபஹிதா.	816	

29	இயம் ரதீஷா	817	
30	வஷ்டதேவீஷண	819	
31	நா மாததோத்யதே	820	அஷ-2 பர-4
32	தவம் விஷ்ணே ஸுமத்ம்	823	
33	திராதேவ பருதீவீமேஷ	827	அஷ-2, பர-4
34	வி சகரமே பருதீவீம்	830	அஷ 2 பர-4
35	பர தததே அத்ய	833	
36	கிமிததே விஷ்ணே	838	

இனி ருகவேதத்திலிலாமல யஜுர்வேதத்தில் காணப்படும் சில மந்திரங்களை விவரிப்போம் முதலில் தைத்திரீய ஆரணயகத்தில் எட்டாவது பரசனத்தில் பரம்புருஷனின் பெருமையை விவரித்திருக்கும் மந்திரங்களை விவரிப்போம்

१. अनवर्णे इमे भूमी इयं चासौ च रोदसी।

किंविदत्तान्तराभूत येनेमे विधृते उमे॥

विष्णुना विधृते भूमी इति वत्सस्य वेदना॥

1 அநவாணே இமே பூமீ இயம் சாஸௌ ச ரோதஸீ।

கிம்ஸவித்யந்தராத்பூதம் யேநேமே வித்யுருதே உபே॥

விஷ்ணுநா வித்யுருதே பூமீ இதி வதஸஸ்ய வேத்யநா॥

பதவுரை — இயம் ச அஸௌ இமே பூமீ ரோதஸீ—
பூமீ என்றும் ரோதஸ என்றும் சொல்லப்படும்
இவ்வுள்ள பிருதிவியும் அவ்வுள்ள தேவலோகமும்
அநவாணே—மிகவுழகியவை, இமே உபே யேந வித்யுருதே—
இவை இரண்டும் எதனால் தரிக்஑ப்படுகின்றனவோ அதர
அநதரா பூதம் கிம்ஸவித—இவற்றினிடையில (அப்படி
தரிததுநிறுகும்) பொருள் எதுவோ? பூமீ—தயாவாபருதிவி
கள் விஷ்ணுநா—விஷ்ணுவினாலே, வித்யுருதே—தரிக்஑ப்பட்டு
நிறுகின்றன இதி—என்று வதஸஸ்ய—வதஸா எனனும்
ரிஷிபின வேத்யநா—ஸாக்ஷாதகாரமாகும்.

உலகங்களை தரிதது நிறபவன பரம்புருஷனே எனபதை பரசந
பரதிவசந (கேளவிபதில்) ரூபமாகக் காட்டுகிறது இம்மந்திரத்தில்

(அநவாணே இமே பூமீ) 'அந எனனும் நிபாதம் 'அநேகம்
எனனும் பொருளையுடையதென்று கொண்டு 'அநேகவாணங்களை

யுடையவை இந்த பூமி 'ளிரண்டும் என்று பொருள் கொள்ளலாம் ' இயம் வை ரஜதா, அஸௌ ஹரிணீ'' [பராஹ்மணம் 1-8 9] [இது வெள்ளை நிறமுள்ளது அது மஞ்சள் நிறமானது] என்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ அல்லது, 'அவாண்' சபதம் வாணங்களற்றதைக் குறிக்கிறதாகையால் 'அநவாண் சபதம் பல வாணங்களுள்ளதைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம், அல்லது 'நவாண்' சபதம் வாணங்களற்றதைக் குறிப்பதாகக்கொண்டு 'அநவாண்' சபதம் பலவாணங்கள் கொண்டதைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம் அல்லது அவாண்மாவது அருபம் என்றதாய் குற்றத்தைச் சொல்லுகிறது 'அநவாணே' என்று குற்றமற்ற தன்மையைச் சொல்கிறது (இமே பூமி) இவ்விரண்டு பூமிகள் அவைதான் எவை? என்னில் (இயம் சாஸௌ ச ரோதஸீ) ரோதஸ என்று சொல்லப்படும் இங்குள்ளதான இந்த பூமியும் அங்குள்ளதான தேவ பூமியும் ரோதஸஸப்தவாசயே ரோதநாதாரபூதே பரஜாபதே' [பிரமனின் கண்ணிர்த்ததுளிகள் விழுந்த இடங்களாகையால் 'ரோதஸ' எனப்படுபவை] என்று பட்டபாஸகரபாஷ்யம் பூமிா பூமநா த யௌவரிணு [பூஸூகதம்] என்றும், தயோவீதியஸ்யாம் தருதீயஸ்யாம்' என்றும் தயாவாபருதிவிகளில் ஒன்றைச்சொல்லும் சபதம் மற்றொன்றுக்கு வாசகமாகக் காணப்படுவதால் பூமி சபதம் இரண்டையும் குறிக்கக் குறையில்லை, அன்றிகே, பூமி பதத்தை யௌகிகமாக்கக்கொண்டு ரோதஸசபத வாச்யங்களான இந்த தயாவாபருதிவிகள் எல்லாவுயிரிடக்கும் இருப்பிடமாகவும் குற்ற மற்றவையாகவும் உள்ளன' எனப்பதாகவும் கொள்ளலாம் இங்கு தயாவாபருதிவியைச்சொன்னது ஸகலலோகங்களுக்கும் உப லக்ஷணம் (கிபஸவிததரநதரா பூதம் யேநேமே விதருதே) தனிக் தனியாக இருக்கும் இவையிரண்டும் ஒன்றோடொன்று மோதிக கொள்ளாமலும் விலகிவிடாமலும், ஒரே ஒழுங்கிலிருப்பதால் இவற்றினிடையில் ஏதோவொன்று இருந்துகொண்டு இவற்றை தரித்து நிற்கின்றதென்பது புலப்படும் அப்பொருள் யாது? என்று பொதுப்படையாகக் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஒரு தேவதையைக் குறிப்பிட்டு அதன் பெருமையைக் கேட்கும் இடமாகில் அதற்கு இல்லாத பெருமைகளையும் ஏறிட்டுச்சொல்லு மிடங்கள் சாஸ்திரங்களிலும் உண்டு 'சிவலிங்கத்தின் பெருமையைச் சொல்லவேணும்' என்று கேட்க அதைப்போர்ப் பொலியச் சொல்விற்று லிங்க புராணம் 'இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும்'' என்றா நமமாழ்வாரும்

“ஸோஹ்மிசச்யாமி த்யாமஜஞ் ஸரோதம் தவததோ யத்யா ஜசுதி பூபூவ பூயஸ்ச யத்யா மஹாபாக்ய பூவிஷ்யதி ||

யநமயஞ்ச ஐக்யத் பூரஹ்மந யதஸ்சைதச சராசரம் |

ஸீநமாஸீத் யதூ யதர லயமேஷ்யதி யதர ச || [வி-பு 1-1 4,5]

[தருமமறிந்த பெரியோரே ! சராசரங்களடங்கிய இவ்வுலகம் முன்பு எப்படியிருந்ததென்றும் பிறகு எப்படி ஆகுமென்றும், எதலை நிறைந்துள்ளதென்றும் எதிலிருந்து தோன்றியதென்றும் எதில எப்படி ஓடுங்கியிருந்ததென்றும் எதில இனி ஓடுங்குமென்றும் உம்மிடமிருந்து கேட்க விரும்புகிறேன்] என்று மைத்ரேயா பொதுப் படையாக ஜகத்காரணப் பொருளைக்கேட்க வஸிஷ்டபுலஸ்திய வரபரஸாதத்தால் பரம்பொருளறிவு பெற்ற பராசரா

விஷ்ணோ ஸகாஸாதுத்ஸூத்ம ஐக்யத் ததரைவ ச ஸத்தித்ம |

ஸத்திதிஸமயமகாததாஸௌ ஐக்யதோஸய ஐக்யச்ச ஸ ||

[உலகம் விஷ்ணுவிடமிருந்து தோன்றியது, அவரிடமே நிலைநிற்கிறது, அதை நிலைநிறுத்துவதையும் நியமிப்பதையும் செய்பவா அவர், இவ்வுலகமும் அவரே] என்று தொடங்கி பதிலுரைத்ததாலே விஷ்ணுபுராணம் முதலானவை நிஷ்பக்ஷபாதமான நூல்களாகும் அப்படியே இவ்விடத்திலும் தயாவாபருதிவிகளை தரித்துநிற்பது யாது? என்று பொதுப்படையாகக் கேட்டிருக்கிறபடியால், இதற்குக் கிடைக்கும் பதில் நிஷ்பக்ஷபாதமாகவே இருக்குமென்பது உறுதி, அந்த பதிலைச் சொல்லுகிறது அடுத்தபடியாக (விஷ்ணுநா வித்ய ருதே பூம்) விஷ்ணுவினாலே விசேஷமாக தரிக்கப்பட்டவை தயாவாபருதிவிகள் விசேஷமாக தரிக்கப்படுகையாவது—உள்ளுழைந்து வியாபித்து தரிக்கப்படுகை இதை அறிந்தது யார்? எனில் (இதி வதஸஸய வேத்நா) இவ்வண்ணம் 'வதஸா' எனப்படும் மஹரிஷி ஸாக்ஷாதகரித்தார் (வேத்நா) ஊஹித்துச் சொன்ன பொருளன்று இது, ஞானஸாக்ஷாதகாரத்தாலே ஸ்ரீவதஸமஹரிஷி அறிந்து சொன்னது இதுவாகும் 'வதஸோ ஹி ஸமருதிகாததா ஸ ச விஷ்ணுமேவ த்யாவாபருதிவ்யோ வித்யாரகம் ஸமரதி' [வதஸரென்பவா ஸமிருதி காததாவாவா, அவர் விஷ்ணுவையே தயாவாபருதிவிகளை தரித்து நிற்பவனாகத் தம் ஸமிருதியில் உரைத்திருக்கிறார்] என்று ஸாயண பாஷ்யம் இதுவே வேதபுருஷனின் முடிவு என்பது தெளிவாகிறது பட்டபாஸகரா இங்கு விஷ்ணுசபதம் ஸாயணச சொல்லுவதாக உரைத்தார் இது, கிம்ஸவித்யதேதி பஞ்ச வைஷ்ணவீ [கிம்ஸவித்யதர என்று தொடங்கியுள்ள ஐந்து மந்திரங்கள் விஷ்ணுவை தேவதையாக உடையவை] என்ற கலப்பஸூதரத்தோடு பொருந்தாது விஷ்ணுசபதத்திற்கு ஆதிதயன முக்கியராதமாகமாட்டான ருக் வேத விஷ்ணுஸூகத்தத்திலுள்ள மந்திரமே அடுத்த மந்திரமாகையால் இதுவும் விஷ்ணுவைச் சொல்லுகிறதென்பது தெளிவு லோகா

தூரதவமாகிற பரமாதமவிங்கம் பீஷோதே₃தி ஸூயா ' எனப்படும் அவனுக்கிலலை எனபது நூற்றுக்கணக்கான சருதிஸமிருதிகளாலே ஸித்தம் ஆகையால் இங்கு விஷ்ணுவெனப்படும்வன் ஸாவவ்யாபி யான நாராயணனே எனபது தெளிவு ஸாயணா இங்கு பகவான விஷ்ணுவென்றே பொருள் கொண்டாா பட்ட பாஸகரும் சூரி யன் எனலும் பொருளிலுள்ள குறைகளைக் கருத்திற்கொண்டே, "யதுவா ஸூயஸதே₃ விஷ்ணுவே₃ இஹ விஷ்ணு ' [அன்றிக்கே, சூயமண்டலத்தின் நடுவிருப்பவனான நாராயணனே இங் கு சொல்லப்படும் விஷ்ணுவாகவுமாம்] என்று மற்ருரு பொருளாக உரைத்தாா,

இங்கு வேதபாஷ்யங்களைப்பற்றிப் பொதுவான ஒரு விஷயத் தைச் சொல்லுவோம் சொன்னால் விரோதமிது, ஆகிலும் சொல்லு வன் கேணமீ₃னா' ஸாயணா, பட்டபாஸகரா ஆகிய இருவருமே விஷ்ணுசபதவாசயனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்று வேதங் களில் பலவிடங்களில் தெனியச் சொல்லியிருந்தும் அதை மனமார ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்படியிருந்தும் பலவிடங்களில் அவா களுக்கும் விஷ்ணுவே பரம்பொருள் எனபதை மறைக்கமுடிவதில்லை முடிந்த சில இடங்களில் அபாரததம் செய்வதன் மூலம் தங்கள் விஷ்ணுதவேஷத்தைக் காட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இதுவொன்று, மற்றும் சிலவற்றை மேலே காட்டு வோம் நிற்க

ஆக இம்மந்திரத்தில் தயாவாபருதிவிகளால் உபலக்ஷிக்கப் பட்ட ஸாவலோகங்களையும் தரித்து நிற்கும் தனிப்பெரும் தேவன் விஷ்ணுவே என்று முடிவுக்கட்டப்பட்டதாயிற்று

2. इरावती धेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्ये ।

व्यष्टभ्राद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ॥

2. இராவதீ தே₃நுமதீ ஹி பூ₃தம்

ஸூயவஸிநீ மநுஷே த₃ஸஸயே ।

வயஷ்டப₃நாத₃ ரோத₃ஸீ விஷ்ணவேதே

த₃நாத₃த₃ பருதி₃வீமபி₃தோ மயூகை₃ ॥

இம்மந்திரத்தால் இப்படி விஷ்ணு தரித்து நிற்பதாலேயே இந்த உலகங்கள் ஓங்குபெருஞ்செந்நெல் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் முதலான செல்வங்களைப் பெற்று விளங்குகின்றன என்று உரைக் கப்படுகிறது இம்மந்திரம் ருக்வேத விஷ்ணுஸூக்தங்களிலே (பக்கம் 810) விவரிக்கப்பட்டது அங்கே கண்டு கொள்வது

३. किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणं ।

एको यद्वारयदेवः रेजती रोदसी उभे ॥

3. கிம் தத விஷ்ணோ ப்ஸுலமாஹு காதீபதி கிம் பராயணம் |
ஏகோ யத்யாரயத்யேவ ரேஜதீ ரோதஸீ உபே ॥

பதவுரை — தேவ — தேவனுள் விஷ்ணு ஏக — ஒருவனாகவே, ரேஜதீ — விளங்காநிற்கும் உபே ரோதஸீ — தயாவா பருதிவிகள் இரண்டையும் யத த்யாரயத — யாதொன்றாலே தரித்ததுநின்றான விஷ்ணு — விஷ்ணுவினுடைய தத ப்ஸுலம் — அந்த பலம் கிம் ஆஹு — எவ்வளவு என்று (அறிவாளிகள்) சொல்லுகிறார்களா? காதீபதி — (அவனுடைய) ஒளி எவ்வளவு? கிம் பராயணம் — (அவனுக்கு) எது மேலான இருப்பிடம்?

இம்மந்திரத்தில் உலகங்களை தரித்து நிற்கும் விஷ்ணுவின் பலம் முதலானவை எவ்வளவுபட்டவை என்று வினவப்படுகிறது

(கிம் தத விஷ்ணோ ப்ஸுலமாஹு) தயாவாபருதிவிகளை தரித்து நிற்கத்தக்க விஷ்ணுவின் பலம் எவ்வளவு என்று சொல்லுகிறார்கள்? உலகங்களையெல்லாம் தரித்து நிற்பதற்கில் மஹாபலசாலியாக வேண்டுமே, அதை உலகிற்காணும் பலசாலிகளின் பலங்களோடு ஒப்பிட்டு அளவிட முடியுமோ? என்று கருத்து ஸ்வரஸமாக இப்படிப் பொருள் கொள்ளத்தக்கதாயிருக்க பட்டபாஸகரா 'கிம் ஆஹு — கிநநிபுநத்யமாஹு' [(விஷ்ணுவின் பலம்) எதைக் காரணமாகக் கொண்டது?] என்று நலிந்து பொருள் கொண்டாரா வேத பாஷ்யகாரர்கள் இருவரும் பதிலான அடுத்த மந்திரத்திற்கும் அவப் பொருள் கொண்டனர்

(கிம் தத விஷ்ணோ ப்ஸுலமாஹு) அறிவாளிகள் விஷ்ணுவின் பலத்தை எப்படிப்பட்டதென்று சொல்லுகிறார்கள்? (காதீபதி) அவனுடைய தேஜஸ் எப்படிப்பட்டது? (கிம் பராயணம்) அவனுக்கு மேலான இருப்பிடம் எது? கிம் ப்ஸுலம் என்றவிடத்திலும் காதீபதி' என்ற விடத்திலும் கிநநிபுநத்யம் என்று பொருள்கொண்ட பட்ட பாஸகரா 'கிம்பராயணம்' என்னுமிடத்தில் அப்படிப் பொருள் கொள்ள முடியாமற்போயிற்று வைருபயமாகிற ஒரு தோஷமும் அவருடைய அாதத்ததுக்கு உண்டு இவனுடைய பலம் முதலான வற்றை விசாரிப்பதற்குக் காரணமென்ன? எனில் (ஏகோ யத த்யாரயத தேவ) ஒருவனாகவே தரித்துநின்றானே இதேவன் உலகங்களை தரித்துநிற்கும்போது ஒரு துணையுண்டோ? தரித்து

நின்றபோதும் தேவனாய-ஒளிவிஞ்சியவனாய் அன்றே இருக்கிறான் உலகிலே ஒரு மூட்டையைத் தூக்க மூன்றுபோ வேண்டியிருக்கிறது தூக்கியபின் ஏற்படும் சோரங்களோ ஒரு அளவிலே உலகனைதையும் ஒருவனாகச் சுமந்து, சுமந்தபின்னும் ஒளிபெற்று நிற்பவனென்றால் அவனுடைய பலம் ஒளி முதலானவற்றை அறிவதில் ஆசையுண்டாகாதோ? அப்படி இவன் தாங்கிநிற்பவைதான் எவை? எனனில் (ரேஜதீ ரோத்யஸ் உபே) விளங்காநிற்கும் தயாவாபருதிவி்கள இரண்டையுமன்றே தாங்கி நிற்கிறான் தயாவா பருதிவி்களைச் சொன்னது மேலும் கீழுமுள்ள உலகங்களுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணம்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் அனைத்துலகையும் தாங்கியும் ஒளி விஞ்சியவனாயிருக்கும் விஷ்ணுவின் பலமுப ஓளியும், மேலான இருப்பிடமும் எது என்று கேட்கப்பட்டதாயிற்று

४. वातादिष्णोर्विलमाहुः अक्षरादीसिरुच्यते ।

त्रिपदाद्वारयदेवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् ॥

५. अग्रयो वायवश्चैव एतदस्य परायणम् ॥

4. வாதாத், விஷ்ணோ ப், லமாஹு அக்ஷராத், தீபதிருசயதே! தரிபதாத், த், ரயத், தேவ யத், விஷ்ணோரேகமுத்தமம் ॥

5 அக், நயோ வாயவஸ்சைவ ஏதத்யஸ்ய பராயணம் ॥

பதவுரை — வாதாத்—காற்றைக் காட்டிலும் அதிகமானதாக விஷ்ணே -விஷ்ணுவின்னுடைய பலத்தை, ஆஹு - உரைக்கின்றனா, அக்ஷராத்-அகனியைக் காட்டிலும் மேலானதாக, தீபதி —(விஷ்ணுவின்) ஒளி, உசயதே—சொல்லப் படுகிறது. உத்தமம்—மிகச்சிறந்த விஷ்ணே ஏகம் யத்—விஷ்ணுவின் ஏகபாதவிபூதியான லீலாவிபூதி யாதொன்றுண்டோ (அதையும்) (அதிலுள்ள) அக், நய —அசனிகள் வாயவ ச ஏவ—காற்றுகள் (ஆகியவற்றையும்) தரிபதாத்—தரிபாதவிபூதியான பரம்பதத்திலிருந்துகொண்டு தேவ —விஷ்ணு, த், ரயத்-(ஸங்கலபமாதர நக்) லே) கரித்து நிற்கிறான்

முன் மந்திரத்தில் கேட்கப்பட்ட மூன்று கேள்விகளுக்கும் இவ்விண்ணு மந்திரங்களிலும் பதிலளிக்கப்படுகிறது பலத்திலும் ஒளியிலும் விஞ்சியவையாக இவ்வுலகில் காணப்படும் சில பொருள்களைச் சொல்லி அவற்றைக் காட்டிலும் பலத்திலும் ஒளியிலும்

விஞ்சியவனென்று சொல்லி இவனுக்குப் பரமபதமே மேலான இருப்பிடம் என்று உரைக்கின்றன இவ்விரண்டு மந்திரங்களும்

(வாதாத விஷ்ணோ ப லமாஹு) காற்றைக்காட்டிலும் விஞ்சியதாக விஷ்ணுவின பலத்தை உரைக்கின்றனா உலகில காற்றே மிகவும் வலிமிகக்கொண்டு காண்கிறோம் புயற்காற்றின் பலத்தை அனுபவியாதாரிலலை, 'வாயு வை கேஷபிஷ்டா தேவதா" [வாயுவே வலிமிகக்க தேவதை] என்று வேதமும் ஒதிறு

கரவிசுமபெரி வளி நீா நிலம் இவைமிசை

வரனவில திறல வலி அளி பொறையாய நின்ற

[திருவாய 1-1-11] என்றும்,

‘வனகாற்று அறைய ஒருங்கே மறிநது கிடநது

[திருவிருத்தம் 42] என்றும்

தமிழ்மறை வாயுவுக்கு வலியைத் தனிக்ருணமாகப் பேசிறு “அபீ தும் ஸாவமாதூதீயம் யதிதூதம் பருதித்யாம்’ [கேநோபனிஷத்] [உலகிலுள்ள அனைத்தையும் எடுத்தெறிநதுவிடுவேன்] என்று வாயுவின வாரத்தை இக்காரணங்களாலேயே வேதமும், ‘நம்ஸதே வாயோ தவமேவ பரதயக்ஷம் பூரஹ்மாஸி’ [வாயுவே உனக்கு வணக்கம் நீயே பரதயக்ஷமான பரஹ்மாயிருக்கிறாய்] என்று பரதயக்ஷபரஹ்மமாகப் பேசிறு அப்படிப்பட்ட வாயுவைக்காட்டிலும் விஷ்ணுவின பலம் விஞ்சியது என்று உரைக்கின்றனா (அக்ஷராத தீபதிருசயதே) அகனியிலும் விஞ்சியதாக விஷ்ணுவின ஒளி உரைக்கப்படுகிறது பிறவற்றை எரித்து நாசமாக்கிக்கொண்டே தான் மேலும் மேலும் விருத்தியடைநது நாசமடையாமலிருப்பதொன்றாகையால் அகனி அக்ஷரம்’ [நாசமடையாதது] எனப்படுகிறது அடுத்த மந்திரத்தில் ‘அக்ஷநயோ வாயவஸ்சைவ’ என்று வாயுவோடு கூட விஷ்ணுவால் தரிகப்படுவதாக எடுக்கப்படும் அகனியே இங் கு வாயுவுக்கு அடுத்தபடி எடுக்கப்படும் அக்ஷரம் என்று கொள்வது பொருத்த முடையது அன்றிக்கே அக்ஷரம் என்று அழியாவுலகமான பரம பதத்தைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம் “தத விஷ்ணோ பரமம பதம் திஷ்வ சக்ஷுராததம் [விஷ்ணுவின அப்பரமபதம் ஆகாயத்தில் ஒளிவிடும் லோகசக்ஷுஸஸான சூரியனைப்போல ஒளியுள்ளது] என்றும்

‘அதயாககாநஸதீபதம் தத ஸதநாம விஷ்ணோ மஹாத்மந |

ஸவயைவ பரப்யா ராஜந துஷ்பரேக்ஷம் தேவதநாவ ||

[மஹாபுருஷனான விஷ்ணுவின அந்த ஸதானம் சூரியன், அகனி ஆகியவற்றை விஞ்சிய ஒளியுள்ளது அரசனே’ தன் ஒளியாலேயே

அது தேவாகராகளாலே காணமுடியாததாயிருக்கிறது] என்றும் சொல்லப்பட்ட பரம்பதத்திலும் அவனுடைய ஒளி அதிகமானது என்கை

இப்படிப் பொருள் கொள்வதே கேட்டகேள்விகுப் பொருத்த முடையதாகும் உலகங்களை யெல்லாம் ஒருவனுய் நின்று தரித்து நின்று ஒளிவிடுகின்றதும் விஷ்ணுவின் பலமும் ஒளியும் எது என்பது கேள்வி இதற்குப் பதிலில் விஷ்ணுவின் பலத்தினுடைய வும் ஒளியினுடையவும் பெருமையைச் சொல்லவேண்டுமென்பதாயிற்று தாழ்வைச் சொல்லலாகாது அப்படியிருக்க, வேதபாஷ்யகாரர்களிருவரும் “காற்றிலிருந்து விஷ்ணுவுக்கு பலமுண்டாகிறது, அக்ஷரத்திலிருந்து ஒளியுண்டாகிறது” என்று அவப்பொருள் கொண்டனர் இது கேள்விக்கும் ஏகோயததாரயத’ [ஒருவனுய் தரித்துநின்றான்] முதலான பதங்களுக்கும் மற்ற வேதவாக்கியங்களுக்கும் சிறிதும் ஒட்டாது பரம்பருஷ்வரணீயதா ஹேதுபூத குண விசேஷமில்லாமையாலேயே இப்படிச் சிலா வேதங்களுக்கு அபாரதம் செய்கின்றனர் என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அருளிச்செய்ததை நினைத்திருக்க பரம்பதம்

‘கிம் தத் விஷ்ணோ பூலமாஹு கா தீபதி’ என்றும் இரண்டு கேள்விகளுக்கு இதுவரையில பதிலுரைத்துவிட்டு இனி-‘கிம் பராயணம்’ [விஷ்ணுவுக்கு மேலான இருப்பிடம் எது] என்று கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறது ‘அநதராதித்யே’ என்று ஆதித்யனையும் ‘ஹருத்யம் விஸவஸ்யாதநம்’ என்று ஹிருதயத்தையும், ‘அநதரக்ஷிணி’ என்று கண்ணையும், “அம்புஸ்யபாரே” என்று திருப்பாறகடையும் “நாகஸ்ய பருஷ்டே” “பரமே வயோமந” ‘விஷ்ணோ பரமம் பதம்’ என்று பரம்பதத்தையும் விஷ்ணுவுக்கு ஸ்தானங்களாக வேதங்களுரைக்கின்றன அநதா பூஹிஸ்ச தத் ஸாவம் வயாபய நாராயண ஸதித்’ முதலான வாக்கியங்கள் உலகத்தை யுமே அவனுடைய திருக்கோயிலாகப் படிக்கின்றன இப்படி உலகம் முழுவதுமே விஷ்ணுவுக்கு இருப்பிடமாகையால், அவற்றுள் மேலான இருப்பிடம் எது என்று கேள்விக்குக் கருத்து (தரிபதூத் தாரயத தேவ) ‘தரிபாத்ஸ்யாமருதம் திஷி’ [பு-ஸூ] [இந்தப் பரம்பருஷனுடைய விபூதியில் முக்கால் பாகம் பரம்பதத்திலுள்ளது] என்று சொல்லப்பட்ட தரிபாதவிபூதியிலிருந்து ஒளிவிடுகின்றன விஷ்ணு தரித்துநிற்கிறான் எதை தரித்து நிற்கிறான்? எனில் (யத்விஷ்ணோ ரோ முததம்ம) விஷ்ணுவாகிய தன்னுடைய வீலைக்கும் குணவிஷ்காரகதற்கும் விஷயமாகையாலே மிகச்சிறந்து விளங்குவதும் “பாதோஸ்ய விஸவா பூதாநி” [பு-ஸூ] இவ்வுலகிலுள்ள எல்லா

பூதங்களும் இவனுடைய விபூதியில் காலபாகம்] என்று ஏகபாத விபூதியாகச் சொல்லப்படுவதுமான இந்த லீலாவிபூதியை தரித்து நிற்கிறான் (விஷ்ணு) வாமனன் மண்ணே இதுவும் என்கை (ஏகம்) ஏகபாதவிபூதியாகப் பெயாபெற்றிருப்பது இவவுலகம் முழுவதையும் இங்கு விஷ்ணுவுக்கு தூராயமாக எடுக்கையாலே, தயா வாபருதிவினை தாராயமாக எடுத்ததும் உலகனைத்துக்கும் உபலக்ஷணம் என்று உணராததப்படுகிறது (உத்தமம்) 'இனபுறம் இவ வினையாட்டுடையான்' [திருவாய்] மலருநதி வீட்டைப்பண்ணி வினையாடும்' [நாச திரு] லோகவதது லீலா கைவலயம்' [பர-ஸு-1] [(ஜகத ஸருஷ்டயாதிகள்) உலகிறபோலே, (பரமாத்மாவகருக) கேவலஸீலையேயாம்] "அகிலபூவநஜநமஸதேம பூங்குர தி.லீலே" [ஸ்ரீ பாஷ்யமங்களம்] 'உலகம் யாவையும் தாழுளவாகக்ஷம் நிலைபெறுதத லும் நீக்கலும் நீங்கலா அலகிலா வினையாட்டுடையா' [கம்பராமாயணம் 1-1] என்கிறபடியே அவனுக்கு வினையாட்டுக்கு விஷய மாயிருக்கையாலும் பகலில் விளக்குப்போலேயிருக்கும் பரம்பதத தைப் போலன்றியே, இருட்டில் விளக்குப்போலே இவவுலகிலேயே குணங்கள் சிறந்து விளங்குகையாலும் 'உத்தமம் [மிகச் சிறந்த உலகம்] எனப்படுகிறது (தரிபதாத தாரயத தேவ யத விஷ்ணு ரேக முததமம்) வீற்றிருந்தேழல்கும் தனிககோல செல்ல' [திருவாய் 4-5 1] என்றா நமமாழ்வார 'வாதாத விஷ்ணோ பூலம் என்றும், 'அக்ஷராத தீபதி என்றும் இவவுலகில் பலத்திலும் ஒளியிலும் விஞ்சியவையாக எடுக்கப்பட்ட வாயுவும் அகனியும் இவ னால் தரிக்ஃபப்டுமவைகளில் அடங்கியவையோ? வெளிப்பட்டவையோ? எனில் (அகநயோ வாயவஸ்சைவ) அகனிகளும் வாயுக்களமாகிற இவற்றையும் தரித்துநிற்கிறான் 'அகனிகள் என்று பனமையாய் எடுக்கையாலே சூரியன் நக்ஷத்திரங்கள் முதலான தேஜ பதாராதங்கள் அனைத்தையும் குறிக்கிறது 'வாயுக்கள் என்கையாலே பராணுபாநாதி முகத்தாலே பல்வகைப்பட்டிருக்கும் வாயுக்கள் அனைத்தையும் எடுக்கிறது இங்கு அகநிவாயுக்களை தாராயப் பொருளாக எடுக்கையாலும் 'வாதாத விஷ்ணு' என்றதற்கு காரணியிருந்து விஷ்ணுவுக்கு பலம் என்று பொருள்கொண்டது தவறென்பது விளங்கும் (ஏத்தூஸய பராயணம்) இந்த தரிபாத விபூதியே இவனுக்கு மேலான இருப்பிடம் ஏதத் என்று பரஸகதமான தரிபதத்தை எடுக்கிறது 'அகநய வாயவ' என்றவைகளை ஏததப்பததாலே குறிப்பதாகக் கொண்டனா வேதபாஷ்யகாரர்கள் அதுசபதத்திலும் அரத்தத்திலும் அஸ்வாரஸ்யமுடையபொருளாகும்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் விஷ்ணுவானா அளவற்ற பலத்தையும் ஒளியையும் உடையவரென்றும், பரம்பதத்தைப் பராயணமாகக் கொண்டவரென்றும், ஸாவாதாரரென்றும் நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று

6. पृच्छामि त्वा परं मृत्युं। अवमं मध्यमं चतुम्।

लोकश्च पुण्यपापानां। एतत्पृच्छामि संप्रति॥

6 பருசசூமி தவா பரம் மருதயும்| அவமம் மத்யமம் சதும்|
லோகஞ்ச புணயபாபாநாம்| ஏதத் பருசசூமி ஸம்பரதி||

பதவுரை — பரம் மருதயும்—அழிப்பவர்களில் மேலான
வனையும், அவமம்—தாழ்ந்தவனையும், மத்யமம்—நடுவிலவனையு
ம் சதும்—நான்காமவனையும், புணயபாபாநாம்—புணய
பாபங்களுக்குரிய லோகம் ச-உலகங்களையும், தவா-உமமை
பருசசூமி-கேட்கிறேன், ஸம்பரதி-இப்போது, ஏதத் பருச
சூமி-இதைக் கேட்கிறேன்

இவ்வுலகில் ஸமஹாததாக்களாயிருப்பவர்களை நான்குவகைப்
படுத்திக் கூறும்படியும், புணயபாபலோகங்களைப் பற்றியும் கேள்வி
கேட்கிறது இம்மந்திரம்

(பருசசூமி தவா பரம் மருதயும்) ஸமஹாததாக்களுள் மேலான
வன யாரா என்று உமமைக் கேட்கிறேன் (அவமம்) கீழானவன
யாரென்று கேட்கிறேன் (மத்யமம்) மேலும், கீழுமல்லாமல் நடுப்
பட்டிருப்பவனையும் கேட்கிறேன் (சதும்) நான்காமவனையும் கேட
்கிறேன் (ஸம்பரதி) முன் கேள்விக்குப்பிறகு இப்போது (புணய
பாபாநாம் லோகம் ச ஏதத் பருசசூமி) புண்ணியபாபங்களுக்கு உல
கங்களாகிற இதையும் கேட்கிறேன் புண்ணியபாபங்களைச் செய்த
வர்கள் எவ்வுலகங்களுக்குப் போகிறார்கள் என்பதையும் கேட்கி
றேன் என்று கருத்து

७. अमुमाहुः परं मृत्युम्। पवमानं तु मध्यमम्।

अग्निरेवावमो मृत्युः। चन्द्रमाश्चतुरुच्यते॥

7 அமுமாஹு பரம் மருதயும்| பவமானம் து மத்யமம்|
அக்ஷுநிரேவாவமோ மருதயு| சந்த்ரமாஸ சதுருசயதே||

பதவுரை — அமும—இவ்விஷ்ணுவையே பரம் மருதயும்
ஆஹு —மேலான ஸமஹாரகனாகச் சொல்லுகின்றனா பவ
மானம் து—காற்றையே மத்யமம் (ஆஹு) —நடுவிலவனாகச்
சொல்கின்றனா, அக்ஷு ஏவ-அகநியே அவம் மருதயு —
தாழ்ந்த ஸமஹாரகன் சந்த்ரமா —சந்திரனே, சது உச
யதே—நான்காமவனாகச் சொல்லப்படுகிறான்.

இம்மந்திரத்தில் நான்கு மருதயுக்களும் காட்டப்படுகின்றனா

(அமுமாஹு பரம மருத்யும்) முன மநதிரத்தில் பரஸதுதனான விஷ்ணுவையே மேலான மருத்யுவாகச் சொல்லுகின்றனா மற்ற வாகளெல்லாம் இவனுக்கு ஸஹகாரிகளேயாகின்றனராகையாலும், இவன் ஒருவனை 'மரணமடையவேண்டும்' என்று ஸங்கலபித்து விட்டானாகில் அதை மாற்ற எவராலும் முடியாதாகையாலும் இவன் மேலான மிருத்யு' எனப்படுகிறான் 'யஸ்ய பூரஹம் ச க்ஷத்ரம் உபே பூவத் ஓத்ஸந மருத்யு யஸ்யோபஸேசநம் [கடோபநிஷத்] [எவனுக்கு உலகெல்லாம் உணவாகவும், யமன் ஊறுகாயாகவுமாகின்றானு] என்று மருத்யும்ருத்யுவாயிருப்பவனன்றோ (பவமானம் து மதயமம்) முன மநதிரத்தில் 'வாதாத' என்றும், 'வாயவ' என்றும் பரஸதுதனான காரணையே நடுபட்ட மிருத்யுவென்கின்றனா பராணவாயுவே உயிர்தரிப்பதற்குக் காரணமாகையாலும், அவ்வாயு நாடிகளில் விபீதமாக ஸஞ்சரிக் கத் தொடங்கிவிட்டால் மரண முண்டாகுமாகையாலும் வாயுவானவன் பரம்புருஷனுக்கு அடுக்க படியான் மிருத்யுவாகச் சொல்லப்படுகிறான் ஆனால் இந்த பராண வாயும் பராணாயாமத்தாலே மிகமுயன்று அடக்கவல்ல யோகிகளுக்கு வசப்படுகிறதாகையாலும் வெல்லப்படுகிறதாகையாலும் இது மதயமமான மிருத்யுவாகவே சொல்லப்படுகிறது (அகநிரேவாவமோ மருத்யு) அகநியே தாழ்ந்த மிருத்யுவாகிறான் ஜாடராகனியானது மந்தமாகிவிட்டால் வியாதியை உண்டுபண்ணுவதன்மூலம் மரணத்துக்குக் காரணமாகிறது ஆனால் இது நல்ல வைத்தியர்களால் சிறிது முயற்சியாலேயே வெல்லப்பட்டு மரணம் வராமல் தடுக்கப்படுகிறது ஆகையால் இவ்வகை தாழ்ந்த மிருத்யு எனப்படுகிறது (சந்தரமா சதுருசயதே) சந்திரனே நானகாவது மிருத்யுவாகச் சொல்லப்படுகிறான் சந்திரன் பயிரைக்கு அதிபதியாவான் அவன் அனுகரஹிக்கவில்லையாகில் அன்ன மில்லாமற் போகுமாகையால் அதன்மூலம் மரணமுண்டாகும் ஆகையால் இவன் நானகாவது மிருத்யுவாகச் சொல்லப்படுகிறான்

ஆக இம்மநதிரத்தால் ஸாவஸம்ஹாத் தாக்கங்களுக்கும் தலைவனாய் மேலானவனாயிருக்கும் ஸம்ஹாரகன் விஷ்ணுவே என்று நிலை நாட்டப்பட்டதாயிற்று!

௮. அநாமோ: பரம் மருத்யு | பாபா: ச்யந்தி சர்வதா |

அமோகாஸ்வீவ ச்யந்தி | யத் புண்யகூதோ ஜநா: ||

ததோ மத்யமமாயாந்தி | சதுர்மாஸி ச சந்தி ||

8 அநாபேக்யா பரம மருத்யும் | பாபா ஸமயநதி ஸாவத்யா |

ஆபேக்யாஸதவேவ ஸமயநதி | யத் புண்யகருதோ ஜநா ||

9. ததோ மத்யமமாயாந்தி | சதுமக்யுநிஞ்ச ஸம்பரதி ||

பதவுரை — அநாபோக்யா - (சுவாகக) போகங்களற்ற பாபா -பாபிகள் பரம மருத்யும்—மேலான மிருத்யுவை ஸாவத்யா-எப்போதும், ஸமயநதி-அடைகின்றனா. ஆபோக்யா து-(சுவாகக) போகங்களுள்ள புண்ணியசாலிகளோடெனில யதர புணயகருத ஜநா (ததர) ஏவ-எவவிடத்தில் புண்ணிய சாலிகளான ஜனங்கள் உள்ளனரோ அங்கேயே ஸமயநதி-செல்லுகின்றனா, தத -இவ்விருவரிலும் வேறுபட்டவர்களான புண்ணியபாப மிரண்டும் நிறைந்தவர்கள் ஸமபரதி-இவ்வுலகில் மத்யம்ம-நடுப்பட்ட மிருத்யுவான வாயுவையும் அக்யுநிம்-தாழ்ந்த மிருத்யுவான அகனியையும், சதும்-நான்காமவனான சந்திரனையும், ஆயாநதி-அடைகின்றனா.

இமமநதிரங்களில் “லோகஞ்ச புணயபாபாநாம பருச்சாமி” [புண்ணிய பாடங்களைச் செய்தவர்களடையும் உலகையும் கேட்கிறேன்] என்ற கேள்விக்கு பதிலுரைக்கப்படுகிறது

(அநாபோக்யா பாபா) ஆபோக்யங்களென்று சிறந்த போகங்களான சுவாககபோகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அவற்றை அடைய மாட்டாதவர்கள் அநாபோகர்கள் எனப்படுகின்றனா இவர்கள் பாபமே நிறைந்தவர்கள் எனலும் விஷயம் பாபா’ எனலும் பதத்தால் சொல்லப்படுகிறது கிருமிகீடாதிகளாகப் பிறப்பவர்கள் இவர்கள் (ஸாவத்யா பரமமருத்யும் ஸமயநதி) ஜாயஸவ மரியஸவ” என்று சருதியில் சொல்லப்பட்டபடியே ‘பிறப்பாயாக, மரிப்பாயாக’ எனலும் பரமமிருத்யுவான பரமாத்மஸங்கல்பத்திற்கு எப்போதும் விஷயமாகிருக்களிவர்கள் மஹாபாபிகளான இவர்களுக்குப் போவ தென்பது ஒன்றில்லை இங்கேயே பரமாத்மஸங்கல்பத்திற்கு விஷயமாகி எப்போதும் பிறந்துமிறந்தும் போருவதே இவர்களுக்கு ஏற்பட்டது (ஆபோகா து ஏவ) சுவாகக போகங்களுள்ள புண்ணிய சாலிகளே து’ எனலும் பதத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பாபிகளிலும் வேறுபட்ட புண்ணியசாலிகள் இவர்கள் என்று காட்டப்படுகிறது ‘ஏவ எனலும் அவதாரணத்தாலே புண்ணியசாலிகளுக்கே உரியவை சுவாககாதிலோகங்கள் என்று உணராததப்படுகிறது (யதர புணயகருதோ ஜநா (ததர) ஸமயநதி) ‘ஜயோதிஷ்டோமே நஸவாகக்யாமோயஜேத [சுவாககத்தை விரும்பும்வன ஜயோதிஷ்டோமயாகம் செய்யக்கடவன்] என்று விதிக்கப்பட்ட புண்ணியகருமங்களைச் செய்தவர்கள் எங்கு வாழ்கின்றனரோ அங்கு செல்கின்றனா (தத) ‘ததோநயே’ என்றபடி, முற்கூறிய இருவரிலும் வேறுபட்டவர்கள், மிகவும் பாவம் செய்து எப்போதும்

பிறநதுமிறநதுமபோருமவாகளிலும் மிகவும் புண்ணியமசெய்து
சுவாககாதிலோகங்களை அடைபவாசனிலும் வேறுபட்டவாகள்,
புண்ணியம் பாபம் ஆகிய இரண்டுமுடையவாகள் (ஸம்பரதி,
இந்த மநுஷ்யஜனமத்தில் (மதயம்மாயாநதி) மதயம்மிருதயுவான
வாயுவை அடைகின்றனா அதாவது வாயுபீடையால் மரணத்தை
அடைகின்றனா (சதுமக்யநிஞ்ச) அதம்மிருதயுவான அகனியையும்
நானகாவது மிருதயுவான சந்திரனையும் அடைகின்றனா, அவா
களால் இங்கு மரணத்தை அடைகின்றனா என்றபடி தத' என
பதிவிருநது முன்னருவது வகைப்பட்ட அதிகாரி னைச் சொல்லுவதாகக்
கொள்ளாமல், சுவாககபோகத்திற்குப்பின் முற்சொல்லப்பட்ட
புண்ணியசாஸிகளுக்கு ஏற்படும் கதியைச் சொல்லுவதாகவும்
கொள்ளலாம்

தே தம் புகதவா ஸவாகக்யலோகம் விஸாலம்

ஷ்ணே புண்யே மாதயலோகம் விஸாநதி [கீதை9-21]

[அவாகள் விசாலமான சுவாககலோகத்தை அநுபவித்துவிட்டு
புண்ணியம் கழிந்தபின் மனிதவுலகிறகு வருகிறார்கள] என்று
இங்கு வந்தபின் அவா்களுக்கு ஏற்படும் கதியைச் சொல்லுகிறது

இந்த மந்திரத்தாலும் மேலான மிருதயுவாயிருப்பவன் பரம்
புருஷனே என்று நிலைநாட்டப்பெற்றது

இனி, கருஷணயஜுஸ ஸமஹிதாபூக்யத்திலுள்ள விஷ்ணு
ஸூகதங்களை ஆராயவோம் முதற்காண்டம் இரண்டாவது பரசு
நத்தல் 'விஷ்ணோ நுகம்' என்றுதொடங்கும் மந்திரமும் அதற்கு
முன் "திவோ வா" என்று தொடங்கும் மந்திரமும் உள்ளன.

'விஷ்ணோ நுகம்' எனனும் மந்திரம் முன்னமே விவரிக்கப்பட்டு
விட்டதாகையால் 'திவோ வா' எனனும் மந்திரத்தை மாததிரம்
இங்கு விவரிப்போம்

दिवो वा विष्णुत वा पृथिव्याः सहो वा विष्णुतवान्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वस्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥

திவோ வா விஷ்ணவத வா பருதிவயா

மஹோ வா விஷ்ணவதவாநதரிஷ்ணாத

ஹஸதௌ பருணஸவ பூஹுபிவ வஸவ்யை-

ராபரயசசு துக்ஷிணுதோத ஸவயாத||

பதவுரை,— விஷ்ணோ —விஷ்ணுவே! திவ வா—தேவ
லோகத்திலிருநதாவது உத பருதிவயா வா—அல்லது பூமியி

விருந்தாவது, மஹ வா-மஹாலோகத்திலிருந்தாவது உத அநதரிஷாத வா-அலல அநது தரிஷுலோகத்திலிருந்தாவது (கொண்டு வரப்பட்ட) பூஹுமீ - பலவகைப்பட்ட, வஸவயை - தனங்களாலே ஹஸதௌ-(என) கைகளை பருணஸவ- நிறைப்பாயாக, (விஷ்ணு)-விஷ்ணுவே! துக்ஷிணாத-உன வலதுகையிலிருந்தும் உத ஸவயாத-இடது கையிலிருந்தும் ஆபரயச்ச-(ஸகல பலங்களுமும்) கொடுப்பாயாக.

இமமநதிரத்தில ஸகலபலபரதனு விஷ்ணுவிடம் ஸகல புருஷாராதங்களையும் பிராரததிகிறது

பொருளில்லாக்ககு இவவுலகமில்லையாகையால முதலில் பொருளைப் பிராரததிகிறது (விஷ்ணு) ஸாவலோகவயாபியானவனே! ஒருலகத்திற்கு எனனால் செல்லமுடியாதென்று உன்னால் உரைக்க முடியாதே என்கும் எப்போதும் நிறைந்திருப்பவனாகையாலே எல்லாச்செல்வமும் உன கைப்பட்டதாயிற்றே! எச்செல்வம் உனக்கு வேண்டுமென எவ்வுலகிலுமுள்ள எல்லாச் செல்வமும் வேண்டுமென்கிறுன அடுத்தபடியாக (தீவோ வா) தேவலோகத்திலிருந்தும் கொண்டு வரவேணும், (உத வா பருதிவயா) பூமியிலிருந்தும் கொண்டு வரவேணும் (மஹோ வா) மஹாலோகத்திலிருந்தும் கொண்டு வரவேணும் (உத வாநதரிஷாத) அநதரிஷு லோகத்திலிருந்தும் கொண்டு வரவேணும் உத வா எனலும் சபதங்கள் ஸமுச்சயப்பொருளிலேயும் பிரயோகிக்கப்படுவதுண்டாடையாலே இவ்வாறு பொருள்கொள்ளப்பட்டது அல்லது விகலப்பொருளிலே யாகவுமாம் எவ்வுலகிலும் வியாபித்திருக்கும் நீ எவ்வுலகிலிருந்து கொண்டு வந்தாலும் சரி என்கை செல்வத்தால் நிறையவேண்டு வத்திதனை என்று கருத்து (ஹஸதௌ பருணஸவ) இரு கைகளையும் நிறைப்பாயாக எச்செல்வம் வேண்டுமோ? என்னில் (பஹுபிர் வஸவயை) பலவிதமான செல்வங்களாலும் நிறைப்பாயாக தனம், தானியம், பசுக்கள் வீடுகள், வயல்கள் முதலிய செல்வங்களில் ஒன்றிருந்து ஒன்றில்லாவிடில் தன்வானாகக் கருதப்படமாட்டா னன்றோ இவையெல்லாவகையிலும் பரிபூரணமாக அளிக்கவேண்டுமென்று கருத்து இனி இதரபுருஷாராதங்களையும் அளிக்க வேண்டுமென்று கேட்கிறுன (விஷ்ணு) பாம்புருஷனே! (ஆபரயச்ச தக்ஷிணாத ஸவயாத) உன வலது புறத்திலும், இடது புறத்திலுமிருக்கும் நான்கு கைகளிலிருந்தும் நான்கு வகைப்பட்ட புருஷாராதங்களையும் அளிக்கவேண்டுமென்று

‘ சதூரணம் புருஷாராததநாம் தூதா தேவஸ சதூபபுஜ

[சதுரபுஜனுன தேவன நானகு புருஷராதங்கனையும் (நானகு ஸக்னாலும்) தருகிருள்] என்றனா ஆலங்காரிகாக்கள்

கொள்ளும் பயனிலலை குபபைகிளாததளன செலவததை வளளல புகழ்ந்து நும் வாயமையிழுகும் புலவீகாள கொள்ளககுறைவிலன வேண்டிறறெலலாம தரும்கோதிலளன வளளல மணிவண்ணன தனனைக்கவிசொலலவமமினே [திருவாய 3 9-5]

என்றா நமமாழ்வாரா

தேவேந்திரஸ தரிபுவந மாததமேக பிங்குஸ
ஸாவாத்ரிதம் தரிபுவநகூருச காராதவீயாய |
வைதேஹு பரமபதம் பரஸாத்ய விஷ்ணும
ஸம்பராபத ஸகல பூலபரதேஹு ஹி விஷ்ணு ||
[விஷ்ணுதாமம் 43-46]

[விஷ்ணுவை ஆராதித்து தேவேந்திரன மூவுலகங்களையும் குபேரன செலவததையும் காராத வீயான மூவுலகங்களிலும் பரவிய எல்லாப் பெருமைகளையும், ஜநகம்ஹாராஜன பரமபதததையும் அடைந்தனா விஷ்ணுபகவான வேண்டிறறெலலாம தரும் வளளலனனே] என்றனா ரிஷிகள் இவற்றுக்கெல்லாம அடி இமமந்திரமாகும்

ஆக, இமமந்திரததால பகவான விஷ்ணு ஸகலபலபரதனை என்று காட்டப்பட்டதாயிற்று

யஜுஸஸமஹிதை முதற்காண்டம் ஏழாவது பரசனததில் பின் வருமாறு ஓதப்படுகிறது

१. यज्ञो वै विष्णुः। यज्ञ एवान्ततः प्रतितिष्ठति ॥

1 யஜனோ வை விஷ்ணு !

யஜன ஏவாந்தத பரதிதிஷ்டதி !

பதவுரை -யஜன -யாகமானது விஷ்ணு வை-விஷ்ணுவே யனனே, யஜன ஏவ-யஜனபுருஷனான விஷ்ணுவே அந்தத - கடைசியில் பரதிதிஷ்டதி-நிலைநிற்கிறார்

ஆருவது காண்டம் முதல் பரசனததில் பின்வருமாறு ஓதப்படுகிறது

2. वैष्णवीमृचमनुब्रयात् ।

यज्ञो वै विष्णुर्யज्ञेनैव यज्ञं सन्तनोति ॥

2. வைஷ்ணவீம் ருசமநுபுருயாத ।

யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு யஜ்ஞேனவ யஜ்ஞம் ஸந்தனோதி॥

பதவுரை — வைஷ்ணவீம் ருசம—விஷ்ணுவினுடையதான
ருக்கை, அநுபுருயாத—சொல்லக்கடவன யஜ்ஞோ வை
விஷ்ணு —யஜ்ஞம் விஷ்ணுவேயன்றோ — யஜ்ஞேன ஏவ—
யஜ்ஞத்தாலேயே யஜ்ஞம்—விஷ்ணுவை, ஸந்தனோதி—
நனகு ஆராதிக்கிறான்

யஜ்ஞஸ்வரூபியாக ஸாவேசவர்களைப் பேசும் இம்மந்திரங்களை
இனி விவரிப்போம்

(யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு) யாகம் விஷ்ணுவேயன்றோ வை' என
னும் சபதம் பிரஸித்தியைக் காட்டுகிறது உண்மையில் இவ்வாத
தம் எண்ணமுடியாத சருதிஸமிருத்தீஹாஸபுராணவசநங்களிலே
பிரஸித்தமானதன்றோ அசேதநகரியாகலாபரூபமாயிருக்கும் யாகத்
தைப் பரமசேதநனான விஷ்ணுவோடு ஐக்யப்படுத்திச் சொல்லும்
இவ்வாகக்கியம் எப்படிப் பொருந்தும்? எனில் இங்கு ஸ்வரூபைக்
யத்தைச் சொல்லுகிறதன்று

‘ அஹம் ஹி ஸாவயஜ்ஞாநாம் பேடாகதா ச பரபுரேவ ச

[கீதை 9-24]

[நானே எல்லா யஜ்ஞங்களுமும் அனுபவிப்பவன், அவற்றுக்குப்
பலத்தையளிப்பவனும் நானே]

யஜ்ஞ இஜயோ மஹேஜயஸ்ச கரது ஸதரம் ஸதாம் க்ருதி

[வி-ஐஹ]

[(யஜ்ஞம் அதன் ஸாதனம் அதன் பலன் ஆகியவற்றுக்கு எல்லையா
யிருப்பதால்) யஜ்ஞமெனப்படுமவன், காமாதிகாரிகளால் யாகத்தால்
ஆராதிக்கப்படுமவன், (நிஷ்காமர்களால்) பெரிய யாகத்தால் ஆரா
திகப்படுமவன், பஞ்சமஹாயஜ்ஞாதிகளால் ஆராதிக்கப்படுமவன்
தீாகக்ஸதராதிகளால் ஆராதிக்கப்படுமவன், நல்லோர்களுக்கு கதி
யாயிருப்பவன்]

‘யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர் யஜ்ஞா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாஹந |
யஜ்ஞபுருத் யஜ்ஞகருத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாத் ||
யஜ்ஞாநதகருத் யஜ்ஞகுஹ்யம் அநநமநாத் ஏவ ச|’

[வி ஸஹ]

[சகதியற்றவாக்குத தானே யஜ்ஞமாயிருப்பவன், யஜ்ஞபலத்தை யளிப்பவனாயிருப்பவன், (அசகதாக்களுக்கு) தானே யஜ்மானனாயிருப்பவன், யஜ்ஞத்தை அங்கமாக (சேஷமாக) உடையவன் ‘யஜ்ஞத்தை நடத்திச் செல்பவன், யஜ்ஞத்தைப்போஷிப்பவன் யஜ்ஞத்தை ஸருஷ்டித்தவன், யஜ்ஞங்களுக்கு ஸவா மியாயிருப்பவன், யஜ்ஞபோகதாவாகவும் யஜ்ஞரக்ஷகனாகவுமிருப்பவன், யஜ்ஞத்தைத் தன்னையடைய ஸாதனமாகக்கொண்டவன், யஜ்ஞத்தின் பலனை அறிவையளிப்பவன் யாகரஹஸ்யமாயிருப்பவன் அநநமாயும் அநநத்தை புஜிப்பவனாகவுமிருப்பவன்]

யே யஜநதி பிதருந தேவாந ப்ராஹ்மணா ஸஹுதாஸநாந |
ஸாவபூதாநதராத்மாநம் விஷ்ணுமேவ யஜநதி தே ||

[தக்ஷஸமிருதி]

[பிதருக்களையும், தேவாக்களையும், அநதணரையும் அகனியையும் யாகத்தால் ஆராதிப்பவாக்களைவரும் ஸாவபூதாநதராத்மாவான விஷ்ணுவையே ஆராதிக்கிறார்கள்]

‘‘யேபயநயதேவதாபுக்தா யஜநதே ஸரத் துயாநவிதா |

தேபி மாமேவ கௌநதேய யஜநதயவிதிபூவகம் ||

[கீதை 15-17]

[அர்ஜுன! மற்ற தேவதைகளுக்கு பகதாக்களாய் எவர்கள் எனனை சிரத்தையோடு பூஜிக்கிறார்களோ அவர்களும் எனனையே வழியல்லா வழியில் வழிபடுகிறார்கள்]

வாணஸரமாசாரவதா புருஷேண பர புமாந |

விஷ்ணுராராத்யதே பநத் நான்யஸ தததோஷகாரக ||’

[வி-பு 3 8-9]

[வாணஸரமாசாரத்தையுடைய மனிதனாலேயேபரம்புருஷனைவிஷ்ணு ஆராதிக்கப்படுகிறா, அவரை உகப்பிக்கும் வழி வேறில்லை]

மயி ஸாவாணி காமாணி ஸநநயஸய ’

[கீதை 3 30]

[எல்லாக் கருமங்களையும் என்னிடம் ஸமாப்பித்து]

யே து ஸாவாணி காமாணி மயி ஸநநயஸய மதபரா |

தேஷாமஹம் ஸமுத்ஸூதாததா மருத்யுஸம்ஸாரஸாக்யூராத || '

[கீதை 12-6]

[எவாகள எல்லாக்கருமங்களையும் என்னிடத்தில் ஸமாப்பிதது என்னிடத்தில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்களை விரோதியான ஸம்ஸாரக கடலினின்றும் கைதுக்கிவிடுகிறேன் நான்]

பரமாத்மாத்ருவதாம் காம பரசயவதயத்யவரேஷு யதி
ஸமரணாதேவ தத், விஷ்ணோ ஸம்பூணம் ஸயாதிதி

ஸருதி ||

[யஜுருங்களில் அறியாமையால் உண்டாகும் குறைபாடுகள் விஷ்ணுவை நினைப்பதாலேயே நிறைவு பெறுகின்றன என்று வேதமுரைக்கிறது]

ஸாவே வேத்யா ஸாவவேத்யபா ஸஸாஸதரா

ஸாவே யஜுளா ஸாவ இஜயாஸச கருஷண

விது கருஷணம் பூராஹமணஸ தத்வதோ யே

தேஷாம ராஜந ஸாவயஜுளாஸ ஸமாபதா ||

[வேத்யுதாஹரணம்]

[எல்லா வேதங்களும், வேதவேதயமான எல்லாப்பொருள்களும் எல்லா உபபருமஹணங்களும் எல்லா யஜுருங்களும் யாகத்தில் ஆராதிக்கப்படும் எல்லா தேவதைகளும் கண்ணனே, அரசனே! எவ்வந்தணர்கள் கண்ணனை உள்ளபடி அறிகின்றனரோ, அவர்களுக்கு எல்லா யஜுருங்களும் முடிவடைந்து விட்டன]

‘ஜயோதீமஷி ஸுகலாநி ச யாநி லோகே

தரயோ லோகா லோகபாலாஸ தரயீ ச|

தரயோ஽க்யூநயஸசாஹுதயஸச பஞ்ச

ஸாவே வேத்யா தேவகீபுதர ஏவ||

[பாத்தம்]

[உலகிலுள்ள வெள்ளை நிறமுள்ள சோதிகளும், மூவுலகமும், லோகபாலர்களும், வேதங்களும், மூன்றகநிகளும், ஐந்தாஹுதிகளும் எல்லா வேதங்களும் தேவகீபுதரனேயாவான்.] முதலான பரஸுத பரமாணங்களால் யஜுருத்தை உண்டாக்கும்வனும், ரக்ஷிப்பவனும், முடிப்பவனும், யஜுருத்துக்குப் புலப்போகதாவும் புலபரத்யனும்,

ஆராத்யனும், நிர்வாஹகனும் அவனே யாகையால் அவன் யஜ்ஞ சபத்தாலேயே வழங்கப்படுகிறான் இப்படிப்பட்ட பெருமை இவ் னெருவனுக்கே உண்டென்பதையும் வேறு எந்த தேவதைக்கும் இல்லையென்பதையும் வேதமெங்கும் காணலாம் வை' எனனும் பர ணித்தியைக் காட்டும் சபதமும் இதையே உணர்த்துகிறது

இதைக்கொண்டு யஜ்ஞஸபதம் வருமிடங்களிலெல்லாம் விஷ் ணுவே பொருள் என்று கொள்ளக்கூடாது என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது யாகத்தையும், யஜமானனையுங்கூடக் குறிப்பதுண்டு யஜ்ஞசபதம் பரகரணத்தைக் கொண்டே நிர்ணயிக்கவேண்டும்

யஜ்ஞ ஸபதத்தால் விஷ்ணுவைக் குறிப்பதற்கு முக்கியமான காரணமொன்றை அடுத்தபடியாக உபபாதிக்கிறது, -(யஜ்ஞ ஏவாந தத் பரதிதிஷ்ட, தி) யஜ்ஞசபதவாசயனான விஷ்ணுவேயன்றே கடைசிவரையில் நிலை நின்று யஜ்ஞபூலத்தை அளிக்கிறா அசே தநமாய, கூணதத்வம்ஸியான் சரியாகலாபமாயிருக்கும் யாகரூப மான செயல் பூலத்தையளிக்கவல்லதன்றே அச்செயலாலே உகந்த யஜ்ஞபூருஷனான இவனன்றே பலத்தையளிப்பவன் ஆகையால் உண்மையான யஜ்ஞசபதவாசயன் இவனென்று கருத்து

(வைஷ்ணவீம் ருசமநுபூருயாத) என்று இரண்டாவது மந்திர ததில், இது விஷ்ணுவை விஷயமாகக்கொண்ட மந்திரம் என்று தெளிவுபடுத்துகிறது விஷ்ணுஸபதபரயோகத்தை மாததிரம் செய தால், ஆதிதயபரமாகவும் சிலாபொருள் கொள்ளக்கூடுமென்று கருதி இது வைஷ்ணவ மந்திரமே என்று உத்கோஷிக்கிறது யஜ்ஞசபத வாசயன் விஷ்ணுவே என்று உரைத்து அதை மற்றொரு வேறு வினமூலம் உபபாதிக்கிறது இம்மந்திரம் (யஜ்ஞேநைவ யஜ்ஞம் ஸந்தநோதி) யஜ்ஞத்தாலேயே மனிதன் யஜ்ஞ ஸ்வரூபியான விஷ் ணுவை ஆராதிக்கிறான் ஆராத்ய ஆராத்யகபூாவத்தைக்கொண்டு பகவானுக்கு யஜ்ஞசபதவாசயதவம் என்று கருத்து 'வாணஸரமா சாரவதா'' முதலான கீழ்க்குறித்த பரமாணங்களை அனுஸந்திப்பது அன்றிக்கே, யஜ்ஞசபதவாசயனான பரமபுருஷன் ரக்ஷகனாயிருப்ப தாலேயே யஜ்ஞத்தை இனிது முடிக்கிறான் யஜமானன் என்றும் கொள்ளலாம் ஸாமாநாதிக்கரணயம்(யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு என்று ஒரே வேற்றுமையில் படிப்பது) ரக்ஷயரக்ஷகபூாவநிபூநத்யனம் (விஷ்ணு யஜ்ஞஸமரக்ஷகனாகவும் யாகம் அவஞால் ரக்ஷிக்கப்படுவ தாகவுமிருப்பதைக் காரணமாகக் கொண்டது) என்று கருத்து

ஆக இமமநதிரங்களால் யஜ்ஞஸவருபியாதலால் யஜ்ஞசபத வாசயன விஷ்ணுவே என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று

இனி யஜ்ஞஸஸமஹிதை ஐநதாமகாண்டம் ஐநதாவது பரஸ்ஸுனத்தில் விஷ்ணுவின பாரமயத்தைப் பிரகடனப்படுத்தியிருக்கும் மநதிரமொன்றையும் யஜ்ஞாபராஹமணத்தில் இரண்டாமஷடகம் நாலாவது பரஸுனத்தில் முன மநதிரத்தோடு ஸமாநாததகமாயிருக்கும் மறறெரு மநதிரத்தையும் காண்போம்

अग्निरवमो देवतानां विष्णुः परमः

அக்யூநிரவமோ தேவதாநாம விஷ்ணு பரம [யஜ்ஞ-ஸஸம் 5-5]

பதவுரை — தேவதாநாம — தேவதைகளுக்குள், அக்யூநி - அகனியானவன் அவம் - தாமநதவன் விஷ்ணு — விஷ்ணுவானா, பரம - மிகவுயர்ந்தவா

अग्नये प्रथमो देवतानां सप्ततानामुत्तमो विष्णुरासीत्

அக்யூநிரக்யூரே பரத்யமோ தேவதாநாம
ஸமயாதாநாமுத்தமோ விஷ்ணுராஸீத்|| [யஜ்ஞ-அஷ 24]

பதவுரை — தேவதாநாம — தேவதைகளுக்குள் அக்யூநி - அகனியானவன், அக்யூரே பரத்யம் - அடியிலிருந்து முதலிலிருப்பவன் (தாமநதவன் என்றபடி) விஷ்ணு — விஷ்ணுவானவா, ஸமயாதாநாம — இந்த ஸமஸாரமண்டலத்திலிருந்து நீங்கிய முகதர்களுக்கும், உத்தம ஆஸீத் — முதலவராக இருந்தாரா

தேவதைகளுக்குள் மேலப்படியையும் கீழ்ப்படியையும் காட்டித் தரும் மநதிரங்களாய் விளங்குகின்றன இவை

(அக்யூநிரவமோ தேவதாநாம) அகனியானவன் எல்லா தேவர்களுக்கும் முகஸ்தானத்திலிருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு சேஷ பூதனாயிருப்பவனாதலால் அகனியே தேவதைகளுக்குள் தாமநதவன் “அக்யூநிரக்யூரே பரத்யமோ தேவதாநாம” என்றதும் இதே பொருளையுடையது முன மநதிரத்திற்போலே நேரே சொல்லாமல், கீழிருந்து கணக்கிடும்போது அகனியே முதலவன் என்று மறைத்துச் சொல்லுகிறது மறை “அக்யூநிஸ ஸாவா தேவதா” [புரா-கா 1, பர-6 அ 1]

[அகனியே எல்லா தேவதைகளும்] என்று சொல்லப்பட்டதாகையால் அவனைத் தாழ்ந்தவனாகச் சொல்லலாமோ? எனில் 'தேதேவா அக்ஷுநௌ தநூ ஸநநயத்யுத்த தஸமாதாஹு அக்ஷுநிஸ ஸாவாதேவதா' [அந்த தேவர்கள் அகனியிடம் தங்கள் சரீரங்களை ஸமாபித்தனர், அதனால் அகனியானது எல்லா தேவதைகளுமாகச் சொல்லப்படுகின்றது] என்றும் தேதேவா பிப்பயதோ அக்ஷிம பரா விஸநதஸ தஸமாதாஹுரக்ஷுநிஸஸாவாதேவதா' [அந்த தேவர்கள் பயந்து, அகனியினுள் நுழைந்தனர் ஆகையால் அகனியானது எல்லா தேவதைகளுமாகச் சொல்லப்படுகின்றது] என்றும் வேதத்திலேயே ஸத்யுலாந்தரங்களில் அகனியை ஸாவதேவதைகளாகப்படிப்பதற்குக் காரணம் விவரிக்கப்பட்டதாகையாலே அகனியைத் தாழ்ந்த தேவதையென்று சொல்லக்கூறையிலலை

(விஷ்ணு பரம்) 'பரோ மாயஸமாதஸ பரம்' விஷ்ணுவே ஓததாமிக்காரையிலலாத தேவதை நாராயணபரம் புரஹம் 'ந தே விஷ்ணே ஜாயாமாநோ ந ஜாதோ தேவ மஹிந பரமந்தமாப' ந ததஸமஸ சாப்யயதிக்கஸச த்ருஸ்யதே [அவனை ஓததாரும் மிக்காருமில்லை] முதலான வேதவாக்கியங்களிலும்

ஸதயம் ஸதயம் புநஸ ஸதயம் உத்யுத்யுருதய பூஜமுசயதே
வேத்யாசச்யாஸதரம் பரம் நாஸதி ந தைவம கேஸவாத பரம்||
[பார-பீஷம்]

[மும்முறை சத்தியம் செயது கைத்ராக்கிநின்று கூறுகின்றேன வேதத்தைக்காட்டிலும் மேலான சாஸ்திரமில்லை, கேசவனைக் காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை]

“நாஸதி நாராயணஸமோ ந பூதோ ந பூவிஷ்யதி
[நாராயணனை ஓததாரும் மிக்காரும் இருந்ததுமில்லை, இருக்கப் போவதுமில்லை]

“அதிக்கம் மேநிரே விஷ்ணும தேவாஸ ஸாஷிக்ஷணஸ தத்யா
[ரா-பா 75-19]
[ரிஷிக்ஷணங்களோடு கூடிய தேவர்கள் அரனிலும் அரியே உயரந்தவன் என்று அறிந்தனர்]

‘ந தவதஸமோஸதயப்யயதிக்க குதோ஽ந்ய
லோகதரயேபயபரதிமபரபூவ’ [கீதை 11-43]

[ஒப்பற்ற பெருமையுடையவனே! மூவுலகிலும் உனனை ஒத்தாரில்லை மிககாஞ்ஞெருவன் உளனோ?] முதலான நூற்றுக்கணக்கான இதி ஹாஸ புராணவசனங்களிலும் இவவேதவாக்கியம் விவரிக் கப்பட்ட தனரோ (ஸமயாதாநாம உத்தமோ விஷ்ணுராஸீத) என்று இரண டாவது மந்திரத்தில் படிக்கப்பட்டது 'புநராவருத்தியுள்ள இந்த தேவர்கள் ஒருபுறமிருக்கடும் இந்த ஸமஸாரமண்டலத்திலிருந்து அடியோடு நீங்கப்பெற்ற முகதர்களுக்கும் முதலவனாயிருப்பவ ளனரோ விஷ்ணு' எனனும் பொருள் தொனிககிறது இதில் அனற்கே ஸமயாதா என்று காமபூமியிலிருந்து போக பூமியை அடைந்திருக்கும் தேவர்களுையே சொல்லுவதாகக் கொணடாலும் குறையிலலை

ஆக இம்மந்திரங்களால் தேவதைகளில் மிகவுயர்ந்த தேவதை விஷ்ணுவே என்று உத்கோஷிக்கப்பட்டதாயிற்று

இனி யஜுஸஸமஹிதை முதற்காண்டம் ஏழாம் பரஸந்ததிலும் ஐந்தாம் காண்டம் இரண்டாம் பரஸந்ததின் ஆதியிலும் ஒதப்படும் ஒரு மந்திரத்தையும், அததோடு ஸம்பந்தமுள்ளதாய் நாலாம் காண்டம் இரண்டாம் பரசந்ததினதிலே ஒதப்படும் மந்திர மொன்றையும் காண்போம்

१. विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमान् लोकान् अनपजय्यमभ्यजयन् ।
यद्विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिरिमान् लोकान्
अनपजय्यमभिजयति । विष्णोः क्रमोस्यभिमातिहेत्याह गायत्री वै पृथिवी
लैष्टुममन्तरिक्षञ्जागती द्यौरानुष्टुभीर्दिशश्छन्दोभिरेवेमान् लोकान् यथा-
पूर्वमभिजयति ॥ १ ॥

1 விஷ்ணுமுகூர்வை தேவாஸ்ச்ஞந்தோபிநிமாந லோகாந்
அநபஜயயமப்யஜயந்| யத விஷ்ணுகரமார கரமதே விஷ்ணுரேவ
பூதவா யஜமானஸ்ச்ஞந்தோபிநிமாந லோகாந் அநபஜயயம
பிஜயதி| விஷ்ணோ கரமோஸயபிநிமாதிஹேதயாஹ| க்யாயதீ
வை பருதிவீ தரைஷ்டுபுமநதரிக்ஷம் ஜாக்யதீ த்யெளராநுஷ்டு
பீர் திஸாஸ்ச்ஞந்தோபிநேவேமான லோகாந் யத்யாபூாவம
பிஜயதி॥

2. விஷ்ணோ: க்ரமோஸ்யபிமாதிஹா । गायत्र छन्द आरोह । पृथिवी-
मनु विक्रमस्य । निर्भक्तः स यं द्विष्मः । विष्णोः क्मोस्यभि-
स्तिहा । त्रैष्टुभ छन्द आरोह । अन्तरिक्षमनु विक्रमस्य । निर्भक्तः
स यं द्विष्मः । विष्णोः क्मोस्यरातीयतोहन्ता । जागत छन्द आरोह ।
दिवमनु विक्रमस्य । निर्भक्तः स यं द्विष्मः । विष्णोः क्मोसि
शत्रयतो हन्ता । आनुष्टुभ छन्द आरोह । दिशोऽनु विक्रमस्य ।
निर्भक्तः स यं द्विष्मः ॥

2. விஷ்ணோ கரமோஸ்யபி₄மாதிறா க₃ாயதரஞ்ச₂ந்த₃
ஆரோஹு பருதி₂வீமநுவிகரமஸவ₁ நிரப்புகதஸ ஸ யம த₃வி
ஷம் । விஷ்ணோ கரமோஸ்யபி₄ஸஸதிறா தரைஷ்டுப₄ஞ்ச₂ந்த₃
ஆரோஹு அநதரிஷ்மநு₂விகரமஸவ₁ நிரப்புகதஸ ஸ யம த₃வி
ஷம் । விஷ்ணோ கரமோஸ்யரா₃தீயம்தா ஹந்தா ஜாக₃தஞ்ச₂ந்த₃
ஆரோஹு தி₃வமநு விகரமஸவ₁ நிரப்புகத ஸ யம த₃விஷம் ।
விஷ்ணோ கரமோஸி ஸதருயதோ ஹந்தா₁ ஆ நுஷ்டுப₄ஞ்ச₂ந்த₃
ஆரோஹு தி₃ஸோ₂நு விகரமஸவ₁ நிரப்புகத ஸ யம த₃விஷம் ॥
[தை-ஸம 4-2]

1 பதவுரை — விஷ்ணுமுக₃ா — விஷ்ணுவை த₃லைவகுக
கொண்ட, தேவா — தேவர்கள் ச₂ந்தோபி₄ — சந்தஸஸுக
களாலே, இமாந லோகாந — இவ்வுலகங்களை அநபஜயம —
பிறரால் ஜயிக்கவொண்ணாதபடி அப₄யஜயந — ஜயித்தனா,
யத யஜமான விஷ்ணுகரமான கரமதே — யஜமான யாக
விசேஷத்தில் விஷ்ணுகரமங்களைச் செய்தானாகில விஷ்ணு
ஏவ பூ₃தவா-விஷ்ணுவைப்போலே ஆகி ச₂ந்தோபி₄ - சந்தஸ
ஸுககளாலே, இமாந லோகாந — இந்த உலகங்களை, அநப
ஜயம — ஜயிக்கவொண்ணாதபடி, அபி₄ஜயதி — ஜயிக்கிறான்,
விஷ்ணோ கரம அஸி அபி₄மாதிறா இதி ஆஹ - (இந்தவிஷ்ணு
கரமத்தை) விஷ்ணோ கரமோஸி என்று தொடங்கும்
மந்திரம் சொல்லுகிறது, க₃ாயதரீ வை பருதி₂வீ - காயதரியே
பிருதிவியாகும், தரைஷ்டுப₄ம் அநதரிஷம் - தரிஷ்டுப சந்தஸஸு

அநதரிஷ்மமாகும், ஜாக் த்யெள - ஐகதீசசநதஸஸு த்யு
லோகமாகும், ஆநுஷ்டுபீதிஸ - அநுஷ்டுபு சநதஸஸு
திகுக்ளாகும், சநதோபி ஏவ - சநதஸஸுக்களாலேயே
இமாநலோகாந - பிருதிவீ முதலிய இவவுலகங்களை யத்ரா
பூவம் - முன விஷ்ணு ஜயித்ததுபோலவே அபிஜயதி -
ஜயிக்கிறான்,

2. பதவுரை — அபிமாதிஹா - பாபத்தைக்கொல்லும்
விஷ்ணு கரம அஸி - விஷ்ணுவின் அடிவைப்பாயிருக்கிறும்,
க்யாயதரம சநத ஆரோஹ - காயதரீசசநதஸஸினமேல ஏறு
வாய, பருதிவீம் அநு விகரமஸவ - பூமியை ஜயிப்பாய, யம
த்யவிஷம் ஸ நிராபபுகத - யாதொரு பாபத்தை நாம வெறுக
கிறோமோ அது அழிந்தது அபிஸஸதிஹா - பொய்யப
வாதத்தை அழிக்கும் விஷ்ணு கரம அஸி - விஷ்ணுவின்
அடிவைப்பாகிருய, தரைஷ்டுபம் சநத ஆரோஹ - தரிஷ்டுப
சநதஸஸில் ஏறுவாய, அநதரிஷ்ம அநு விகரமஸவ - அநதரி
ஷ்மத்தை ஜயிப்பாய, யம த்யவிஷம் ஸ நிராபபுகத - யாதொரு
பொய்யபவாதத்தை நாமகள் தவேஷிக்கிறோமோ அது அழிந்
தது, அராதீயதோஹநதா - லோபுக்ருணத்தைக் கொல்லும்
விஷ்ணு கரம அஸி - விஷ்ணுவின் அடிவைப்பாகிருய ஜாக்
தம் சநத ஆரோஹ - ஐகதீசசநதஸஸில் ஏறுவாய த்வம் அநு
விகரமஸவ - த்யுலோகத்தை ஜயிப்பாய, யம த்யவிஷம் ஸ நிராப
புகத - யாதொரு லோபுக்ருணத்தை நாம வெறுக்கிறோமோ
அது கொலைந்தது, ஸதருயதோ ஹநதா - குரோதகுணத்தை
அழிக்கிற, விஷ்ணு கரம அஸி - விஷ்ணுவின் அடிவைப்
பாகிருய, ஆநுஷ்டுபம் சநத ஆரோஹ - அநுஷ்டுப சநதஸ
ஸில் ஏறுவாய, திஸ அநுவிகரமஸவ - திகுக்களைவெல்லுவாய
யம த்யவிஷம் ஸ நிராபபுகத - யாதொரு குரோதகுணத்தை
நாம வெறுக்கிறோமோ அது அழிந்தது

முநதிய மநதிரம் பகவாணை முன்னிட்ட தேவர்கள் அனைத்துல
கையும் ஜயித்தருளிய பெற்றியைப் பேசுகிறது
வி-109

(விஷ்ணுமுக்தா வை தேவா) விஷ்ணுவைத்தலைவனாகக்கொண்ட தேவர்கள் விஷ்ணு பரம ” என்று ஒத்திருக்கையாலே இவனே தலைவனாயிருக்கத்தகுந்தவனாகிருன்னரே (சுந்தோபி₄ இமாந லோகாந அநபஜயயம்புயஜயந) சநதஸஸுக்களாலேஇநதலோகங் களைப பிறா ஜயிக்கவொண்ணாதபடி ஜயித்தனா (சுந்தோபி₄) சநதஸஸுக்களுக்கு அபிமானிதேவதைகளாலே, அவர்களுயும் துணைகொண்டு என்றபடி (அநபஜயயம்) இவர்கள் அஸுரர்களிட மிருந்து ஜயித்ததுபோலே இவாள்மிருந்து வேறு சிலாஇவற்றை ஜயித்துவிடாதபடி (இமாந லோகாந அபுயஜயந) இவ்வுலகங்களை ஜயித்தனா (யத விஷ்ணுகரமாந கரமதே யஜமாந)யாகவிசேஷத்தில் யஜமானன விஷ்ணுகரமங்களை வைத்தான்கில் (விஷ்ணுரேவ பூதவா சநதோபி₄ரிமாந லோகாநநபஜயயம் அபுஜயதி) விஷ்ணுவாகவே ஆகி சநதஸஸுக்களாலே இவ்வுலகங்களைப பிறா ஜயிக்கவொண் ணாதபடி ஜயிக்கிருன (விஷ்ணுரேவ பூதவா) ஏவசபதம் இவாராத துக்ம் விஷ்ணுவைப்போலே வியமுடையவனாகி என்று பொருள் விஷ்ணுகரமகரமணத்தை விவரிக்கும் மந்திரத்தையும், விஷ்ணு முக்தாக்களான தேவர்கள் எவ்வுலகங்களை ஜயித்தனா என்பதையும் சநதோபி₄மாநி தேவதைகளைத் துணைகொண்டதற்குக்காரணம் யாதென்பதையும் அடுத்தபடி விவரிகிறது - (விஷ்ணே கரமோஸய பி₄மாதிஹேதயாஹ) விஷ்ணே கரமோஸயபி₄மாதிஹா’ என்று விஷ்ணுகரமகரமணத்தை வேதமந்திரம் ஒதுக்கிறது யஜமானன சொன்னான் என்றமாம் இம்மந்திரம் அடுத்தபடியாக விவரிக்கப் படும் (காயதரீ வை பருதி₂வீ)காயதரியே பருதிவியாகும் அதாவது காயதரீதேவதையே பருதிவியை அபிமானித்திருப்பது ஆகையால் அநத தேவதையை பருதிவியை ஜயிக்கத்துணையாகக்கொண்டனா, (தரைஷ்டபு₄ம் அநதரிஷு₄ம்) தரிஷ்டுபதேவதை அநதரிஷு₄த்தை அபிமானித்திருப்பது, (ஜாக்₄தீ து₄யெள) ஜகதீ தேவதை தயுலோகத்தை அபிமானித்திருப்பதாகும் (ஆநுஷ்டுபி₄ தி₄ஸ) அநுஷ்டுப தேவதை திக்குகளை அபிமானித்திருப்பது (சநதோபி₄ ரேவ இமாந லோகாந யதூபூவம்பு₄ஜயதி) இக்காரணத்தாலேயே சநதோதேவதைகளையும் கூட்டிக்கொண்டு இவ்வுலகங்களை விஷ்ணு பரமுகரான தேவர்கள் ஜயித்தனா யாகத்தில் விஷ்ணுகரமங்களை வைக்கும் யஜமானனும் சநதோபிமானிதேவதைகளின் உதவியுடன் இவ்வுலகங்களை விஷ்ணுவைப்போலே ஜயிக்கிருன

யாரிடமிருந்து எப்போது இவ்வுலகங்களை விஷ்ணுமுகாக்களான தேவர்கள் ஜயித்தனா என்று ஆராய்ந்தால்,

அதோ தேவா அவநது நோ யதோ விஷ்ணுா விசகரமே |
பருத்ரிவயா ஸபதத்யாம்பி || '[ருக-அஷ 1-3-7, மண 1-5-22]

[யாதொரு பூமியிலிருந்து விஷ்ணுபகவான ஏழு சந்தஸஸூககளை யும் ஸாதனமாகக்கொண்டு அளந்தநுளினாரோ அந்த பூமியிலிருந்து தேவர்கள் நம்மைக் காப்பாற்றட்டும்] என்று ஒதப்பட்டபடியே தரிவிகரமாவதாரகாலத்தில் மஹாபரியிடமிருந்து பரமபுருஷன் இவவுலகங்களை மீட்டுக்கொடுத்த விஷயமே இங்கு பேசப்படுகிறது என்று தெளிவாகிறது இந்த ருகவேதமந்திரம் விஷ்ணுஸூகதவயாகயானத் தொடக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது

தேவா ஸவஸத்யாநமாயாநதி நிறுதா தைத்யத்யாநவா |
ந ப்யம் வித்யதே கிருசித் ஜிதம் புக்யவதா ஐக்யத் ||

[தேவர்கள் இருபபிடம் சோகின்றனர், அசுரரக்கா ஒழிந்தனர், இனி பயமிலலை, பகவானாலே உலகம் ஜயிக்கப்பட்டது] என்று ரிஷிகளாலும் இந்த ஜயம் பேசப்பட்டது இப்படிக்கொள்ளும்போது சந்தஸஸூககள் எவ்வகையில் உதவி செய்தனவெனில் வேதமோதும் பரஹ்மசாரியாக இருந்துகொண்டு மாவலியை வஞ்சித்து உலகங்களை வென்றதாலே சந்தஸஸூககளாலே வென்றனர் எனப்படுகிறது தேவர்கள் வெவ்ருட்கள்' என்றது தேவபரேரிதைய அவர்களுக்காக வென்றானாகையாலும் இவனுடைய வெற்றி அவர்களுடைய வெற்றியேயாகையாலும் சொல்லுகிறது

இப்படியல்லாமல் காலாந்தரத்தில் விஷ்ணுவானவா தேவர்களோடும் சந்தோதேவதைகளோடும் கூடி உலகங்களை வென்றதைச் சொல்லுவதாகவும் கொள்ளலாம் அடுத்த மந்திரத்தில் "சந்த்யூரோஹ" [சந்தஸஸில் ஏறுவாய்] என்று பலகால படித்திருப்பதைப் பாராததால் சந்தஸஸூககள் விஷ்ணுவுக்கு வாஹனமாயிருந்து உதவிபுரிந்தனர் என்று ஏற்படுகிறது வேதஸவருபியான கருடனின்மேலேறி உலகங்களை ஜயித்ததையே மறை இவ்வாறு மறைத்துக் கூறுவதாகக் கொள்ளுவதிலும் தவறில்லை

ஆக, விஷ்ணுகரமங்களை விதிக்கும் இம்மந்திரத்தில் பரமபுருஷனே ஸாவலோகங்களையும் ஜயித்தவன் என்று காட்டப்பட்டதாயிற்று

இனி விஷ்ணுகரமங்களை விவரிக்கும் 'விஷ்ணே கரமோஸயபிடி மாதீஹா' எனனும் மந்திரத்தைக் காண்போம்

(விஷ்ணே கரமோஸி அபிடிமாதீஹா) பாபத்தைக் கொல்லும் விஷ்ணுவின அடிவைப்பாகிருய, 'பாபமா வை அபிடிமாதீ' [பாபமே அபிமாதீ எனப்படுகிறது] என்று மறறெரு வேதமந்திரம் ஓதுகையாலே 'அபிடிமாதீஹா' என்றது பாபஹாரி எனனும் பொருளுடையதாகிறது விஷ்ணுரேவ பூதவா' என்று முன மந்திரம் யஜமானன் விஷ்ணுகரமகரமணத்தின் மூலம் விஷ்ணுஸமானனாகிருன என்று சொல்லியிருக்கையால் விஷ்ணுவென்றே யஜமானனை நிராததேசிகிறது விஷ்ணுவின திருவடிகே பாபத்தைப்போகும் தன்மை உண்டாகையால் யஜமானனை விஷ்ணுஸ்வரூபமாக நிராததேசிக்கிறது

யசுசெழுளச நிஸஸருதஸரித பரவரோத்யுகேந

தீராததேந மூராத்நி வித்யுருதேந ஸிவஸஸிவோ஽பூத

[பாகவதம்]

[எவனுடைய திருவடியை விளக்கியதனால் வெளிப்பட்ட கங்கா ஜலத்தைத் தலையில் தரித்து சிவன் சிவனாக (பரிசுத்தனாக) ஆனானே] என்று ஸ்ரீபாகவதத்தில் பகவதபாதத்தின் பாவநதவம் பேசப்பட்டதனரே (கூராயதரம் சூநத்ய ஆரோஹ) காயதரீசசநதஸஸினமேல ஏறுவாய் (புருதிவீமந்ருவிகரமஸவ) காயதரீ தேவதையால் அபிமானிக்கப்பட்ட பூமியை ஜயிப்பாய் (நிரப்புகத் ஸயம் த்விஷம்) நாங்கள் வெறுக்கும் பாபம் விஷ்ணுகரம் வைபுவத்தாலே ஓழிந்தது (விஷ்ணே கரமோஸயபிடிஸஸதிஹா) அபிசஸதியாவது இகழ்வு, பொய்யான அபவாதம், அதையழிகும் விஷ்ணுவின அடிவைப்பாகிருய, (தரைஷ்டுப்யம் சூநத்ய ஆரோஹ அநதரிஷ்டம்ந்ருவிகரமஸவ) தரைஷ்டுப்யம் சூநத்யஸஸின ஏறி அநதச சநதோதேவதையால் அபிமானிக்கப்பட்ட அநதரிஷ்டத்தை ஜயிப்பாய், (நிரப்புகத் ஸயம் த்விஷம்) நாங்கள் வெறுக்கும் மித்யாபவாதம் விஷ்ணுகரம் வைபவத்தாலே ஆழிந்தது (விஷ்ணே கரமோஸயராதீயதோஹநதா) 'ரா-த்யாநே' என்று தாதுவாகையாலே 'ராதீ' என்று கொடையைச் சொல்லுகிறது அராதீ' என்றது கொடையினமையை, 'அராதீயந' என்றது கொடையினமையை விருமபும உலோபகுணத்தை அதையழிகும் விஷ்ணுவின அடிவைப்பாகிருய (ஜாக்ரதம் சூநத்ய ஆரோஹ திவம்ந்ருவிகரமஸவ) ஜகதீச சநதஸஸிலேறி அநதச சநதோ தேவதையால் அபிமானிக்கப்பட்ட

த்யுலோகத்தை ஜயிப்பாய (நிராபபுகத ஸயம த்விஷம்) நாங்கள் வெறுக்கும் உலோபகுணம் ஒழிந்தது (விஷ்ணோ கரமோஸி ஸத்ருயதோ ஹந்தா) ஸத்ருயந என்று தான் வளரவளர சத்ருக்களை மேனமேலும் விருமபும் உடபபையான குரோதகுணத்தைச் சொல்லுகிறது

• காம ஏஷ கரோத்யு ஏஷ ரஜோகுணஸமுத்ப்பவ |

மஹாஸநோ மஹாபாபமா வித்யுத்யேநமிஹ வைரிணம் ||

[இதககாமமே குரோதமாகப் பரிணமிகிறது, இது ரஜோகுணதால உண்டாவது, பெருநீனிதினபதாகவும் பெருமபாவம் செய்வதாகவுமுள்ளது, இதை உள்ளேயிருக்கும் பகையென்று அறிவாயாக] என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டதன்றோ அதையழிக்கும் விஷ்ணுவின அடிவைப்பாகிருய என்கிறது (ஆநுஷ்டுபம் ச₂நத ஆரோஹ த்யுலோநு விகரமஸவ) அநுஷ்டுப சநதஸஸின மேலேறி அநதசசநதோதேவதையால் அபிமானிக்கப்பட்ட தீகருக்களை ஜயிப்பாய (நிராபபுகத ஸயம த்விஷம்) நாங்கள் வெறுக்கும் குரோதகுணம் ஒழிந்தது

ஆக, இம்மந்திரத்தால் விஷ்ணுவின திருவடிகள் பாபத்தையும், அதற்குக் காயமாகவும் காரணமாகவும் கழன்று வரும் தூக்குணங்களையும் அழிப்பதென்றும், அனைத்துலகையும் ஜயித்ததென்றும் காட்டப்பட்டது

ஆக இதுவரையில் ருக்வேதத்திலும், யஜுர்வேதத்திலும் படிக்கப்படும் முக்கியமான விஷ்ணுஸூக்தங்கள் விவரிக்கப்பட்டன மற்ற வேதங்களிலும், இவற்றில் பல படிக்கப்படுகின்றன வேதத்தில் வேறு எந்த தேவதைக்கும் இவ்வளவு பெருமைகள் படிக்கப்பட்டதில்லை என்பது நிஷ்பக்ஷபாதிக்கு நனகு விளங்கும் உருத்திரன் முதலான மற்ற தேவதைகளுக்கும் வேதத்தில் ஸூக்தங்கள் உள்ளன ஆனால், அவற்றில் விஷ்ணுஸூக்தங்களிற்போலே பரமாத்மாவுக்கு அஸாதாரணமான விசுவங்கள் கிடைக்கமாட்டா “ருத்யோ வை கருர:” என்று வேதமே ஒதியபடி ருத்ரன் கொடிய தன்மையுடையவனாகையாலே, ருத்ரநமகாதிகளில் நமசஸபதம் அதிகமாயிருப்பதையே காண்கிறோம், பரமாத்ம த்யுமமான ஸாவலோகஸரஷ்டருதவ, ஸாவஸமரக்ஷகதவ, ஸாவாதமகதவ, ஸாவஸமஹாதருதவ, மோக்ஷபரத்யுதவாதிலிங்கங்கள் அவற்றிலிலை

யெனபது தெளிவு உபநிஷதபாகததிறபோலவே வேதத்தின பூரவபாகங்களிலும் ஸாவவயாபகனான விஷ்ணுவே ஸாவேஸவரனாக கோஷிக்கப்பட்டிருக்கிறான் எனபது இவ்விஷ்ணுஸூகதங்களைப் படிப்பார்க்கு ஸம்சயவிபாயயமற் விளங்கும் இனி இவ்விஷ்ணு ஸூகதங்களில் பேசப்பட்ட பரம்புருஷனின் பெருமைகளை (நாம் விவரித்திருக்கும் வரிசையில்) சுண்ணம் செய்து இவ்விஷ்ணுஸூகத வயாக்யானத்தை முடித்துக் கொள்ளுகிறோம்

(1) உலகங்களை யெல்லாம் அளந்தவன் விஷ்ணு, (2) இவ்னுடைய மூன்றடிகளில் எல்லாவுக்கும் மறைக்கப்பட்டன (3) விஷ்ணுவே ஸாவரக்ஷகனாகவும் எவராலும் வெல்ல முடியாதவனாகவும், தாம்ஸம்ஸதூபனாததமாக அவதரிப்பவனாகவுமுள்ளவன் (4) விஷ்ணுவின சேஷத்தங்கள் அறத்தை நிலைநிறுத்தவதற்காகவே ஏற்பட்டவை (5) விஷ்ணுவினுடைய ஸ்தானமே பரம்பதம் (மேலான ஸ்தானம்) எனப்படும், அதை நித்யஸூரிகள் எப்போதும் காண்கிறார்கள் (6) முகதாகளால் துதிக்கப்படுபவன் அவனே, (7) துதிக்கத்தக்க வீரச் செயல்களையுடையவன் அவனே, ஸாவ லோகங்களை ஸருஷ்டித்தவனும் அளந்தவனும் அவனே பெரியோர்களால் மிகவும் துதிக்கப்படுபவன் விஷ்ணுவே (8) நரசிங்கனாகவும் திரிவிக்கரனாகவும் அவதரித்து அதிபராகரம்சேஷத்தங்களைச் செய்பவன் இப்பெருமானே (9) ஒருவனாக உலகையெல்லாம் மூவடியால் அளந்தவனே காமங்களை யெல்லாம் வாஷிப்பவனாகவும் உலப்பில் பெருங்கீர்த்தியனாகவும் மங்களாசாஸனம் செய்யத்தக்கவனாகவுமிருப்பவன் (10) திரிவிக்கிரமனே எல்லா உலகையும் ஒருவனாய் தரித்து நிற்கிறான் (11) கேடுமுகம் திருவடிகளையுடைய அவனே ஸாவ வித்யுத்யுஷ்மாவான் (12) ஸாவகாமவாஷகனான அவனுடைய பரம்பதமே மிகப்பெருமை பெற்று விளங்குகின்றது (13) துதிக்கத்தக்கவனும் பெரியோனும், சூரனும் ஸமாராத்யனும் மாயிருப்பவன் அவனே (14) யஜ்ஞபுலபரதன் அவனே (15) பரஜாஸருஷ்டியைச் செய்பவன் அவனே (16) ஸாவ ஸவாமியாகவும் ஸாவரக்ஷகனாகவும், பரம தயாஸ்வாகவும் நித்யயௌவன முடையவனாகவுமுள்ள அவனே மூவுலகநத்தாகிற வீரச்செயலைச் செய்தான் (17) இவ்னுடைய இரண்டடிவைப்புக்களை சேதனரெல்லாம் அறிந்து பஜிக்கின்றனர், மூன்றாவது அடிவைப்பை எவரும்றியார் (18) காலசக்கரத்தைச் சுழற்றப்பவனும் யுவாகுமாரத்திருமேனியுடன் அடியாக்காகப் போபுரியும் வீரனும் அவனே (19) துதிக்கத்தக்கவனும் யஜ்ஞாராத்

யனும் அவனே (20) ஸாவசரணயன லக்ஷ்மிநாதனே, பூஜிக்கத் தகுந்த அபராக்ருதமான பிறப்பையுடையவன் அவனே (21) துத்ககத்தகக்ஷனும் ஸங்கீரத்தனம் செய்யத்தககவனும், பஜிக்கத் தககவனும் அவனே (22) ஸாவரக்ஷகனும் ஸாவகாமபுலபரத்யனும் அவனே (23) பரமபத்தத்தினுள்ள அவனே தன் அனபனான இந்த தானுகு நனமைசெய்ய உபேந்திரனாக அவதரித்தான் (24) அவன் பெருமையை எவரும் அறியாக்கன், அவனுடைய மூன்றாவது அடி வைப்பை அவனே அறிவான் (25) உபயவிபூதிநாதனான அவ னுடைய பெருமையின் மேலெலையை முக்காலத்திலும் எவரும் அறியமாட்டான் (26) அவனுடைய ஸபரிசுத்தால் உலகெல்லாம் பெருமை பெற்றான், உலகங்களை விசேஷகடாக்ஷத்தாலே தரித்து நிற்பவன் அவனே (27) வருஷசிபரன் என்னும் அசுரனின் மாயை களை அழித்து சுவாககம் சூரியன் முதலானவற்றை உண்டாக்கின வன் விஷ்ணுவே (28) சம்பரானுரனுடைய தொண்ணூற்றொன்பது புரங்களையும் அழித்து அவனுடைய நூருயிரம் போர்வீரர்களையும் ஒழித்தவன் அவனே (29) மஹானும், மஹாபராகரம்சாலியுமான அவனே அநந்ததையளிக்கிறான் (30) வஷ்டகரிக்கப்பட்ட ஹவயங் களை புஜிக்கும் அவனே ஸாவமங்களங்களையும்ளித்துக்காப்பாற்றி பவன் (31) ஆதமாதமீயபுரஸமாபபணம் செய்பவருக்கு மோக்ஷ மளிப்பவன்வனே (32) நல்லறியையளிப்பவனும்வனே, பரபகனும் பரபயபூதனும் அவனே, (33) திரிவிசுரமனான அவனே அனைவரிலும் மூத்தவனாயிருப்பவன், அவனுடைய திருநாமமே ரக்ஷகதவத்தில மிக விளங்கி நிற்கிறது (34) அவனைத் துதிப்பவர்கள் நிலைநிற்கிறார்கள், அபராக்ருதப் பிறப்பையுடைய அவனே அனபுடையாக்கு அருளு செயல்களைச் செய்து நிவாஸஸத்தானத்தை அளிக்கிறான் (35) அவ னுடைய ஸதானம் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது நாமஸங்கீர தனம் செய்வாக்கு மோக்ஷமளிப்பவன் அவனே (36) சௌரய வியயஸௌசீலய ஸௌலப்யவாதஸலய ஓளத்யாரய த்யாரதி குணங் களை யுடையவன் அவனே (37) விஷ்ணுவினாலேயே த்யாவா பருதிவிகள் தரித்து நிறுக்கப்படுகின்றன (38) மிகச்சிறந்த பலத்தை யும் ஒளியையும் உடைய அவன் பரமபத்தத்திருந்து இவவுலகை ஆள்கிறான் (39) மேலான ஸமஹாரகனும் அவனே (40) ஸகல லோகங்களிலுமிருக்கும் ஸாவபலன்களையும் ஸம்பூரணமாக அளிப் பவன் அவனே (41) யஜ்ஞஸவருபியாய், யஜ்ஞபுலபரத்யாய், யஜ் ஞரக்ஷக்யாய் யஜ்ஞஸமாராத்யாயனாயிருப்பவன்வனே (42) தேவதை களுள் மிகச்சிறந்தவனாயிருப்பவன் விஷ்ணுவே (43) விஷ்ணுவைத்

தலைவனாகக்கொண்டே தேவர்கள் இவ்வுலகங்களை ஜயித்தனர் (44) விஷ்ணுவின அடிவைப்பு பாவதையும், தூக்குணங்களையும் போக்குவதாயிருப்பது

இப்பெருமைகளிலிருந்து விஷ்ணுவே ஸாவரக்ஷகனும் ஸாவேஸ வரனுமாவான் என்பது வஜ்ரலேபாயிதமாயிற்று

इत्थं श्रीमान् प्रथितविभवश्रीनिवासार्थसूनुः

श्रीभूनीलासहितभगवत्पुण्डरीकाक्षभक्तः ।

कृष्णस्वामी मधुरमधुरं वैष्णवाग्रचार्यतुष्ट्यै

विष्णोः सूक्तान्यमितविभवान्यादराद्व्याचकार ॥

இததம் ஸ்ரீமாந பரதி₂தவிபு₄வஸ்ரீநிவாஸாயஸ₃ுநு

ஸ்ரீபூ₂நீளாஸஹிதபு₄க்ஷவதபுணட₃ரீகாக்ஷபு₄கத ।

கருஷ்ணஸவாமீ மது₄ரமது₄ரம் வைஷ்ணவாக்ஷாயாஸாய

துஷ்டயை

விஷ்ணோ ஸ₃ுகதாநயமிதவிபு₄வாநயாத₃ராத வ்யாசகார||

[கைங்கரியச்செல்வம் நிறைந்தவரும், உலகம் நிறைந்த புகழாளரான ஸ்ரீ உ வே ஸ்ரீநிவாஸயங்கராஸவாமியின புத்திரரும் ஸ்ரீ பூ நீளா தேவிகளோடு கூடிய பகவானான செந்தாமரைக்கண்ணனிடம் அன புடையவருமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸவாமியென்பவா, சிறந்த வைஷ்ணவப் பெரியார்களின் உகப்பினப்பொருட்டு, அளவற்ற பெருமையையுடைய விஷ்ணுஸ₃ுகதங்களை மிகவினிய முறையில் இவ்வண்ணமாகப் பேரன்புடன் வியாக்கியானம் செய்தார]

ஸ்ரீகருஷ்ணஸவாமித₃ாஸ விரசிதமான

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயத்தில் விஷ்ணுஸ₃ுகத வ்யாக்யானம் முற்றிற்று

ஸ்ரீ

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம



ஸாத்விக விஜயம்

(ஸாத்விகதேவதா நிர்ணயம்)

பரமஸதவஸமாஸரயனான பரமபுருஷனே பரமபொருள்

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

‘ஸதவம் ரஜஸ தம் இதி பரகருதோ குண’ [பாகவதம் 1-2 23] என்கிறபடியே ஸதவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் எனலும் மூன்று குணங்கள் பரகருதிக்கும் அதன் காரயமான அசேதனப் பொருள்களுக்கும் உள்ளதாக சாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்படுகின்றன இந்த குணங்கள் பரமாத்மாவுக்கோ அல்லது ஜீவனுக்கோ ஸவரூபத்தில் கிடையாது பரமபுருஷனின் அநந்த கலயாணகுணங்களில் சுததஸதவகுணமும் ஒன்று, இது அவனுடைய த்வயாதமகுணம் என்று பலா நினைக்கக்கூடும் அது சரியன்று மேல எடுக்கப்போகும் பரமாணங்களிலிருந்து இது விளங்கும் பரமபுருஷனின் திருமேனியும் நிதயவிபூதியும் சுதத ஸதவமயமானது மேலும் அவன் இந்த ஸமஸாரமண்டலத்தில் ஸமஸாரிஜீவாகளுக்கு ஸதவகுணபரவாததகனயிருக்கிறான் இத னாலேயே அவனைப் பரமஸதவஸமாஸரயன் என்று பெரியோர்கள் வழங்குகின்றனர் பிரமன் உருத்திரன் முதலான ஜீவாக்களுக்கும் தம் ஆதமாவில் ஸதவரஜஸதமோகுணங்கள் கிடையாது ஆனால் பரகருதிகாரயமான அவாக்களுடைய சரீரத்தில் இக்குணங்கள் கலந்திருக்கும் அவாக்கள் ரஜஸதமோகுணபரவாததகாஃரு மாகிருக்கள் இந்த சரீரஸம்பந்தத்தையிடும், பரவாததகவததையிடும் அவாக்களை ரஜஸதமோகுணமுடையவாக்களாக சாஸ்திரங் களில் பல விடங்களில் வழங்கியுள்ளது இந்த ஸதவரஜஸதமோ குணங்களின் ஸவரூபஸ்வபூர்வங்கள்,

ஸதவம் ரஜஸ்தம் இதி குண பரகருதிஸம்பவா |
 நிபுத்யநதி மஹாபூரோ தேஹே தேஹிநமவயம் ||
 ததர ஸததவம் நிாமலதவாத பரகாஸகமநாமயம் |
 ஸுகஸங்கேந பத்யநதி ஜ்ஞாநஸங்கேந சாநக ||
 ரஜோ ராக்ராதமகம் வித்யதி தருஷ்ணஸங்குஸமுத்பவம் |
 தநிபுத்யநதி கௌந்தேய காமஸங்கேந தேஹிநம் ||
 தமஸ தவஜ்ஞாநஜம் வித்யதி மோஹம் ஸாவதேஹிநம் |
 பரமாத்மாலஸய நித்யாபிஸ தநிபுத்யநதி பூரத ||
 ஸதவம் ஸுகே ஸஞ்ஜயதி ரஜ காமணி பூரத |
 ஜ்ஞாநமாவருதய து தம் பரமாதே ஸஞ்ஜயதயுத ||
 ரஜஸ தமஸாபிபூய ஸதவம் பவதி பூரத |
 ரஜஸ ஸதவம் தமஸஸைவ தமஸஸதவம் ரஜஸ ததா ||
 ஸாவத்யவாரேஷு தேஹேஸமிந பரகாஸ உபஜாயதே |
 ஜ்ஞாநம் யதா ததா வித்யாத விவருத்யம் ஸதவமிதயுத ||
 லோப பரவருததிராரம்ப காமஹம்ஸம் ஸபருஹா |
 ரஜஸயேதாரி ஜாயநதே விவருத்யே பூரதாஷப ||
 அபரகாஸோடபரவருததிஸச பரமாதே மோஹ ஏவ ச |
 தமஸயேதாரி ஜாயநதே விவருத்யே குருநதந ||
 யதா ஸதவே பரவருத்யே து பரளயம் யாதி கேஹுபருத |
 ததோததமவித்யம் லோகாநமலாந பரதிபத்யதே ||
 ரஜஸி பரளயம் கதவா காமஸங்கிஷு ஜாயதே |
 ததா பரஸீஸ தமஸி மூட்யோநிஷு ஜாயதே ||
 காமணஸ ஸுகருதஸயாஹு- ஸாதவிகம் நிாமலம் பவம் |
 ரஜஸஸது பவம் து ககம் அஜ்ஞாநம் தமஸ பவம் ||
 ஸதவாத ஸஞ்ஜாயதே ஜ்ஞாநம் ரஜஸோ லோப ஏவ ச |
 பரமாத்மோஹே தமஸோ பவதோஜ்ஞாநமேவ ச ||
 ஊாத்யவம் கசசநதி ஸதவஸதா மத்யே திஷ்டநதி ராஜஸா |
 ஜகநயகுணவருததிஸதா அதே கசசநதி தாமஸா ||

[கீதை 14-5 18]

[(ஸவருபதில்) இந்த குணஸம்பந்தமற்றவனாய், தேஹத்திலிருப்பவனான ஜீவனை, பரகருதியிலுள்ள ஸதவரஜஸ்தமஸஸுகளா தேஹத்தில கட்டுப்படுத்துகின்றன அவற்றில், நிாமலமாயிருக்கிற

படியால் ஸதவம் பரகாசஸுகங்களுக்குக் காரணமாயிருப்பது ஆரோகயததுக்குக் காரணமாயிருப்பது ஸுகத்தில பறறையும் ஞானத்தில் பறறையும் இவனுக்கு ஏற்படுத்தி இவனைக் கட்டுகிறது (சபதாதி விஷயங்களில்) ஆசையையும் (புதரமிதராதிகளிடம்) பறறையும் உணடுபண்ணும் (ஆண் பெண்களிடையே யுள்ள) காமததுக்குக் காரணமாயிருப்பதென்று ரஜோகுணத்தை அறிவாயாக அது தேஹத்திலிருக்கும்வினைக கிரியைகளில் பறறை உணடுபண்ணுவதன் மூலம் உட்படுத்திவருகிறது விபரீதஜ்ஞானத்தாலுண்டாகும் தமோகுணம் எல்லா ஜீவாங்களுக்கும் விபரீதஜ்ஞானத்தை உணடுபண்ணுகிறது அநத்ததம் கவனமினமை சோமபல, தூக்கம் ஆகியவற்றை உணடுபண்ணுவதன்மூலம் ஜீவனைக் கட்டுப்படுத்துகிறது ஸதவம் ஸுகத்தில் மூட்டுகிறது, ரஜஸஸு காமத்தில் மூட்டுகிறது, தம்ம அறிவை மறைத்து, கவனமினமையில் மூட்டுகிறது ஜீவாங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் ரஜஸ தம்ஸஸுகங்களை அமுக்கிக்கொண்டு, ஸதவம் தலையெடுக்கிறது மறநெருசமயம் ஸதவதமங்களைக் கீழ்ப்படுத்தி ரஜஸஸு விஞ்சி நிற்கிறது, பிறிதொரு பொழுதில் ஸதவரஜஸஸுகங்களை அதிகரித்துத் தம்ம தலைதூக்கி நிற்கிறது (அநத்ததக் காலங்களில் ஜீவனை முறையே ஸதவகுணமுள்ளவன், ரஜோகுணமுள்ளவன் தமோகுணமுள்ளவன் என்கிறோம் என்று கருத்து) எல்லா இந்திரியங்களிலும் எப்போது சேதனனிடம் அறிவு உண்டாகிறதோ அப்போது ஸதவகுணம் வளர்ந்துள்ளதென அறியலாம் தீரவியலோபமும், செயல்படும் தன்மையும் பல்ஸாத்நமான காமங்களில் தொடக்கமும், இந்திரியஜயமினமையும் விஷயேசசையும் ரஜோகுணம் விஞ்சியுள்ளபோது உண்டாகின்றன அறிவினமையும் சோமபலம் கவனமினமையும் விபரீதஜ்ஞானமும் தம்ம அதிகமாயுள்ளபோது ஏற்படுகின்றன ஸதவம் விஞ்சியிருக்கும் போது ஜீவன் மரணமடைந்தால், ஆதம் ஜ்ஞானமுடையவர்கள் அடையும் மலமற்ற உலகங்களை அடைகிறான் ரஜோகுணம் அதிகமாயிருக்கையில் இறந்தானாகில் பலஸாத்நகாமங்களில் பற்றுள்ள குலங்களில் பிறக்கிறான் தம்ம மூடியிருக்கும் போது முடிந்தவன் (நாய பன்றி முதலிய) மூடியோனிகளில் பிறக்கிறான் நல்ல கருமத்தினால் ஸதவகுணத்தாலுண்டாகும் துக்கமற்ற பலனுண்டாகிறது ரஜஸனினால் துக்கமாகிப் பலனும் தமத்தினால் அறிவினமையும் ஏற்படுகின்றன ஸதவத்தினால் அறிவுண்டாகிறது ரஜஸனினால் உலோபமும் தமத்தினால் அஸத்

காமபரவருத்தியும், விபீத அறிவும் அறிவினமையும் (படிப படியாக) உண்டாகின்றன ஸ்தவகுணநிஷ்டாகள உயரேயுள்ள உலகங்களுக்குச் செல்கின்றனா ராஜஸாகள இடையிலிருக்கின்றனா தா ம ஸா க ள மேலும் மேலும் இழிதொழில்களைச் செய்து கீழ்நோக்கிப் போகின்றனா] என்று கீதையில் ஸாவேச வரனலே உத்கோஷிக்கப்பட்டன பதினேழாவது அததியாயத்திலும் ஸாதவிக்ராஜஸ தாமஸசரததைகள் விரிவாக உபதேசிக்கப்பட்டன

பராகருதமான இந்த முக்குணங்களும்ற்றவன பரம்புருஷன், சுததஸ்தவமயமான திருமேனியையும் ஸ்தானத்தையுமுடையவன், ஸ்தவகுணத்திற்கு பரவாததகன பரம்புருஷனே' எனனும் அாததங்களைச் சருதிஸமருதிஹாஸ்புராணங்களை அனைத்தும் ஒரு மிடரு உப (ஏகக்ஷடமாக) பறைசாற்றுகின்றன இதில் வைதிகர்கள் எவாக்கும் இதுவரையில் விபரதிபத்தி இருந்ததேயிலலை அதவைதிகளும் சைவாக்களுங்கூட அநநாள்தொடங்கி இநநாள வரையில் இதை ஆக்ஷேபிக்க முற்பட்டதிலலை இதனாலேயே, க ஸ்ரீ ஸ்ரீய [திருவுக்கும் திருவாகியவன யாா?] என்ற ஆள்வந்ததா அடுத்தபடியாக 'பரமஸ்தவஸமாஸரய க' [பரம ஸ்தவத்திற்கு இருப்பிடம் (அல்லது பரவாததகன) யாா?] என்று பகவதபரதவத்தை நிஸ ஸந்தேஹமாக நிலைநாட்டித்தரும் அடையாளமாக இதைப் பேசியருளினா லக்ஷ்மீநாதன யாரென்பதில் எப்படி விபரதிபத்தியிருக்க முடியாதோ, அப்படியே இதிலும் விபரதிபத்தியிருக்க இடமேயிலலை யென்று அவ்வாசாரியப் பெருமானுடைய கருத்து இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை மாறுபடுத்திப் பரம்புருஷன் தமோகுணமுள்ளவன் என்று எந்த சாஸ்திரத்திலேயோ சிலகாரணங்களைக் கொண்டு பேசியிருப்பதாகச் சிலா வெளிப்படுத்த முன் வந்துள்ளனா இப்போது அப்பேச்சு அவைதிகமானது என்பதை நிலைநாட்டுவதன் மூலம் பகவதபரதவத்தை ஸதாபிப்போம் இப்போது அதவைதிகள், தவைதிகள் விசிஷ்டாதவைதிகள் எனனும் நம் அனைவாக்கும் மூலபரமாணம் வேதம் இதற்கு உபபருமஹணமாயிருப்பதாலேயே இதிஹாஸ்புராணங்களுக்கு பராமாணயம் ஏற்பட்டுள்ளது அந்த வேதமே, பரம்புருஷனே ஸ்தவபரவாததகன என்றும், ருத்ரன ரஜஸ்தமஸஸுக்களாகிற பாபங்களைப் பிறக்கும்போதே பெற்றிருந்தவன் என்றும் உத்கோஷித்திருப்பதை முதலில் காட்டி, பின்னா ஸமருதி இதிஹாஸ்புராணங்களிலும் இவ்விஷயம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுவோம்

மைதராயணீய உபநிஷத நிர்ணயம்

மைதராயணீய உபநிஷத எனனும் உபநிஷத ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகா முதலான பூர்வாசாரியர்களால் எடுத்துக் கையாளப்பட்டிருப்பதாகும் இது நூற்றெட்டு உபநிஷததுகளடங்கிய அசுப்ப புஸ்தகத்தில் இருபத்துநாலாவதாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது அதிலே,

‘‘தஸ்ய பரோகதா அக்ஷாயாஸ தநவோ பூரஹமா ருதூரோ விஷ்ணுரிதி |

அத்ய யோ ஹ க்ஷு வா அஸ்ய ராஜஸோடமஸ ஸோடஸௌ பூரஹமசாரிணோ யோடயம் பூரஹமா அத்ய யோ ஹ க்ஷு வா அஸ்ய ஸாதவிகோமஸ ஸோடஸௌ பூரஹமசாரிணோ யோடயம் விஷ்ணு அத்ய யோ ஹ க்ஷு வா அஸ்ய தாம்- ஸோமஸ ஸோடஸௌ பூரஹமசாரிணோ யோடயம் ருதூர [நாலாவது பரபாடகம்]

[பரமாதமாவுக்கு பிரமன ருதான விஷ்ணு என்று மூன்று சரீரங்களுள்ளன (பரகருதி விசிஷ்டன) பரம்புருஷனுடைய ராஜஸாமசம் பிரமன, ஸாதவிகாமசம் விஷ்ணு, தாம்ஸாமசம் ருதரன்] என்று ஒதப்பட்டது ஸாதவிகராஜஸ்தாம்ஸதேவதா நிர்ணயத்திற்கு இவ்வொரு வாக்கியமே போதுமானது

இவ்விடத்தில் பராஸங்கிகமாக ஒன்று சொல்லவேண்டும் நூற்றெட்டு உபநிஷததுக்கள என்று அச்சிடப்பட்டிருப்பவற்றில் பெரும்பான்மையானவை ஆசாரியர்கள் காலத்திற்குப்பின் (சுமார் 500 வருஷங்களுக்குள்) கலபிக்கப்பட்டவை ஆகையால் அவற்றில் எவற்றை தரிமதஸ்தாகளான ஆசாரியர்கள் எடுத்துக்கையாண்டிருக்கிறார்களோ, அவற்றையே பரமாணமாகக் கொள்ளமுடியும் எவ்வளவு அபிபிராயபேதமிருந்தபோதிலும், தரிமதஸ்தாகளான ஆசாரியர்கள் இல்லாத பரமாணமொன்றைக் கற்பித்துச் சொல்லக்கூடியவர்கள்லரென்பது ஸாவ்வைதிக ஸம்பந்திபந்நமாகும் நிற்க, இவ்விஷயத்தில் அந்த நூற்றெட்டு உபநிஷததுக்களைத் தேடினாலும் பகவான் விஷ்ணு தமோருணமுடையவன் என்று காணமுடியாது, விபரீதமாக ருதரன் தமோருணமுடையவன் என்பதையே காணமுடியும் உதாஹரணமாக ஹரிதாஸா முதலான பராசீநரான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் கையாண்டிருக்கும் தரிபாதவிபூதி மஹாநாராயணோபநிஷதத்தில் [52-வது]

“விஷ்ணு மஹேஸ்வராகூயை நாராயணமஸைஸ ஸதவ
தமோகுண பரதூதந

[நாராயணமசூதாக்களாய ஸதவதமோகுணபரதநாரண விஷ்ணு
மஹேஸ்வராகுளாலே] என்று உள்ளது பராசிநா ஒருவராலும்
கையாளப்படாததும், சைவாக்களால் சிற்பிக்கப்பட்டதுமான யோக
சூடாமண்யுபநிஷத்தில [46 வது] “ராஜஸோ பரஹ்மா ஸாதவிகோ
விஷ்ணு தாமஸோ ருத்வ” என்று உள்ளது

புருஷஸூகத விஷ்ணுஸூகத விநிர்ணயம்

மைதராயணீய உபநிஷத்தில இவ்வாறு ஒதப்பட்டது ஒருபுற
மிருகக, ஸாவவேதபடிதமாய, ஸாவவேதசரேஷ்டமாய, கலபிதவ
ஸம்பாவநாக்ருந்தரஹிதமான புருஷஸூகதத்திலே லக்ஷ்மிநாதனான
பரம்புருஷனைப்பற்றி ஒதுகையில் ‘தமஸஸது பாரே’ ‘தமஸ பரஸ
தாத’ [தமஸஸூககு அப்பாற பட்டவன] என்று உதகோஷிக்கப
பட்டது

ருகவேதம் ஐந்தாமஷ்டகம் ஆருமதயாயம் இருபத்துநாலாவது
வாககம்-[இதற்கு சரியான ஏழாம் மண்டலம் ஆரும் அததியாயம்
தொண்ணூற்றொன்பதாவது ஸூகதம்]-தொடங்கியுள்ள விஷ்ணு
ஸூகதங்களிலே

‘தம தவா க்ருணமி தவஸமதவயாந்
க்ஷயநதமஸய ரஜஸ பராகே

[மிகவும் முதியவனாய ரஜஸஸூககு அப்பால் எழுந்தருளியிருக்கும்
அப்படிப்பட்ட உன்னை அதிபாலனான யான ஸங்கீர்த்தனம் செய்
கிறேன்] என்று உதகோஷிக்கப்பட்டது

சவேதாச்வதரோபநிஷத் நிர்ணயம்

புருஷஸூகத விஷ்ணுஸூகதங்களிலே ரஜஸதமோகுணங்கள்
பரம்புருஷனுக்கு இலையென்று காட்டப்பட்டன பராகருதமான
மிஸாஸதவமும் அவனிடம் இலையென்பதை ‘நிர்க்குணம்’ என்று
ஒதுவதன்மூலம் பலஉபநிஷதவாக்கியங்கள் உணராததின் பரகருதி
குணங்களாலையென்றேதிய இவ்வாக்கியங்களைக்கண்டு ஸமஸத
கலயாண குணதமகனுக்குக் கலயாணகுணங்களும்இலையென்றனா
சிலா! ‘ஸாதவிகோடமஸ’ என்று ஸதவகுணம் அவனுக்கு உள்ள

தாக மைதராயணீய உபநிஷத்தில் ஓத்யது பரவாததகதவததை யிடடே எனபதை சவேதாசவர உபநிஷத்தில் அருமறை அறையா நின்றது ஆதிசங்கரராலும் பாஷ்யம் செய்யப்பட்டது இவ்வுபனி ஷத இதிலே,

மஹாந பரபுராவை புருஷ ஸதவஸ்யைஷ பரவாததக

[பரபுவான மஹாபுருஷன்னரோ இவன, இவன ஸதவ குணபர வாததகன] என்று கோஷிக்கப்பட்டது

மஹாபுருஷஸபுத்யம் ஸ பிபுபாதயேகஸ ஸநாதந

[பாரதம் மோக்ஷதாமம்]

[மஹாபுருஷசபதத்தைப் பழைமையானவனான பகவான விஷ்ணு ஓருவனே தரித்து நிற்கிருள்] என்றும்,

‘புக்யவாநிதி ஸபுதேஹயம் தத்யா புருஷ இதயபி]

நிருபாதீ ச வாததேதே வானுதேவே ஸநாதநே|| [பாதம்]

[பகவான, புருஷன என னும் சபதங்கன பழைமையானவனான வானுதேவனிடத்திலேயே இயற்கையாய் அமைந்துள்ளன (மற்றவா கனிடத்தில் பரயோகம் ஓளபாதிக்கும் ஓளபசாரிகமுமாகும் என்று கருத்து)] என்றும் மஹாஷிகள் வேதத்தில் ஓதப்படும் புருஷ மஹா புருஷசபதங்கன யாரைக்குறிகின்றன எனபதைக் காட்டித்தந்தாரா கள் ஆகையால் இவ்விடத்தில் “மஹாந புருஷ” என்று ஓதப்படு பவன விஷ்ணுவே எனபது தெளிவு ஆகையால் அவனே ஸதவ பரவாததகன எனபது இவ்வுபனிஷத வாக்யத்தாலும் ஸித்தித்தது

சதபத்யுராஹ்மண நிர்ணயம்

பரமபுருஷன ரஜஸதமோகநதரஹிதன பரமஸதவஸமாசரயன எனபதைப் பல்வேதவாக்யங்களைக்கொண்டு காட்டினோம் இனி உருத்திரன தமோகுணத்தை பரத்யாநமாக உடையவன எனபதை வேதவாக்யங்களைக்கொண்டு காட்டுவோம் சுக்லயஜுர வேதத்தைச் சோநத சதபதபராஹ்மணம் எனனும் வேதபாகத்திலே

‘பூதாநாம ச பரஜாபதிஸ ஸமவதஸராய தீக்ஷித உஷ பதநீ

பூதாநாம பதிஸ ஸமவதஸர உஷஸி ரேதோஸிஞ்சத

ஸமவதஸரே குமாரோ஽ஜாயத ஸோரோதீத தம் பரஜாபதிர

புரவீத

குமார கிம் ரோதிஷி யசசுரமாத தபஸோதி, ஜாதோஸீதி
 ஸோபுரவீத அநபஹதபாபமாவா அஹமநாஹிதநாமா
 நாம மே தேஷ்வி பாபமநோ அபஹதயை தம் புந
 பரஜாபதிரபுரவீத ருத்ரோஸீதி [சதபதபராஹமணம்]

[பூதங்களுக்குப் பதியான பிரமன ஒரு வருஷத்திற்கு தீக்ஷையுடனிருந்தான், அவனுடைய பதனி உஷஸ, பரஜாபதியும் ஸமவதஸரத்திற்கு அபிமானி தேவதையுமாண் அவன விடியற்கால வேளைக்கு அபிமானி தேவதையான உஷஸஸிடம் வீரியத்தை விட்டான், ஒரு வருஷத்தில் குழந்தை பிறந்தது, அது அழுத்து, அதனிடம் 'குழந்தாய்' ஏன் அழுகிறாய்? மிகவும் சிரமப்பட்டுத் தவம் செய்து பிறந்தவனாயிற்றே' என்று பிரமன கேட்டான், அக்குழந்தை பெயரிடப் படாத நான் பாபம் நீங்கப்பெருதவனாக இருக்கிறேன், எனனுடைய பாபம் ஒழிவதற்காக நாமத்தைத் தருவாயாக" என்று சொன்னான் அவனிடம் மறுபடியும் பிரமன "ருதரன் எனனும் பெயரை உடையவனாவாயாக" என்றான் (இமமாதிரியே பவன் சாவன் ஈசானன், பசுபதி, பீமன், உகரன் எனனும் நாமங்களும் கொடுக்கப்பட்டன)] என்று ஒதப்பட்டது இதில் ருதரன் பிறக்கும்போதே 'நான் பாபம் நீங்கப்பெருதவனாயிருக்கிறேன்' என்று கூறியதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிறக்கும்போதே சொன்ன சொல்லாகையாலும் அழுதபடியாலும், தமோகுணத்தின் ஆதிகயமே இங்கு பாபமென்று சொல்லப்படுகிற தென்பது தெளிவு அநதப பாபம் போவதற்காக நாமங்களைக் கொடு என்று பிரமனைக் கேட்டதாகவும் சொல்லப்பட்டது பிறருடைய பாபங்களைப் போக்கக்கூடிய பெருமை 'தவேஷம் ஹயஸயஸத்விரஸய நாம' [மிக முதியவனான இவனுடைய நாமம் (ரக்ஷகதவ பாவநதவங்களால்) மிக விளங்குவதன்மே] ஆஸய ஜாநநதோ நாமசித் தவிகத்த [அறிவுடையவர்களே! இவனுடைய பெயரைச் சொல்லுங்கள்] "தருவாஸோ அஸய கீரயோ ஜநாஸ" [இவனுடைய திருநாமத்தை ஸங்கீர்த்தனம் செய்பவர்கள் நிலையாயிருக்கின்றனர்] என்று ருகவேத விஷ்ணுஸூக்தங்களிலே உத்கோஷிக்கப்பட்ட பகவந் நாமங்களுக்கே உண்டென்பது தெளிவு இதிலிருந்து ருதரனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ருதரன் முதலான நாமங்கள் பகவந் நாமங்களேயென்பதும், அதனாலேயே சவேதாசவதரம் முதலான சில உபனிஷதங்களில் ருதராத்ரி சபதங்களால் பரம்பொருளைப் பேசியிருக்கின்றது என்பதும் புலப்படும் "ருதே நாராயணதீநி நாமாநி புருஷோத்தம பராத்ராத்யநயதர புக்யவாந்" [புருஷோத்தமனான

பகவான நாராயணன விஷ்ணு, ஹரி முதலான சில அஸாதாரண நாமங்களைத் தனக்கு வைத்துக்கொண்டு (ஹிரண்யகாபபன் பரஜாபதி, ருத்ரன், இந்திரன் முதலான) தன்னுடைய மற்ற நாமங்களை மற்ற தெய்வங்களுக்குக் கொடுத்தருளினான்] என்று இவ்விஷயம் புராணங்களிலும் பேசப்பட்டது நிறைவு. சதபதபராஹமண தத்வஇவ்வாறு உத்கோஷிக்கப்பட்ட ருத்ரஸருஷ்டிவாக்யங்கள்,

கதித்வஸ தாமஸஸ ஸாகக்ஷோ பரஹமணஸ தே மஹாமுநே ।
ருத்ரஸாகக்ஷம் பரவக்ஷ்யாமி தநமே நிக்ஷத்வ ஸருணு ॥
கலபாத்ராவாதமநஸ துலயம ஸுதம பரத்யாயதஸதத ।
பராதுராஸீத் பரபோரங்வே குமாரோ நீலலோஹித ॥
ருரோத்வ ஸுஸவரம ஸோத்வ பராத்ரவத் த்விஜஸததம ।
கிம தவம ரோத்வித்வ தம ப்ரஹ்மா ருத்ரதம பரத்யுவாச ஹ ॥
நாம தேஹீதி தம ஸோத்வ பரத்யுவாச பரஜாபதி ।
ருத்ரஸ தவம தேவ நாமநாஸி மா ரோத்ரித்வ தையமாவஹ ॥
ஏவமுகத் புந ஸோத்வ ஸபதகருத்வோ ருரோத்வ வை ।
ததோநயாநி த்விஜஸ தஸமை ஸபதநாமாநி வை பரபு ॥
புவம ஸாவமதேஹாநம தத்வா பஸுபதிம த்விஜ ।
பீமமுகர்ம மஹாதேவம உவாச ஸ பிதாமஹ ॥ [வி-பு 1-8]

[மஹாமுனிவரே' தாமஸஸருஷ்டி இவ்வாறு சொல்லப்பட்டது ருத்ரஸருஷ்டியைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பீராக கலபாதியில் தன்னை ஓத்த பிள்ளை வேண்டுமென்று ஸங்கலபித்த பிரமனின் மடியில் கறுப்பும சிவப்பும் கலந்த நிறமுடைய குழந்தை தோன்றியது அது பலமாக அழுத்தி ஓடிற்று 'ஏன் அழுகிறாய்' என்றான் பிரமன் பெயரைக் கொடு' என்றது குழந்தை, "தேவனே! நீ (அழுத்தால்) ருத்ரன் எனனும் பெயரை உடையவனாகிறாய், அழாதே, தைரியமாயிரு" என்று பிரமனால் சொல்லப்பட்ட அக்குழந்தை மறுபடியும் மறுபடியும் ஏழுதடவை அழுத்தி அதற்குப்பின் பிரமன் அதற்கு ஏழுநாமங்களைக் கொடுத்தான் பவன் சாவன், ஈசானன், பசுபதி, பீமன், உக்ரன், மஹாதேவன் எனனும் பெயர்களைப் பிரமன் ருத்ரனுக்கு இட்டான்] என்று தொடங்கி ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணத்தில் உபபருமஹணம்செய்யப்பட்டன தாமஸஸருஷ்டியின் கடைசியில் ருத்ரன் ஸருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லியதும் உற்று நோக்கத்தக்கது

ஸுபாலோபநிஷந நீரத்தாரணம்

ஸ்ரீபகவதராமாநுஜா முதலான பறபல ஆசாரியாகளால் எடுத்துக் கையாளப்பட்டிருக்கும் இவ்வுபநிஷத்தின் இரண்டாவது கண்டத்திலே ருத்ரஸருஷ்டியை விவரிக்கும்போது,

“லலாடாத கரோத₄ஜோ ருத்₃ரோ ஜாயதே

[பிரமனின் நெற்றியிலிருந்து கோபத்தாலுண்டாகும் உருத்திரன் உண்டாகிருன] என்று ஒதப்பட்டது கோபத்தால் உண்டானவன் என்றதால் ரஜஸ்தமோகுணமுள்ளவன் உருத்திரன் எனபது ஸித்தம் ‘காம ஏஷ கரோத₄ ஏஷ ரஜோகுண ஸமுத்ப₄வ ’ [கீதை 3-37] [காமகரோதங்கள் ரஜோகுணத்தால் உண்டாமவை] என்று கீதையில் அருளிச்செய்தான பகவான் ரஜஸஸிருக்குமிடத்தில் தமமுமிருக்குமென்பது நியதம் ருத்ரன் தமோகுணமுள்ளவன் என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லுவது பெரும்பாலும் தமோகுணத்தையுடையவன் எனலும் கருதையுடையது, ருத்ரன் பகவந்நாம தூரணத்தாலும் ஸ்ரீபாது₃தீர்த்ததூரணத்தாலும் தம்மிகுதி நீங்கப்பெற்று ஸ்வவகுணபரதூரணனை சமயங்களும் உண்டெனபது சருதி புராணங்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரமனின் கோபத்தால் உருத்திரன் உண்டானான் என்றது ஸுபாலோபநிஷத்தில் கோபம் எதனால் உண்டாயிற்று என்பது,

த₃ருஷ்டவா பாபீயஸீம் ஸருஷ்டிம் நாதமாநம் ப₃ஹுமநயத |
 ப₄க₃வத₃ த₄யாநபூதேந மநஸாநயாம் ததோஸருஜத ||
 ஸநகஞ்ச ஸநதத்₃ம் ச ஸநாதந மதூதம்பூ₄ |
 ஸநதகுமாரம் ச முநீந நிஷகரியாநூத₄வரேதஸ ||
 தாந ப₃பூ₄ஷே ஸவபூ₄ புத்ராந பரஜா ஸருஜத புத்ரகா |
 தநநைச்ச₃ந மோக்ஷதூரமாநோ வாஸுதே₃வபராயண ||
 ஸோஸவத்யூத ஸுதைரேவம் பரதயாக்யாதாநூஸாஸநை |
 கரோத₃ம் தூ₄விஷஹம் ஜாதம் நியந்துமுபசகரமே ||
 தி₄யா நிக₃ருஹயமாண்டபி ப₄ருவோந மதூயாத பரஜாபதே |
 ஸத₃யோஸஜாயத தநமநய குமாரோ நீலலோஹித ||
 ஸ வை ருரோத₃ தே₃வாநாம் பூாவஜோ ப₄க₃ஷாந ப₄வ |
 நாமாநி குரு மே தாத ஸதூநாநி ச ஜக₃த₃ருரோ ||
 இதி தஸய வச பாது₃மோ ப₄க₃வாந பரிபாலயந |
 அப₄யதூத ப₄தூரயா வாசா மா ரோதீ₃ஸ தத கரோமி தே |

யத்யுரோதீ, ஸுரஸுரேஷ்ட, ஸோத்யவேக, இவ பாலக |
ததஸ தவாமபித்யாஸ்யநதி நாமநா ருத்யுர இதி பரஜா ||

[பாகவதம் 3-12]

[பாபம் நிறைந்த தாமஸ ஸருஷ்டியைக் கண்டு தன்னைப்பெருமையுள்ளவனாக நினைக்க மாட்டாதவனான பிரமன் பகவானுடைய தியானத்தால் பரிசுத்தமடைந்த மனத்தால் முற்கூறியதில் விலகிணமான ஸாதவிகஸருஷ்டியைச் செபதான் பிரமன் (பரஜாஸருஷ்டியாகிற) செயல் அற்றவர்களும், இந்திரியத்தை அடக்கியவர்களுமான ஸநகா ஸநததனா ஸநாதனா ஸநதகுமாரா என்னும் முனிவர்களை ஸருஷ்டித்தான் பிள்ளைகளா! பிரஜைகளை ஸருஷ்டியுங்கள்' என்று அவர்களைக்குறித்து உரைத்தான் வாஸுதேவனைப் பரம்பராபயமாகக் கொண்டிருந்தவர்களாகையாலே அவர்கள் அனாதவிருமபவிலலை கட்டளைப்படி நடக்காத பிள்ளைகளால் இவ்வண்ணமாக அவமதிக்கப்பட்டான் அப்பிரமன் பொறுக்கமுடியாத கோபம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று அதை அடக்க முயன்றான் புத்தியால் அடக்கமுயலப்பட்டபோதிலும் பிரமனின் புருவங்களின் நடுவினிருந்து அந்தக் கோபமே கறுப்பும சிவப்பும கலந்த குழந்தையாக உடனே பிறந்தது தேவர்களுக்கு முன்னிற்பிறந்த அந்த 'பவன்' எனும் பகவான் 'உலகிறகுத்தலைவனான பரஹ்மாவே' எனக்கு நாமங்களையும் ஸதானங்களையும் கொடுப்பீராக என்றான் தாமரையோனான் பிரமன் அந்தக்குழந்தையின் வசனத்தின்படியே 'சிறந்த தேவனே! அழாதே! அப்படியே செய்கிறேன் பிடிவாதமுள்ள குழந்தைபோல அழுதபடியால் ஜனங்கள் ருதரன் (அழுதவன்) என்று உன்னைப்பெயரிட்டழைப்பார்கள் என்று அழகியதாகக் சொன்னான்] என்று ஸ்ரீமத்பாகவதத்திலும்

ஸநநத்யுநாத்யோ யே ச பூவஸருஷ்டாஸது வேத்யஸா|
ந தே லோகேஷ்வஸஜ்ஜநத நிரபேக்ஷா பரஜாஸு தே||
ஸாவே தே஽ப்யாக்யதஜ்ஞாநா வீதராக்யா விமதஸரா |
தேஷுவேவம் நிரபேக்ஷேஷு லோகஸருஷ்டௌ மஹாத்மந ||
புரஹ்மனோ஽ப்யுந மஹாநகரோத்யுஸ தரைலோகயத்யுஹந

க்ஷம் |

தஸ்ய கரோத்யாத ஸமுத்யுத்யுதஜ்வாலாமாலாதீத்யுபிதம்||
புரஹ்மனோ஽ப்யுத தத்யா ஸாவம் தரைலோகயமகிலம் முநே'

புருகும்குடிலாத தஸ்ய லலாடாத கரோத்யூபிதாத||

ஸமுதபநஸ தத்யா ருத்யரோ மத்யாஹநாககஸமபரபு ||

[வி-பு 1-7]

[பிரமணுல முன ஸருஷ்டிக்கப்பட்ட ஸநநதனா முதலானா உலகத் தோடு ஓட்டாதவர்களாய பிரஜாஸருஷ்டியை விரும்பாதவர்களாய அறிவுபெற்றவர்களாக ஆனாக இப்படி அவர்கள் ஸருஷ்டி செய்யாதவளவில பெரியோனான பிரமனுக்கு மூவுலகத்தையும் எரிக கத்தக்க கோபம் உண்டாயிற்று அவனுடைய கோபத்தாலுண்டான ஜவாலாமலைகளாலே மூவுலகும் கொழுநதுவிட்டு எரிவதாயிற்று அப்போது கோபத்தால் எரியும் அவனுடைய நெற்றியிலிருந்து மத யாஹநவெயிலைப்போல ஒளியுள்ள ருதரன் உண்டானான்] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் விவரிக்கப்பட்டது நிறக, முன எடுத்த ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணவசனத்திலும் இந்த பாகவதவசனத்திலும் நீல லோஹித ' என்று சிவனுடைய நிறம் கறுப்பும சிவப்பும கலந்த தொன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ' உருவம் எரி' [முதல திருவ 5] 'ஒன்று செந்நீ [திருநெடு 2] "தழல் நிறவண்ணன்" [பெரியதிரு 6 1-3] என்று சிவப்பை அதிகமாகவும் கறுப்பையும் வெளுப்பையும் குறைவாகவும் கொண்ட எரியுருவமாகவே அறுதியிட்டனா ஆழ்வார்களும் 'பொன்னா மேனியன்' என்றனா சிவ னடியார்களும் ஆகையால் 'சிவன் வெளுப்பாகையால் ஸதவகுணம் எனனும் வாதத்திற்கு மூலமேயிலையெனறதாகிறது வெளுத்ததான நிறை (பலமத்தை) அணிநதிருப்பதால் சிவனை வெளுத்ததிற முளளவன் என்று சிலவிடங்களில் சொல்லியிருந்தாலும் வெளுப்பு பூஸமநிஷ்டுமாகுமேயொழிய ருத்யநிஷ்டுமாகாது ருத்ய பூமியிலிருக்கும் பூஸமத்திற்கு ஸதவகுணமிருக்கமுடியுமா என்பதை விவேகிகள் ஆராய்ந்து கொள்ளலாம் ருதரனுக்கு அடியோடு ஸதவகுண மிலையென்று நாம் சொல்லவில்லை, பரம்புருஷனுக்குத்தமோகுணத்தின் வாஸனையும் கிடையாதென்பதே நமக்கு ஸாத்யம்

ஸ்ம்ருதி நிரணயம்

ஸருதிகளுக்கு அடுத்தபடியாக ஸமிருதிகளுக்கு பராமாணயம் உண்டு அவற்றில் பலவிடங்களில் பகவதபரதவம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்போது பரம்புருஷன் தமஸஸை ஆட்டிவைப்பவனே யொழிய அதற்கு வசப்படுபவனல்லன் என்று பேசும் மதுஸமருதி வாககியத்தை மாதத்ரம் எடுத்துக்காட்டுகிறோம் "யத்யவை கிருச மநுரவதத் தத்யு பேஜஷம்" [மனு சொன்னதெல்லாம் மருந

தாகும] என்று வேதத்திலும் புகழப்பட்ட மனுஸமிருதியிலே முதலத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் “ஆஸீதித்வம் தமோபூதம்” [இது முதலில் தமஸஸாயிருந்தது] என்று தொடங்கி, புகுவாந பரா துராஸீத தமோநுத: ” [தமஸஸைத் தூண்டுபவனான பகவான்தோன்றினான்] என்று தமஸஸிற்கு வசப்படாமல் தமஸஸை ஆட்டிவைப்பவன் அவன் என்று உரைத்து,

ஆபோ நாரா இதி பரோகதா ஆபோ வை நரஸூநவ |
தா யத்யஸயாயநம் பூாவம் தேந நாராயண ஸமருத ||

[1-10]

[நீர் நாரங்கள் எனப்படுகிறது, (அழியாத) நரனகிற இவனிடமிருந்து உண்டானதனரே நீர் முதலில் அது இவனுக்கு அயனம் (இருப்பிடம்) ஆகியிருந்ததால் இவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான்] என்று அவன் நாராயணஸப்துவாசயனே என்பதை உணர்த்தினார்பகவான்ததவிர வேறு எந்த தேவதையையும் குறிக்கமாட்டாததனிப்பெரும் பெருமையையுடைய நாராயணஸபதத்தை இங்கு பிரயோகித்திருப்பதை நோக்கவேணும்

இதிஹாஸ நிர்ணயம்

ஸ்ரீராமாயண நிர்ணயம்

ஸமிருதிகளுக்கு அடுத்தபடியாக இதிஹாஸங்கள் பரபுலமானவை ஸ்ரீராமாயணம், மஹாபாரதம் என்னும் அவவிரண்டினுள் ஸ்ரீராமாயணம் பல விதத்திலும் உயர்ந்தது வேதத்தின் அவதாரமாகக் கீர்த்திபெற்றது வைத்யகங்கள் அனைவராலும் கொண்டாடப்பெறுவது அதிலே பரம்புருஷனின் அவதாரமான ராமலக்ஷ்மணாகளைப்பற்றிப் பேசும்போது ‘தவம் பூதஸ்திஸஸ்தவம் ஸ்மா தம்’ [ரா-யு 120 16] ‘தீராகக பூஹும் மஹாஸ்தவம்’ [ரா-அ 3-28] ‘ஸதவயுக்தா ஹி புருஷாஸ்தவத்வத்தா புருஷாஷ்பு அவிமருஸ்ய ந ரோஷஸ்ய ஸஹஸாயாநதி வஸயதாம்’ [ரா-கி 35 11] [ஸதவகுணமுள்ள உனபோன்றவர்கள் விசாரியாமல் சடக்கென்று கோபவசப்படமாட்டார்கள்] “ஸாதுரேகோ விநிமித” [ரா-அ 1-18] ‘ராமஸஸத்புருஷோ லோகே’ [ரா-அ 2 29] ‘ஸசஸாவ குணோபேத’ [ரா-பா-1-7] ‘ஸரேஷ்டகுணாயுத’ [ரா-அ 1-31] ‘பூஹவோ நருப கலயாணகுண புதரஸ்ய ஸநதி தே’ [ரா-அ 2-26] “தூதூநாமிவ ஸைலேநதரோகுணநாமாகரோமஹாந” [ரா-கி 15-21] [சிறந்த மலை தாதுகளுக்கு இருப்பிடமாயிருப்பதுபோல நற

குணங்களுக்குப் பெருநிதியாயிருப்பவன் இராமன்] என்று ஸத்வம் முதலான நற்குணங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாயிருப்பவர்களாகப் பேசியது. ஸத்வஸ்பூதும் புலத்தையும், ஸத்வகுணத்தையும் குறிப்பது. ஸ்ரீராமாயணம் முழுவதும் பரமபுருஷனுடைய குணங்களும் செயல்களும் பரமஸாத்விக்குணுடையவையாகவே பரிமளிகின்றன. இருபத்துநாலாயிரம் சுலோகங்களில் ஒன்றிலாவது பகவானுடைய குணசேஷ்டிதங்கள் தாமஸமாயிருப்பதைக் காண முடியாது. மற்ற தெய்வங்களுடைய பெருமைகளை அவர்களின் அடியார்களே பேசும்போது, “பிள்ளையைக் கறி சமைத்துப்போடு” என்று கேட்டதாகவும், பத்தனுடைய மனைவியை விரும்பியதாகவும் சொல்லுவதைக் கேட்கிறோம். இதிஹாஸம், புராணம் முதலானவற்றிலும் காண்கிறோம். பரமபுருஷனைப்பற்றி அப்படி ஏதாவது நடந்ததாக ஒரு செயலையும் ஒருவராலும் காட்டவொண்ணாது. மருதஸஞ்ஜீவனமான ராமவ்ருத்தாந்தத்திலே ராமனுடைய குணங்களைப் பேசும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பரமஸத்வகுணம் பரிமளிக்கிறது. இதற்கு எதிரிடையாக, பகவானால் ஹுங்கரிப்பட்ட ருத்ரன் தமேசு குணகார்யமான மயக்கத்தை அடைந்ததாக உத்கோஷித்திருக்கிறார் ஸ்ரீ வால்மீகிபகவான்.

“ததூ து ஜ்ஞமபிதம் ஸைவம் த்நுந் பீமபராக்ரமம் |

ஹுங்காரேண மஹாதேவ: ஸ்தம்பிதோ஽தூ த்நிலோசந: ||

ஜ்ஞமபிதம் ததூத்நுந் த்நுஷ்ட்வா ஸைவம் விஷ்ணுபராக்ரமை: |

அதிசுயம் மேநிரே விஷ்ணும தேவா: ஸர்ஷிக்யுணஸ் ததூ ||”

[பயங்கரமான பராக்ரமத்தையுடைய சிவதநுஸ்ஸானது (பகவானின்) ஹுங்காரத்தாலே அப்போது முறிந்தது. முக்கண்ணனான மஹாதேவன் மயக்கமுற்றான். விஷ்ணுபராக்ரமத்தாலே சிவன் வில் முறிந்ததுகண்டு ரிஷிகணங்களோடு கூடிய தேவர்கள் விஷ்ணுவையே உயர்ந்தவனாக அறிந்தனர்] என்பது பரசுராமன் ராமனிடம் சொன்ன வார்த்தை.

‘பரசுராமனும் ராமனும் ஒரே தெய்வத்தின் அவதாரமாயிருந்த போதிலும் ஒருவர்க்கொருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டதுபோல், ருத்ரனும் விஷ்ணுவும் ஒன்றுயிருந்தபோதிலும் சண்டைபோட்டுக் கொள்கின்றனர்; யோசித்துப் பார்த்தால் இதெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு. ஒவ்வொரு காரியத்திற்கு இதைச் செய்கிறார் என்பது புலனாகும்’ என்று ஒரு வாதம் விளையுள்ளது. விளையாட்டுக்காகத் தானே தன்னை மயக்கமடையச் செய்து கொள்வது பரம்பொருளின்

செயலாகுமா? மயக்கமடையும் ஒரு ததவம் பரம்பொருளாகத்தான் இருக்கமுடியுமா? இதையல்லவோ ஆலோசித்துப் பாக்கவேண்டும் நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் உருத்திரன் முதலானா பிறப்பதாகவும் அவன் அகாமவசயனென்றும் இவர்கள் காமவசயரென்றும் அவன் ஸாவவயாபியென்றும் இவர்கள் வயாபயரென்றும், அவன் தூரக்கென்றும் இவர்கள் தூராயரென்றும் அவன் ரக்ஷக்கென்றும் இவர்கள் ரக்ஷயரென்றும் எண்ணிறந்த வேதவாக்கியங்கள் உத்கோஷித்துக்கொண்டிருக்கும்போது எல்லாம் ஒன்று 'என்பது எப்படிப்பொருந்தும்? ரிஷிகணங்களும் விஷ்ணுவை உயாந்தவனாக அறிந்தனா என்று சொல்லியிருப்பது எல்லாம் ஒன்றாகில் எப்படிப்பொருந்தும்? ஒரு ஜீவனிடத்தில் ஆவேசித்துநின்ற அவதாரமே பரசுராமவதாரம் என்பது சாஸ்திர ஸித்தம் அப்படிருதானும் ஒரு ஜீவனையென்று ஒப்புக்கொண்டால் விவாதமேயில்லை நிற்க, பரமாத்மோஹை தமஸ பூவத அஜ்ஞாநமேவ ச" [கீதை 14-17] [தமோகுணத்தால் கவனமினமையும், மோஹமும், அறிவினமையும் ஏற்படுகின்றன] என்று சொல்லப்பட்ட மயக்கத்தை அடைந்துநின்ற ருத்ரன் தமோகுணமுடையவன் என்பது ஸ்ரீராமாயணத்தாலும் ஸித்தித்தது

மஹாபாரத நிர்ணயம்

இனி, "பாரதம் பஞ்சமோ வேத" என்று ஐந்தாவது வேதமாகப் புகழப்படும் பாரதத்தில் இவ்விஷயத்தைப்பற்றிப் பேசியிருப்பவற்றைக் காட்டுவோம் ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸரநாமத்திலே 'ஸதவவாந ஸாத்விக' என்றும், "ஸதவஸத்" என்றும் திருநாமங்கள் படிக்கப்படுகின்றன இவ்விடங்களுக்கு பாஷ்யமிட ஆதிசங்கரரும், ஸதவகுணத்தை பரதூநமாக அதிஷ்டித்து நிற்பவன் என்றா

ஸதவம் வஹதி ஸாத்வீகதாத்மா தேவம் நாராயணம் பரபூம்

[பார-சாந்தி 307 77]

[சுததஸவரூபமான ஸதவம் ஸாவஸவாமியாய நிராமலமானவனான நாராயணனை அடைவிகிறது] என்று நாராயணனை ஸதவநிஷ்டப்ராபயனாக சாந்திபாவத்தில் அநுஸந்தித்தது

"ஜாயமாநம் ஹி புருஷம் யம் பராயேந மதுஸூதித்" |

ஸாத்விக ஸது விஜ்ஞேய. ஸவை மோக்ஷாதத் சிந்தக ||

பரயதயேநம ஜாயமாநம பூரஹமா ருத்₃ரோத்₂வா புந |
ரஜஸா தமஸா சாஸ்ய மாநஸம் ஸம்பிபுலுதம் || '

[பார-சாநதி-358, 73, 77]

[பிறககும்போது ஒரு குழந்தையை மதுஸூதனை கடாஷிததானுகில் அவனே ஸாதவிகனுவான, அவனே மோக்ஷபுருஷாததததைப் பற்றிச் சிந்திப்பான பிறககும்போது இவனைப் பிரமனுவது உருத்திரனுவது பராததார்களாகில் (முறையே) ரஜோகுணத்தாலும், தமோகுணத்தாலும் இவன் மனம் கலங்கிநிற்கும்] என்று பகவான் ஸதவபரவாததகனுகிற்படியையும் பரஹமருத்ரர்கள் ரஜஸதம் பரவாததகர்களாகிற்படியையும் அதிஸபஷ்டமாக அறிவித்தருளினார் வேதவியாசபகவான் ஆக, இதிஹாஸங்களாலும் ஸாதவிகதேவதை விஷ்ணுவேயென்பதும், தாமஸதேவதை ருத்ரனேயென்பதும் நிரணயிக்கப்பட்டது இனிப்புராணங்களுக்குச் செலவோம்

புராண நிர்ணயம்

பராமாணயத்தின் கடைசிப்படியில் நிற்கும் புராணங்களிற் புதுவதற்கு முன் ஒரு விஷயத்தை நன்குதெரிநதுகொள்ளவேண்டும் புராணங்களெல்லாம் ஸ்வத பரமாணமான வேதம் போலே அபௌருஷேயங்களல்ல, இதிஹாஸங்களைப்போலே பரமஸாதவிகர்களான வாலமீகி, வியாஸா போனநவர்களால் பரவாததிபிக்கப்பட்டவையல்ல ஸதவரஜஸதமோகுணங்களுக்கு வசப்பட்டவனான பிரமனால் ஓவ்வொரு காலத்தில் ஓவ்வொருவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு அவர்களால் பரவாததிபிக்கப்பட்டவை சொன்னவனான பிரமனின் குணத்தகுத்தக்கவாறு அவைகளில் உண்மையுமிருக்கும், பொய்யுமிருக்கும் கேட்டு எழுதியவர்களின் குணத்தகுத்த தக்கவாறும் அவைகளின் தன்மையிருக்கும் காலவிபாயாஸத்தாலும், பரக்ஷேப உதக்ஷேபங்களாலும் (இடைச்செருகல் எறிதல்களாலும்) அவற்றில் நோந்திருக்கும் மாறுதல்களுக்கு ஓர் கணக்கில்லை பிரமனின் குணத்தகுத்தக்கவாறு புராணங்களும் மாறுபட்டிருக்கும் என்பது

“ஸங்கீர்ணஸ்தாமஸாஸசைவ ராஜஸாஸ ஸாதவிகாஸ தத்₂ |
கலபாஸசதுர்வித₂ பரோகதா பூரஹமணோ தி₃வஸாதயயே ||
யஸமிந் கலபே து யத் பரோகதம் புராணம் பூரஹமணோ புரா |
தஸ்ய தஸ்ய து மாஹாத்மயம் ததஸவருபேண வாணயதே ||

அக்ஷரே சிவஸ்ய மாஹாதமயம் தாமஸேஷு பரகீர்தயதே ।
 ராஜஸேஷு ச கலபேஷு அதி₄கம் பரஹ்மணே வித்₃ ॥
 ஸங்கீரணேஷு ஸரஸவதயா பிதருணஞ்ச நிக்ஷ்யதே ।
 ஸாதவிகேஷுவத்₃ கலபேஷு மாஹாதமயமதி₄கம் ஹரே ॥
 தேஷவேவ யோக்ஸம்ஸித்₃த₄ க₃மிஷ்யநதி பராம க்ஷத்₃ம் ॥'

[பிரமனுக்கு ஒவ்வொரு நாள் முடிந்தவுடன ஸங்கீரணங்கள், தாமஸங்கள் ராஜஸங்கள் ஸாதவிகங்கள் என்று நான்குவிதமான கலபங்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆதிகாலத்தில் எந்தக்கலபத்தில் எந்தப் புராணம் பிரமனால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்தப் புராணத்தின் மாஹாதமயம் அந்தக் கலபத்தின் ஸவரூபத்தை யொட்டிச் சொல்லப்படுகிறது அகனியுடையவும், சிவனுடையவும் பெருமை தாமஸகலபங்களிலே சொல்லப்பட்டது ராஜஸகலபங்களில் பிரமனுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டதாக (அறிவாளிகள்) அறி கின்றனர் ஸங்கீரண (மிசர) கலபங்களில் ஸரஸவதிக்கும் பிதருக் களுக்கும் பெருமை சொல்லப்படுகிறது ஸாதவிககலபங்ளில் பகவான் ஹரிக்கு அதிகமான பெருமை சொல்லப்படுகிறது அவற்றைப்பற்றிநின்றே யோகிகள் பரமபதமடைகின்றனர்] என்று மாதஸ்யபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டது கூம்புராணத்திலும் இவ்விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீராமாநுஜாக்கு முற்பட்டவ ரான ஆளவந்தார என்னும் ஆசாரியர் ஸாதவிகதயா பரபு₃ஸேச ஸாஸ்தரை [ஸாதவிகமாயிருக்கையாலே பரபலமான சாஸத்திரங் களாலே] என்னும் ஸதோதரரதனசலோகப் பகுதியில் இதை உணரத்தியருளினார் நம் ஆசாரியர்கள் அனைவரும் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு மேலாக எடுத்துக்காட்டிவரும் பரமாணம் இது இதிலிருந்து புராணங்களில் பகவான் விஷ்ணுவின் பெருமையைப் பேசும்பகுதிகளே ஸாதவிககாலத்தில் சொல்லப்பட்டவையாகையால் ஒப்புக்கொள்ளாத தகசவையென்றும் சிவனுடைய பெருமையைப் பேசும்பகுதிகள் தாமஸகாலத்தில் சொல்லப்பட்டவையாகையாலே தள்ளாததுநதவையென்றும் தெளிவாகக் காட்டப்பட்டதாயிற்று ஸருதிவிருத்தமான ஸமருதியை அங்கீகரிக்கக்கூடாது என்பது பரஹ்மஸூத்ரத்திலும் ஸமருதயநவகாஸதோஷபரஸங்க, இதிசேநந, அநய ஸமருதயநவகாஸதோஷபரஸங்கூத'[(ஸாங்கயமதத்தை ஒப்புக் கொள்ளாவிடில்) கபிலஸமருதி வீணாகப்போகிறதே எனில் கூடாது, (அதை ஒப்புக்கொண்டால்) மற்ற ஸமருதிகள் வீணாகப்போகும்]

என்ற விடத்திலே பகவான பாதராயணா (வேதவயாஸா) நிரண யித்தார ஆகையால் நாராயணபரம பரஹ்ம ததவம் நாராயண பர நாராயணப்ரோ ஜ்யோதி ஆதமா நாராயண பர , யசச கிருசிஜ்ஜக்த யஸமிந த்ருஸ்யதே ஸ்ருயதேபி வா அநதாபுஹிஸச தத ஸாவம் வயாபய நாராயண ஸதி,த 'இதயாதிக்களான நூற்றுககணக்கானவேதவாககி யங்களுக்கு விருத்தமாயிருப்பவையும் உந்தித்தாமரையில் பிறந்த பிரமலுக்கும் அவனபிள்ளையாக வேதத்தில் ஓதப்பட்ட சிவனுக்கும், அவன பிள்ளையான சுப்பிரமணியனுக்கும் கணபதிக்கும் காளிகு ம் பரதவத்தைச சொல்லுவனவுமான புராணங்கள் வேதவிருத்த மாகையாலும், பரஸபரவிருத்தமாகையாலும் நல்லோர்களால் அநா தரிக்கத்தக்கவை உலகத்திலும் வைதிகர்கள் சுருதிகளையும் ஸ்ரீராமா யண மஹாபாரதங்களான இதிஹாஸங்களையும் ஆதரிக்கும்ளவுக் குப் புராணங்களை ஆதரிப்பதில்லையென்பதையும், புராணங்களிலும் ஸ்ரீபாகவதம் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம் முதலியவற்றை ஆதரிக்கும்ளவுக்கு லிங்கஸகந்தநாதி புராணங்களை ஆதரிப்பதில்லையென்பதையும் காணு நின்றோம் 'எந்தப்புளுக்கும் எந்தபுராணத்தில்' என்று புராணமறிந்த ஆஸதிகார்களும் சொல்லுவதைக் கேளாநின்றோம் சமீபத்தில் ஸ்ரீ ராமாயணத்தாக்கும் மஹாபாரதத்தாக்கும் சுருக்கமாகத் தமிழில் மலிவுப்பதிப்பாக வெளியிடப்பட்ட நூல்கள் சில நாட்களில் லக்ஷக் கணக்கில் பிரதிகள் செலவானதாகக் கேள்விப்படுகிறோம் இது நடந்தது எந்த நாட்டில்? சிவபக்தர்கள் பெருமபானமையினரா யிருக்கும் நம் தமிழ் நாட்டிலன்றோ இவ்வற்புதம் நிகழ்ந்தது தமிழ் நாட்டில் மாததிரமோ? வடநாட்டில் கோரகபூரில் 'கீதா பரேஸ்' எனலும் அச்சுக்கூடத்தில் ஸ்ரீபாகவதமும் ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணமும் பலலாயிரக்கணக்கான பிரதிகள் அச்சிடப்பட்டுச் செலவாகியிருக் கின்றன ஸ்ரீராமாயணத்திற்கு வெளியாகியிருக்கும் பதிப்புகளுக்குக் கணக்கேயில்லை கந்தபுராணத்திக்கு இப்படிப்பட்ட பெருமை யில்லையே இதற்குக் காரணம் என்ன? பரம ஸதவநிதியான பரம புருஷனுடைய ரூபகுண சேஷத்தங்கள் அனைவரையும் ஈடுபடுத்தி மவையாயிருக்கின்றன என்பதும் காணிலும் உருப்பொலார செவிக் கிதை கீததியாரான மற்ற தெய்வங்களின் ரூபகுணசெயல்கள் அப்படியில்லை என்பதும் நல்லோர்கள் நெடுங்காலமாகப் பரம புருஷனின் பெருமையைப் பேசும் நூல்களையே ஆதரித்து வந்திருக் கிறார்கள் என்பதும் மற்ற தெய்வங்களின் பெருமையைப் பேசும் நூல்களை அப்படி ஆதரிப்பதில்லை என்பதும்னன்றோ இதற்குக் கார ணங்கள் இந்த நல்லோர்களின் ஆசுவையே பரிக்ஷாதிஸயம் என்று முன்னோக்கள பேசினா ஆக இவ்வளவால் புராணங்களில்

விஷ்ணுவின் பெருமையைப் பேசும் பகுதிகளே ஸாதவிககலபத்தல் பிறந்தவையாகையாலும் மனததுக்கினியவையாகையாலும், நல்லோர்களால் பரிகரஹிக்கப்பட்டிருக்கையாலும் ஆதரிகத்தக்கவை எனபதும், மற்ற தெய்வங்களின் பெருமையைப்பேசும் புராணப் பகுதிகளுக்கு இப்பெருமைகள் இல்லையாகையாலே அவை உபேக்ஷிக்கத்தக்கவையென்பதும் கல்வெட்டாக்ககாட்டப்பட்டதாயிற்று இனி புராணங்களில் ஸாதவிகதேவதாநிர்ணயம் செய்திருக்குமிடங்களைக் காட்டப்படுவோம்

ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராண நிர்ணயம்

‘ததவவிவேகோ விஷ்ணுபுராணாத்’ [விஷ்ணுபுராணத்திலிருந்தே பராவரத்தவவிவேகம் உண்டாகிறது] என்று ஆதிசங்கரராலும் புகழப்பட்டதாகக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இவ்விஷ்ணுபுராணத்தை அருளியவா வேதவியாஸரினத்தந்தையான பராசரமஹரிஷி ‘ஸ ஹோவாச வ்யாஸ பாராஸாய’ [பராசரபுத்திரரான பகவான் வியாஸரனரே சொனலா] என்று வேதமும் பராசரரின பிள்ளை என்று வியாஸருக்குப் பெருமையைச் சொலலிற்று சங்கரா ராமா நுஜா முதலான மதாசாரியாக்கள் இப்புராண வசனங்கலையே அதிகமாக எடுப்பதை அவாக்களுடைய கிரந்தங்களிலே காணலாம் ‘லிங்கத்தின் பெருமையைச் சொல்லு என்று கேட்க அதைப் போர்ப்பொலியச்சொன்ன இலிங்கத்திட்டபுராணம் முதலானவற்றைப்போலே விஷ்ணுவின் பெருமையைச் சொல்லு என்று கேட்டுப் பிறந்ததன்று இப்புராணம் ஐக்காரணப்பொருள் எது? என்று மைத்ரேயா கேட்கப் பராசரரின உத்தரமாயிருப்பது இப்புராணம் இப்புராணம் ஒன்றுக்கே சுமார் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் அதவைதாசாயரான ஸ்ரீதாரும் வ்ஸிஷ்டாதவைதாசாயராய அஸமதகுல் கூடஸத்ரான ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தரும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றனா ஸத்துக்களால் நெடுங்காலமாகக் கையாளப்பட்டு வந்ததாகையால் இப்புராணத்தில் இடைச்செருக்கல் எறிதல்களுக்கு இடமேயில்லை ‘தேவதா பாரமாத்யஞ்ச யத்யாவத வேதஸ்யதே பகவாத்’ [வி-பு 1-1 26] என்கிறபடியே புலஸ்தயா, வஸிஷ்டா ஆகிய இருவரின வரபரஸாதத்தாலே பரம்பொருளைப் பற்றிய உண்மையறிவுபெற்றவரான பராசரரால் அருளிச் செய்யப்பட்டதாகையாலும் இப்புராணம் மிகவுயர்ந்தது, இக்காரணங் ளால் “புராணரந்தம் என்று ஆளவந்தரா ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பே இதற்குப் பெயரிட்டா இப்புராணத்திலே,

“ஸதவாத்யோ ந ஸந்தீஸே யதர ஹி பராகருதா கு:ண |

ஸ ஸுதத, ஸாவஸுததேப்ய புமாநாத்ய பரஸீதது ||

[வி-பு 1-9-44]

[ஸதவம், ரஜஸஸு தமஸஸு எனனும் பராகருதகுணங்கள் எந்த பகவானிடமில்லையோ பரிசுத்தங்கள் அனைவரினும் பரிசுத்தமான அந்த ஆதிபுருஷன் உகந்தருளுவானாக] என்று பரம்புருஷனுடைய ஸ்வரூபத்தில் ஸதவரஜஸதமோகுணங்கள் கிடையாது என்பதை நிலைநாட்டினார்

ஜுஷந ரஜோகு:ணம் ததர ஸவயம் விஸவேஸவரோ ஹரி |

புரஹமா பூதவாஸய ஜகதோ விஸருஷ்டௌ

ஸம்பரவாததே ||

ஸருஷ்டஞ்ச பாதயந்யுகம் யாவதகலபவிகலபநா |

ஸதவபுருத புகுவாந விஷ்ணுரபரமேயபராகரம் ||

தமோதரேகீ ச கலபாநதே ருதரரூபீ ஜநாதத:ந |

மைதரேயாகில பூதாநி புக்ஷயதயதிதாருண ||

புக்ஷயிதவா ச பூதாநி ஜகதயேகாணவீகருதே |

நாகபாயங்கஸயநே ஸேதே ச பரமேஸவர || [வி-பு 1-2]

[ஜகதபதியான பகவான் ஹரி பரஹ்மரூபியாகி ரஜோகுணத்தை தரித்து நின்று உலகத்தை ஸருஷ்டிப்பதில் ஈடுபடுகிறார் கலப காலம் முடியும் வரையில் யுகந்தோறும் ஸதவகுணத்திருமேனியை தரித்துநின்று அளவற்றபராகரமததையுடைய விஷ்ணு ஸருஷ்டிக் கப்பட்ட உலகை ரக்ஷிக்கிறார் கலபத்தின் முடிவில் ருதரரூபியாகித் தமோகுணத்தை அதிகமாக உடையவராய அதிபயங்கரராய ஜனாத தனை எல்லா ஜீவராசிகளையும் புசிக்கிறார் புசித்தபின்பு உலகம் முழுவதும் ஒரே ஜலமயமானவுடன் திருவனநதாழ்வானாகிற சயனத்தில் பரமேஸ்வரான பகவான் சயனிக்கிறார்] என்று ஸதவகுணத்திருமேனியை உடையவன் விஷ்ணுவென்றும், தமோகுண சரீரத்தை யுடையவன் ருதரன் என்றும் காட்டியருளினார்

‘ ஏகேநாமஸேந புரஹமாஸௌ,வாதததே:ஸௌரஜோகு:ண |

ஏகாமஸேநாஸதிதோ விஷ்ணு கரோதி பரதிபாலநம் ||

ஸதவம் கு:ணம் ஸமாஸரிதய ஜகத புருஷோத்தம |

ஆஸ்ரிதய தமஸோ வருத்திமந்தகாலே ததா புந, ||

ருதரஸவருபோ புகுவாநேகாமஸேந புவதயஜ ||”[வி-பு 1-22]

[ஓரமசத்தினால் பிரமனாகி ரஜோகுணமுடையவனாய் ஸருஷ்டிககிருண பகவான். ஓரமசத்தினால் விஷ்ணுவாயிருநதுகொண்டு புருஷோத் தமன ஸதவகுணத்தை எடுத்துக்கொண்டு உலகிற்கு ரக்ஷணத்தைச் செய்கிருன பரளயகாலத்தில் தமோகுணத்தையெடுத்துக்கொண்டு ருத்ரரூபியாயிருநதுகொண்டு ஓரமசத்தால் ஸமஹரிககிருன] என்று இவ்விஷயம் மறநூரிடத்திலும் காட்டப்பட்டது. ஆக இவ்வளவால் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலிருந்து ஸாத்விகதாமஸ தேவதாநிர்ணயம் செய்யப்பட்டது இனி மற்ற புராணங்களுக்குச் செல்வோம்

வராஹபுராண விநிர்ணயம்

வராஹபெருமாளாலே பூதேவியைக்குறித்து அருளிச்செய்யப் பட்டதான இப்புராணம் ஸாதவிகபுராணங்களில் ஒன்று அதிலே அகஸ்திய ருத்ரஸமவாதத்தில்

யத ஸதவம் ஸ ஹரிர் கேதுவோ யோ ஹரிஸ தத பரம பதம் |
ஸதவம் ரஜஸ தமஸ்சேதி தரிதயம் சைகதுச்சயதே ||
ஸதவேந முசயதே ஜநதுஸ ஸதவம் நாராயணாதமகம் |
ரஜஸா ஸதவயுகதேந புவேசசூரீமாந யஸோ஽தி,க ||
தச்ச பைதாமஹம் வருததம் ஸாவஸாஸதரேஷு பட்டயதே |
யதஃ வேதஃபாஹயம் காம ஸயாந மாமுதஃதிஃஸயோபஸேவயதே |
ததஃ ரௌதஃரமிதி விக்யாதம் கநிஷ்டஃகதிதம் நருணம் |
யதஃதீநதபஸா யுகதம் கேவலம் தாமஸம் து யத ||
ததஃ துஃககதிபரதம் நருணம் இஹ லோகே பரதர ச || '

[தேவனுள் ஹரி ஸதவஸவரூபியானவன் ஹரியே பரமபராபயன் ஸதவம், ரஜஸஸு, தமஸஸு என்று குணங்கள் மூன்றாகச் சொல்லப்படுகின்றன ஸதவகுணத்தால் ஜீவன் முகதியடைகிருள் ஸதவம் நாராயணஸவரூபமானது (அபரதான) ஸதவகுணத் துடன் கூடிய ரஜோகுணத்தால் செல்வமுள்ளவனாகவும் பெரும் புகழாளனாகவுமாகிருள் அது பிதாமஹனுடைய குணமாக எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்படுகிறது வேதத்திற்குப் புறம்பான (காபாலிகம் முதலான) எந்த தாமம் (ருத்ரனாகிற) என்னைக் குறித்து அநுஷ்டிககப்படுகின்றதோ, அதுவே ரௌதரமெனப் படுவதாய் மனிதர்களுக்குக் கீழான கதியை அளிக்கிறது அது தாழ்ந்த ஆசாரங்களோடு கூடியது கேவலம் தாமஸமாயிருப்பது

அது, இவவுலகிலும், அவவுலகிலும் மனிதாசன்கு தூக்கதியைத் தருவதாகும் அக்கருமம்] என்று ருத்ரன தனனாலேயே இவ வீஷயம் பேசப்பட்டது

லிங்கபுராண நிர்ணயம்

இலிங்கத்திட்ட புராணம்' என்று ஆழ்வாரால் பேசப்பெற்ற தும், தம் பரசுரமுமான லிங்கபுராணத்திலேயே இவவீஷயம் விளக்கப்பட்டிருப்பதை ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகர் எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்

“ஹிரண்யக்ஷாப்பேஜா ரஜஸா தமஸா ஸங்கர ஸ்வயம் |

ஸதவேந ஸாவக்ஷோ விஷ்ணு ஸாவாதமா ஸதஸ்ஸநமய || ’

[பிரமன ரஜோகுணத்தோடும், சங்கரன தமோகுணத்தோடும் ஸாவாதமாவும் சித்திதஸவரூபியும் ஸாவவயாபியுமான விஷ்ணு ஸதவத்தோடும் கூடியவர்] என்று பதினாலாவது அத்தியாயத்திலும்,

தவத்கோபஸம்பூவேந ருத்ரஸ தமஸா ச ஸமாபவருத் |

தவத்பரஸாத்ஜஹ்நுக்ஷத்ராதா ரஜஸா ச பிதாமஹ ||

தவதஸவரூபாத ஸ்வயம் விஷ்ணு ஸதவேந புருஷோத்தம ||

[தமம் மூடியிருக்கும் உருத்திரன் உன் கோபத்தால் உண்டானவன், உன் உகப்பாலுண்டான பிரமன ரஜோகுணமுடையவன் உன் ஸவரூபமாகவேயிருக்கும் புருஷோத்தமனான விஷ்ணு ஸதவகுண முடையவன்] என்று இருபத்தாநாலாவது அத்தியாயத்திலும்,

பரமாத்மாநமீஸாநம் தமஸா ருத்ரரூபிணம் |

ரஜஸா ஸாவலோகாநாம் ஸாகக்ஷலீலாபரவாததகம் ||

ஸதவேந ஸாவபூதாநாம் ஸத்ரூபகம் பரமேஸ்வரம் |

ஸாவாத்மாநம் மஹாத்மாநம் பரமாத்மாநமீஸ்வரம் ||

தம் த்ருஷ்ட்வா பராஹ வை ப்ரஹ்மா பூக்ஷ்வாதம்

ஐநாதத்யம் ||

[தமோகுணத்தோடு ருத்ரரூபியாயிருந்து ஸைஹரிப்பவனும், ரஜோகுணத்தோடு பிரமனாயிருந்து ஸருஷ்டிலீலையில ஈடுபடுபவனும், ஸதவகுணத்தோடு விஷ்ணுவாயிருந்து அனைத்துயிரையும் அளிப்பவனும், பரமாத்மாவும், ஈசுவரனும், பரமேஸ்வரன் எனப்படுபவனும், ஸாவாத்மாவும், மஹாத்மாவும், பகவானுமான அந்த ஐநாததனைக்கண்டு பிரமன பேசலுற்றான்] என்று இருபத்தைந

தாவது அததியாயததில் நநதிகேஸவரவசநததாலும் இவவிஷயம் கையிலிங்கு கனியென்னக காட்டப்பட்டது

தமஸா காலருத்ரா ஸயாத ரஜஸா கநகாண்டஃஜ |

ஸதவேந ஸாவகேக்ரா விஷ்ணு ஸாவலோகநமஸகருத ||

[தமோகுணததோடு கூடியவன காலருதரன, ரஜோகுணததோடு கூடியவன ஹிரண்மயமான அண்டத்தில் பிறந்த பீரமன, ஸாவ வயாபியாய ஸாவலோகநமஸகருதனுன விஷ்ணு ஸதவகுணததோடு கூடியவன] என்னும் லிங்கபுராணவசநம் ஸ்ரீவேதாநததேசிககுமார கருதமான அதிபரணஸாராவளிவயாகயானததில் பசுபதயதிகர ணததிலே எடுக்கப்பட்டது ஸாத்விகதாமஸதேவதாநிர்ணயததிற்கு இவவசனங்களே போதுமே ஆயினும், பரமவைராககியநிதியான சுகபுரஹமரிஷிகளின் வாகுகுள சிவவற்றையும் அவற்றுக்கு விவ ரணமாயிருக்கும் பாதம்புராணவசனங்களையும் காட்டி முடிப்போம்

ஸ்ரீமதபாகவத நிர்ணயம்

மஹாபாரதததில் அஸதகதைகளைப்பேசின வாயைப் புனித மாகருவதற்காக வியாஸரால் உபதேசிக்கப்பெற்றது இப்புராணம் “ நிகுமகலபதரோ க்ஸுளிதம் புலம் ஸுகமுக்யாத்மருதத்ரவஸமயுதம் ” [பாகவதம் 1-1 3] [வேதமாகிற கற்பகவிருக்ஷததிலிருந்து சுகா என னும் கிளியின் வாயிலிருந்து நழுவிய (கிளிகோதிய) அமிருதரஸம் நிறைந்த பழம்] என்று கீர்த்திக்கப்படும் இப்புராணம் ஸமஸாரத திலேயே முகதகலபராய எழுந்தருளியிருந்த சுகபுரஹமரிஷியின் வாராததையாயிருப்பது விசிஷ்டாதவைதிகளைக்காட்டிலும் அதவைதி களாலும் வைஷ்ணவாகளைக்காட்டிலும் ஸமாரததாகளாலும் அதிக மாக ஆதரிக்கப்படுவது இப்புராணம் தெனதேசததில் பதினெண்ணாயிரம் கிரந்தங்களடங்கிய இப்புராணம் முழுவதையும் கண்டபாடமாகத் தரிததுநிற்கும் ஸமாரதப்பெரியாராக பலா உளா என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதவைதாசாயரான ஸ்ரீதரராலும், ஸ்ரீவைஷ்ணவப் பெரியாரான வீரராகவராலும் வியாககியானம் செய்யப்பட்டு விளங்கும் பெருமையும் இதற்குண்டு இதிலுடைய ஹருதயபாகமாயிருக்கும் தசமஸகநதததிற்கு மாததிரம் ஸ்ரீவைஷ்ணவாசாயரான சருதபரகாசி காபட்டா வியாககியானம் செய்திருப்பது பிரஸித்தம் ஸதவகுண ஸவரூபனாகிய பரதேவ தையை ஆஸரயீததால் ஸரேயஸ ஏற்படும் என்று ஸ்ரீபாகவதததில் கூறப்படுகிறது அதனால்தான் ஸவரூபததால் ஸதவமான ஈசவரனை

யும் ஜகதரக்ஷணகாரயத்தால் ஸதவமான விஷ்ணுவையும் பகதா கள கோஷ்டி உபாஸிக்கத்தலைப்பட்டது ' என்றும் ' ஸவருபங்களைக் கொண்டு பாததால் பகவான கருப்பு வாண்முடையவா, (கருப்பு தமஸுக்கு அடையாளம்) தூக்கத்திலிருப்பவா அதுவும் தமஸுக்கு அடையாளம் ஈசுவரன வென்பு நிறமுடையவா வென்பபான கைலாசத்தில் இருப்பவா அவா அணியும் திருநீறு முதலிய ஸ லாம் வென்பு அதாவது ஸதவம் ' என்றும் [22 11 57 (செனனை) தினமணிப்பதிப்பு 5-ம் பக்கம் காண்க] ஒரு பெரியார வெளிப் படுத்த முன்வந்ததாலேயே பரமஸதவஸமாஸரயன நமமை எழுது கோலாகலகொண்டு இவ்வளவு விரிவாக வெளிப்படுத்த நோந்தது எந்த பாகவதத்தில் ஸதவகுணரூபனாகிய பரதேவதையை ஆஸரயித் தால் ஸரேயஸ உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டதோ, அந்த பாகவதத்திலேயே ஸாதவிகாகளால் உபாஸிக்கத்தக்க ஸதவகுண தேவதை யார எனபதையும் ஸாதவிகாகளால் உபாஸிக்கத்தகாத தமோகுணதேவதை யார எனபதையும் குழந்தைகளுக்கும் புரியும் படியாகக் கூறப்பட்டிருப்பதை இனிகாட்ட முற்படுவோம்

ஸதவம் ரஜஸ தம் இதி பரகருதோ குணஸ தைர

யுகத பர புருஷ ஏக இஹாஸய தத்தே!

ஸத்தியாத்யே ஹரிவிரிஞ்சி ஹரேதி ஸம்ஜநாம்

ஸரேயாமஸி ததர க்ஷு ஸதவதநோ நருணம் ஸய || '

[1-2-23]

[ஸதவம், ரஜஸஸு தமஸஸு எனபவை பரகருதியின குணங்கள், இந்த மூன்று குணங்களோடு கூடிய பரம்புருஷன ஒருவனே (முறையே) ரக்ஷணம், ஸருஷ்டி ஸம்ஹாரம் என்னும் காரியங் களுக்காக (முறையே) ஹரி பிரமன, ஹரன என்னும் பெயர்களை அடைகிறான் அவர்களுள் ஸதவகுணத்தையுடைய ஹரியினிட மிருந்தே மனிதர்களுக்கு நன்மையுண்டாகும்] என்று அ ந த சலோகத்திலேயே ஸதவகுணமுள்ளவன ஹரியே என்று தெளி வாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக,

பேஜிரே முநயோ஽தூக்ரே பூக்ஷ்வந்தமதேதூக்ஷஜம் |

ஸதவம் விஸுத்தம் க்ஷேமாய கலபந்தே யே஽நு தாநிஹ ||

முமுக்ஷுவோ க்ஷாரரூபாந ஹிதவா பூதபந்தம் |

நாராயணகலா ஸாந்தா பூஜந்தி ஹயநஸ்யவ ||

ரஜஸ்தம் பரருகதய ஸமஸீலாந பஹ்நி வை ।

பிதருபூதபரஜேஸாதீந ஸ்ரியைஸவாயபரஜேபஸவ ||

[ஸ்ரீபாகவதம் 1 2 25 26, 27]

[ஆதிகாலத்தில் முனிவாசன ஸதவகுணத்திருமேனியையுடைய வனும் பரிசுத்தனும் பகவானுமான புருஷோத்தமனை பஹிததனா, அவாகளை அனுஸரித்து அவனை பஜிப்பவாகள் நனமையடை கிறார்கள் மோக்ஷமடைய விருமபுவார கோரமான உருவமுடைய பூதகணங்ளுக்குத் தலைவராயிருக்கும் ருத்ராதிக்களை விட்டு (அந்த ருத்ராதிக்களிடத்தும், அவர்களுடைய பகதாக்களிடமும்) துவேஷ மற்றவர்களாய், சாந்தியோடுகூட நாராயணனின் அவதாரங்களை உபாஸிக்கின்றனா ரஜோகுணமும் தமோகுணமுமுடையவர்கள் அதே குணங்கையுடைய பிதருக்களையும் பூதகணங்களுக்குத் தலைவ ரான ருத்ராதிக்கள் பிரமன முதலான பரஜாபதிகள் முதலான வரையு ம் விரும்பி உபாஸிக்கின்றனா] என்று உதகோஷிக்கப்பட்டது இரண்டு விதமான பகதாக்களகோஷடி இரண்டு தெய்வங்களை உபாஸிப்பதற்குக் காரணம் அந்த தெய்வங்களில் ஒன்று ஸாதவிக மாகவும் மற்றொன்று தாமஸமாகவும் அந்த கோஷடிகளும் முறையே ஸாதவிகமாகவும் தாமஸமாகவுமிருப்பதே என்பது கரதலாமலக் மாகக் காட்டப்பட்டது

‘ ஸரேயாமஸி ஸதவதநோ ஸயு ’ எனப்பதற்குப் பொருள் என்ன எனபதை ஆலோசிக்கவேண்டும் ஸதவகுணம் யா யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் உபாஸயாக்கள் என்றால் எல்லாச் சேதனாக்களுக்கும் ஸதவகுணம் இருக்கிறதாய்கையாலே அனைவரும் உபாஸயாக்களாகவேண்டியவரும் “ பரஹ்மாவுக்கு ஸதவகுணம் இல்லாமையால் அவரை ஒருவரும் உபாஸிக்கவில்லை ’ என்று பொருள்படப் பேசியிருக்கிறாசன பரஹ்மாவுக்கு ஸதவ குணம் இல்லையென்பது தவறு உலகிலுள்ள எல்லாச் சேதனா க்களுக்கும் முக்குணங்களும் உண்டு சிலருக்கு ஒன்று அதிகமாக வும் மற்றொருவாக்கு மற்றொன்று அதிகமாகவும் இருக்கும் ஆகையால் ‘ஸதவகுணமுள்ளவர்கள் அனைவரும் உபாஸயாக்கள்’ என்று அவவாக்கியத்திற்குப் பொருளன்று ஸாவம் வாக்யம் ஸாவ தூரணம் ’ எனனும் நியாயப்படி ஸதவகுணத்தை மாத்நிரம் உடையவனே நனமையளிப்பவனாகையாலே உபாஸயன் ’ எனப்பதே அவவாக்கியத்திற்குக் கருத்தாக இருக்கமுடியும் சிவனுக்குத் தமோ வி—113

குணமுண்டு எனபதை இவர்களே ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியால் சிவன ஸாதவிகாக்களுக்கு அநுபாஸ்யன எனபது இவர்கள் வாக்யத் தாலேயே ஸித்திக்கும் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டெனபது ஸகலபரமாணவிருத்தம் நிறக

ஸ்ரீபாகவதத்தில் இப்படி உபகரமத்தில்(தொடக்கத்தில்)மாதத்ர மல்லாமல் நடுவிலும், முடிவிலும் பலவிடங்களில் இவ்வாததமே சிலாலிகிதமாககி வைக்கப்பட்டிருப்பதை இனிக காட்டுவோம்

“தத்துவை புகுவதோ ரூபம் விஸுததம் ஸதவம்” [1-1 3] “ஹே ஸதவரிதே” [1 3 26] ஸஸவநரிவருத்தமஸ -ரூபம்” [3-9-2] “ஸதவ தாமந” [7 9-11] ஸ த வ ம தவ பரியதமாம் தநுமாமநநதி” [3-9-36] [உன இனிய திருமேனியை ஸதவம் என்று மறைகள் அறைகின்றன] இதயாதிகளான பறபலவிடங்களிலே பகவா னுடைய திருமேனி ஸதவகுணத்திற்கே ஓர் இருப்பிடமென்றும், தமோகுணத்தின் லேசமும் அற்றதென்றும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது இவற்றால் ‘கறுப்பு நிறமாகையாலே தமோகுணமுள்ளவன பகவான் எனனும் வாதம் நிரூபலமாகப்பட்டது

ருத்ரஸ்ய விக்ரஹம் ஸுகலம் கருஷணம் விஷ்ணுஸ்ச

விக்ரஹம்

புரஹமேணோ விக்ரஹம் ரகதம் சிந்தயேத் பூதிமுகதயே||
ஸௌகலம் ஸதவக்ருணஜஜாதம் ராக்ஸ ஜாதம் ரஜோக்ருணை|
காாஷணயம் தமோக்ருணஜஜாதம் இதி வித்யாத ஸம்ஸதத ||’

[ருத்ரனுடைய சரீரத்தை வெளுப்பாகவும் விஷ்ணுவின உடம்பைக் கறுப்பாகவும் பிரமனின் சரீரத்தைச் சிவப்பாகவும் பூதிமுகதியின் பொருட்டுச் சிந்திக்கக்கடவன, வெளுப்பு ஸதவகுணத்தாலுண்டாகும், சிவப்பு ரஜோகுணத்தால் உண்டாவது, கறுப்பு தமோகுணத்தாலுண்டாவது என்று அறியக்கடவன] என்று கந்தபுராணத்தில் ஸூதஸம்ஹிதையில் இரண்டாமத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிற தரம் இதில் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணம் என்று சாபதமாகக் கூறப்படவில்லை இதைக்கொண்டு ‘தமஸஸ்து பாரே’ “தமஸ பரஸ்தாத’ ரஜஸ பராகே’ என்று வேதங்களிலும் நாம் எடுத்திருப்பவையும் எடுக்கப்போகும்வையுமான நூற்றுகணக்கான மஹ பரமாணங்களிலும் பரம்புருஷனுக்குத் தமோகுணத்தின் நூற்றமும் கிடையாதென்று சொல்லியிருப்பதை மாற்ற முடியுமா என்பதை

நடுநிலையிலுள்ள நல்லோர்களன்றோ நிர்ணயிக்க வேண்டுமென வெண்மை, செம்மை, கருமை ஆகிய நிறங்கள் ஸதவ ரஜஸ தமோ குணங்களைக் காட்டுமவை என்பதெல்லாம் பராகருதமான சரீரங்களுக்கல்லவோ சொல்லுவது 'ஆதித்யவாணம் தம்ஸ பரஸதாத்' [தம்ஸஸுகு வெகுதூரத்தில் சூரியனைப்போல ஒளிவிஞ்சிநிறப் வன்] இதயாதி வேதங்களிலும்,

ந தஸய பராகருதா மூர்த்தி மாமஸமேதோஸ்தி₂ ஸமபுவா
[வராஹபுராணம் 14-41, வாயுபுராணம் 34-40]

ந பூத ஸங்க₄ ஸமஸத₂ானோ தேஹோஸய பரமாத்மந
[பார-சாந்தி 206 60]

[இந்தப் பரமாத்மாவின தேஹம் பஞ்சபூதங்களின் சோககையால் அமைந்ததன்று] இதயாதிகளான பற்பல இதிஹாஸபுராண வாக்கியங்களிலும் கோஷிக்கப்பட்ட பரம்புருஷனின் அபராகருத திருமேனிகு இந்த நியமம் ஏது? 'பரமகாருணிகனான ஸாவேச வரன ஸதவபரதூநாபா அதிகமாயிருக்கும் கிருதயுகத்தில் அவர்கள் உகந்திருக்கும் வெற்பபுநிறமுடையவனாகிருன, தரேதாயுகத்தில் ரஜோகுணம் சிறிது தலைதூக்குகிறதாயால், அவர்களுக்கும் வெற்பபும் சிவப்பும் கலந்ததொரு ஸுவாணநிறமுடையவனாகக் காட்சியளிக்கிருன, தவாபரயுகத்தில் தம்மும் சிறிது தலை தூக்குகிறதாயாலே அவர்களுக்கும் வெற்பபும், சிவப்பும், கறுப்பும் கலந்ததொரு பச்சைவாணமுடையவனாகக் காட்சியளிக்கிருன, கலியுகத்தில் தம் பரதூனாக அதிகமாயிருப்பாராகையாலே அவர்களையும் திருததுவதற்காகத் தன அபராகருத தீவயமங்கள் விக்ரஹத்தை அவர்களுக்கும் கறுப்புநிறமுடையதாகக்கிக் காட்சியளிக்கிருன" என்பதல்லவோ சாஸ்திரராகத்ம இது நாம் சொல்லுவதல்ல, ஸ்ரீபாகவதத்திலே பதினோராவது ஸகந்தத்திலே ஐந்தாமத்தியாயத்திலே இருபதாவது சலோகம் தொடங்கி இவ்விஷயம் வருணிக்கப்பட்டுள்ளது

கருதம் தரேதா த்வாபரம் ச கலிரிதயேஷு கேஸவ |

நாநாவாணபிதூகார நானவ விதி₄நேஜயதே ||

[கிருதம், தரேதா, த்வாபரம், கலி என்னும் யுகங்களில் பல வாணங்கள், நாம்ங்கள், உருவங்கள் ஆகியவற்றை உடையவனாய், பலவிதமான விதிகளால் உபாஸிக்கப்படுகிருன கேசவன்] என்றுதொடங்கி

கருதே ஸுகல் ” என்றும் தரேதாயமரகதவாண் 'என்றும், 'தூவா பரே புகுவாந ஸயாம ' என்றும் ' கலாவபி கருஷணவாணம் தவிஷா கருஷணம்' என்றும் மிகத்தெளிவாக இவ்விஷயம் விளக்கப்பட்டது பாலின நீரமை செம்பொன நீரமை பாசியின பசும்புறம் போலு நீரமை நீலநீரமை” [திருச்சநத 44] நிகழ்நதாய பால பொன பசுபுக்காரவண்ணம் நானகும்' [நான-திருவ 24] என்று திரு மழிசைப்பிரானும் அருளிநா இப்படி அடியாக்காக மாறி மாறி வரும் வாணங்களைமுடைய அபராகருத்ததிருமேனியையா கறுப்பு நிறமுடையதாகையால் தமோகுணமுடையது என்பது?

நாராயணன் தூங்குகிருனாகையாலே தமோகுணமுடையவன் என்பதும் பரமாணவிருத்தமான பேச்சு

‘யோ஽வித்யுடயா நுபஹதோ஽பி த்யுஸாதத்யவருத்தயா நித்யுராமுவாஹ ஐட்யீகருதலோகயாதர”[பாகவதம்3-9-20]

[எந்த பகவான் அஜஞானம் தீண்டப்பெறுதவனயிருந்தபோதிலும் நெடுங்காலம் லோகயாதரையைச் சிந்தித்துக்கொண்டு நிதரையில் அமாநதானே] என்றும்,

‘நயஸயேத்யுமாதமநி ஐக்யத்ய விலயாமப்யுமத்யே

ஸேஷே஽தமநா நிஜஸுக்யா நுப்யுவோ நிரீஹ |

யோகேந மீலிதத்யுருக்யாதமநி வீதிநித்யுரஸ

தூயே ஸதித்யுந தது தமோந குணமுடையயுங்கே|| [7-9 32]

[இவ்வுலகனைததையும் தன் திருவயிற்றில் வைத்துக்கொண்டு பர ளய ஜலத்தின் நடுவில், தன் பெருமையிலேயே நிலைநிற்பவனாய், தன் ஸவருபஸுகாநுபவத்திலேயே ஈடுபட்டவனாய் கிரியையற்ற வனாய் விழித்துக்கொண்டே கண்ணைமுடியிருப்பவனாய் தூக்கமற்ற வனாய் ஜாகரத ஸவபநஸுஷுபதி (விழிப்பு கனவு, தூக்கம்) என னும் மூன்று நிலைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட (ஆதமத்யாநமாகிற) நானகாவது நிலையிலே நிலைநிற்பவனாய் தமஸும பராகருதமான மற்ற குணங்களும் கூடியிருக்கப் பெறுதவனாய் ஆதிசேஷன் மேல சயனித்திருக்கிறாய்] என்றும் ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில மிகத்தெளிவாகப் பேசப்பட்டது இவ்விஷயம் மற்றும் அநேகமான சருத்திஹாஸ புராணவாக்கியங்களாலும் “யுகாநதோசித யோக்யநித்யுர ஸமஹருதய லோகாந புருஷோதிஸேதே” [ரகுவம்சம் 13 6] இதயாத்யான மஹாகவி வாக்யங்களாலும், விழிதுயில” ‘அறிதுயில’ ‘கள

நித்திரை' இதயாதியான ஆழ்வார்ப் ப ஸ்ரீஸூகதிகளானும் ஸாவ லோகபரஸித்தமாயிராநின்றது இப்படி ஸாவபரமாணஸித்தமாகையாலும், தாமஸ புராணங்களிற்கூட இ த ற கு விருத்தமாக ஒரு வசனமும் இல்லாமையாலும் நாம் முன எடுத்த உபநயாஸத்தைச் செய்த பெரியார இது ஸவாபிபராயமல்லாததோடனறியில் ஸவாபிபராய விருத்தமுகூடவரகும் 'என்று வெளிப்படுகதியுள்ளார்கள் இதுவே மஹான்களுக்கு அழகு இதற்காக அவாபனை எவ்வளவும் கொணடாடலாம் இதுபோலவே ' கறுப்பு நிறமுடையவனாகையாலே பகவான் தமோகுணமுடையவன் என்று கூறியதும் ஸவாபிபராயமல்ல என்று வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதோடு,

இது பரபலபரமாணவிருத்தமாகையாலே ஸவாபிபராயவிருத்தமும் ஆகும் ' என்று அறிவிப்பார்களானால் அவர்களுடைய பெருமை குன்றிலிட்டவிளக்காக பரகாசிகும் ருதரனுக்குத் தமோகுணமுண்டு என்று இவர்கள் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள். ருதரனுக்குப் பல சமயங்களில் ஸதவகுணமும் அதிகமாகவே உண்டு என்பதை நாமும் அங்கீகரித்திருக்கிறோம் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டு என்று ஸாதிப்பது ' ஸாதவிக்கா க ள உபாஸிக்கத்தக்க தெய்வம் ஒன்று மேயிலலை என்று ஸாதிப்பதாகவே முடியும் ஆதிசங்கராசாரயர் ஸ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் ஸதவகுணதேவதை விஷ்ணு என்று காட்டியிருப்பதை முன்னமே உணராததினோம் அவா தம் சவேதாசவதரோபநிஷத பாஷ்யத்திலே முதலத்தியாயம் மூன்றாவது மந்திரவயாக்யானத்திலே " ஸவகுணை - ஸதவரஜஸ்தமோபி ஸதவேந விஷ்ணு ரஜஸா பூரஹமா தம்ஸா மஹேஸ்வர " [ஸவகுணங்களாலே - ஸதவரஜஸ்தமோகுணங்களாலே ஸதவத்தினால் விஷ்ணுவும், ரஜோகுணத்தால் பரஹமாவும், தமோகுணத்தால் மஹேஸ்வரனும்] என்று வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறா இவர்கள் எடுக்கும் கந்தபுராண வசனத்தை அனுஸரித்து அவர்கள் தம் விபுலமான கிரந்தங்களிலே எந்த மூலையிலாவது கறுப்பு நிறமுடையவனாகையாலே பகவான் தமோகுணமுடையவன் என்று காட்டியிருக்கிறார்களா? அவர்கள் தான் காட்டவில்லை, பரிநிஷ்டிதர்களான வேறு எவராவது காட்டியிருக்கிறார்களா? இல்லையே ' பரமஸதவஸமாஸ்ய க ' [பரமஸதவஸமாஸ்யன யாரா?] என்று ஆளவந்தாச கேளவிகேட்டு ஆயிரம் வருஷமாகிறது. இக்கந்தபுராணவசந்தைக்காட்டி விஷ்ணுவுக்கும் தமோகுணமுண்டு என்று இதுவரையில் எவருமே வாய் திறந்ததில்லையே சிவபக்தனாய் அதிபராசீனனான மஹாகவி காசி

தாஸனுங்கூட ரகுவம்சத்திலே [3-27] விஷ்ணுவை ஸதவகுண முள்ளவா என்றனரே சொல்லிவைத்திருக்கிறான் ‘மூன்றனுள் முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர் நற்குணக்கடல் ஆடுதல் நன்றரோ’ என்று தொடங்கிப் பரம்பருஷனின் ஸதவகுணக்கடலில் ஆடினான் கம்பன் விபரீதமாகச் சொன்னவர் எவருமில்லையே எல்லாரும் இந்தக் கந்தபுராணவசனத்தைக் காணாமலா போய் விட்டார்கள்? இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? ஒன்று — இக்கந்த புராண வசனம் சில துராகரஹிகளால் சிலநூறு வருஷங்களுக்குள் கற்பிக்கப்பட்டுக் கந்தபுராண ஸுத்தஸம்ஹிதையில் சேர்க்கப்பட்ட தாயிருக்க வேண்டும் அல்லது — தாமஸபுராணவசனமாகையாலே இதை நல்லோர்கள் அநாதரித்திருக்கவேண்டும் இவ்விரண்டு வழிதவிர வேறு வழியில்லை

இது அதவைத்ததுக்கும் விசிஷ்டாதவைத்ததுக்கும் நடக்கும் விவாதமல்ல அதவைதிகளுக்கும் ஸகுணபரஹம்முண்டு அது ஸாதவிக தேவதையாகவே இருக்கவேண்டும் அது ஒரு தெய்வமாகத்தானிருக்க முடியும் இரண்டுமூன்று இருக்கமுடியாது ஸ்ரீதர முதலான பராசீனாக்களான அதவைதிகள் விஷ்ணுவையே ஸகுண பரஹம்மாகக் கொண்டிருந்தனர் ஆகிசங்கரா இயற்றியவையென்று ஸாவஸம்பரதிபநநாமன் உபநிஷத் பரஹம்ஸுத்தர ஸஹஸரநாம கீதாபாஷ்யங்களைப் பார்த்தால் அவரும் விஷ்ணுவையே ஸகுண பரஹம்மாகக் கொண்டிருந்தார் என்பது புலப்படும் பகவத்கீதைக்கும் விஷ்ணு ஸஹஸரநாமத்துக்கும் அவர் பாஷ்யமிட்டாரேயொழிய ருத்ரகீதைக்கும் சிவஸஹஸரநாமத்துக்கும் பாஷ்யமிடவில்லை இவையெல்லாம் எதைக்குறிக்கிறது? பராசீனாக்களான அதவைத்களிற பெரும்பான்மையோர் ஸாதவிகதெய்வமான விஷ்ணுவையே ஸகுண பரஹம்மாகக் கொண்டிருந்தனர் என்பதைக் காட்டவில்லையா? பராசீனகாலத்திலே (பராஹம்ணாகளுக்குள்) அதவைதிகளுக்கும் விசிஷ்டாதவைதிகளுக்கும் சைவாக்களுக்கும் வைஷ்ணவாக்களுக்கு மிடையே கொளவீனை கொடுவீன்களும் இருந்துவந்தன வைஷ்ணவாக்கள் விஷ்ணுவே பரதெய்வம்’ என்று சொல்லுவதற்குப் போட்டியாக ‘பரம்சிவனே பரதெய்வம்’ என்று அப்பய தீக்ஷிதாவாதாடமுற்பட்டுப் பெரும்பான்மையினரான அதவைதிகளை சைவாக்களாக ஆக்கிப்பின்புதான ஸமாராததாக்களும், வைஷ்ணவாக்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஸம்பந்தமில்லாத தனித்தனிப்பிரிவினராயினர் அதவைத்ததுக்குச் சிறிதும் ஸம்பந்தமில்லாத ஸாதவிகதேவதா நிர்

ணயவிஷயம் ஒன்றிலாவது அதவைத்களும் விஸிஷ்டாதவைதிகளும் தவைதிகளுமாகிற நாம் அனைவரும் ஒருமித்த முடிவுக்கு வரலாம் எனப்பதைக் காட்டுவதற்கே இவ்வளவும் எழுதினோம்

இனி பராஸங்கிகத்தை விட்டு பரகருத்ததுக்கு வருவோம். ஸதவ ரஜஸதமோகுணங்கள் சேதனாகளுக்காவது பரமசேதன னுக்காவது ஸவருபத்தில் கிடையாது. பரம்புருஷனை விஷ்ணுவுக்கு ரஜஸதமஸஸுக்களை சேராத சுத்தஸதவமயமான திருமேனியுண்டு மற்ற சேதனாக்களின் உடம்பு ஸதவரஜஸதமோகுணமயமா யிருக்கும் இதில் ஓவ்வொருவாக்கு ஓவ்வொருகாலத்தில் ஓவ்வொரு குணம் அதிகமாயிருக்கும் பரஹ்மாவின உடம்பில் பொதுவாக ரஜோகுணம் அதிகமாயிருக்கும், உருத்திரனுடைய உடம்பில் பொதுவாகத் தமோகுணம் அதிகமாயிருக்கும்” என்பது ஸகலசாஸ்திரங் களின் ஸாரமாகும் இவ்விஷயங்கள் ஸ்ரீபாகவதத்திலேயே தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதை இனிக் காட்டுவோம்,

“ந யதூர ஸதவம் ந ரஜஸ தமஸ்ச

ந வை விகாரோ ந மஹாந பரத்யாநம் |

பரம பத்யம் வைஷ்ணவமாமந்தி [பாகவதம் 2-2-17]

[விஷ்ணுவினுடைய பரம்பராபயமான ஸவருபத்தை ஸதவம், ரஜஸ, தமஸ எனனும் குணங்களற்றதாகவும், பரகருதி மஹான் அவற்றின் விகாரங்கள் ஆகியவற்றால் தொடரப்பட்டதாகவும் வேதங்கள் ஒதுகின்றன] என்று பகவத ஸவருபத்தில் இவையொன்றுமில்லையென்று காட்டப்பட்டது

“ஸதவம் ரஜஸ தம் இதி நிகரகுணஸ்ய குணஸ தரய |

ஸதிதிஸாகக்ஷுநிரோதேஷு க்ஷுருஹீதா மாயயா விபேதா ||

[2-5-18]

[பரகருதி குணங்களற்ற விஷ்ணுவுக்கு ஸதவரஜஸதமஸஸுக்களாகிற முககுணங்கள் (முறையே) ரக்ஷண ஸருஷ்டி ஸமஹாரங் களுக்காக விபுவினை மாயையினால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன] என்றும்

ஆத்யாவபூச சூதத்யுநீ ரஜஸாஸ்ய ஸாக்ஷே

விஷ்ணு ஸதிதௌ கரதுபதிா த்விஜத்யாமஸே து |

ருத்விரோ஽பயயாய தமஸா புருஷ ஸ ஆத்ய:

இதயுத்யபுவஸதி:திலயா ஸததம் பரஜாஸு || [11-4-5]

[அந்த ஆதிபுருஷன ரஜோகுணத்தோடு கூடி ஆதிஸுருஷடியில் பிரமனான ரக்ஷணத்திற்காக யஜ்ஞபதியும் துவிஜதூமங்களுக்கு அணையப்போலே பலத்தை அடைவிப்பவனுமான விஷ்ணுவான தமஸஸோடு கூடி ஸமஹாரத்தின் பொருட்டு ருத்விரான இவ்வண்ணமாக பரஜைகளிடத்திலே ஏற்படும் ஸுருஷ்டிஸத்திஸம் ஹாரங்கள் எப்போதும் நடைபெறுகின்றன] என்றும் ரஜஸீரன பரஹமா, தமஸீரன ருத்விரன ஸதவசீரன விஷ்ணு என்றும் காட்டப்பட்டது பரவான விஷ்ணுவின் திருமேனியில் ரஜஸ்தமஸஸுகள இல்லாததுபோலே அவைகளோடு கூடியிருக்கும் மிஸர ஸதவமும் இல்லை என்பதும், அவன திருமேனியிலிருப்பது பூநத்யக மல்லாததான சுததஸ்தவம் என்பதும்,

* பரவாதததே யதர ரஜஸ தமஸ தயோரா

மிஸரஞ்ச ஸதவம் ந ச காலவிகரம்

[2-9-10]

[எவ்விடத்தில ரஜஸஸும் தமமும் அவற்றோடு கூடிய ஸதவமும் இல்லையோ எவ்விடத்தில காலத்தின் பராகரமம் செல்லாதோ] என்றும், 'ஸங்காஷ்ணம் தேவம்குண்டஸ்தவம்' [3-8-3] [தடையற்ற தான (சுதத) ஸதவத்தையுடைய ஸங்காஷ்ணமான தேவனை] என்றும் மிகத்தெளிவாக அறிவிக்கப்பட்டது பதினோராவது ஸகந்தத்தில் இருபத்தைந்தாமத்தியாயத்தில், ஸதவரஜஸ்தமஸஸுகளின் ஸவருபமும் ஸாதவிக ராஜஸ தாமஸாகளின் ஸவருபமும், பந்தகமான இந்த முக்குணங்களையும் விட்டிருப்பதே நிராக்ருணவஸதை என்ப படுகிறது என்றும், தன்னை அடைந்து தனக்குக் கைங்காயம் செய்வதே நிராக்ருண நிலையென்றும் பகவானுலே உத்தவருக்கு மிகத் தெளிவாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது சில ஸலோகங்களைமாதிரி இங்கே காட்டுவோம்

யத்யா பஹதி மாம புகத்யா நிரபேக்ஷ ஸவகாமபி: |

தம ஸதவபரகருதிம் வித்யாத புருஷம் ஸதரியமேவ வா ||

[பிரதிபலனை எதிர்பாராமல் தன் கருமங்களாலே என்னை பகதியோடு பஜிக்கும் புருஷனையும் ஸதிரியையும் ஸதவஸவபாவமுள்ள சேதனனென்று அறியலாம்] என்றும்,

‘ஸதவம் ரஜஸ தம் இதி குண ஜீவஸ்ய ஸைவ மே’

[ஸதவரஜஸதமோகுணங்கள் (பரகருதிகாயமான சரீரத்தோடிருக்கும்) ஜீவனுக்கேயொழிய எனக்கிலலை] என்றும், யாநதி மாமேவ நிகக்ருணை [ஸதவரஜஸதமோகுணமற்றவர்கள் எனனை அடைகின்றனர்] மத்பாபணம் நிஷபலம் வா ஸாதவிகம் [எனக்கு அபாபணமாகவும் பூலமில்லாமலும் செய்யப்படுவது ஸாதவிகம்] 'மநநிஷ்டம் நிகக்ருணம் ஸமருதம்' [என விஷயமான அறிவே நிகக்ருணஜ்ஞானமொளபபடுகிறது] "மநநிகேதம் து நிகக்ருணம்" [என ஆலயவாஸமே நிகக்ருணஸதானமாகும்] 'நிகக்ருணே மத்பாஸரய [எனனை ஆசரயித்திருப்பவனே நிகக்ருணபுருஷனாவான்] 'மதஸேவாயாம் து நிகக்ருணை" [எனக்குக் கைங்கரியம் செய்யும் சிரத்தையே நிகக்ருணஸரத்தை] நிகக்ருணம் மத்பாஸரயம்" [எனனை ஆசரயித்திருப்பதே நிகக்ருணஸுகமெனப்படுகிறது] என்றும் கூறப்பட்டிருப்பவற்றைக் காண்க இவற்றால் வேதத்தில் நிகக்ருணநிலையென்று சொல்லியிருப்பது ஸதவரஜஸதமோகுணமற்ற நிலையையே குறிக்கிறது, கலயாணகுணங்களையும் நிஷேதிகங்களிலையென்று தெளிவுபடுத்தப்பட்டதாகிறது இப்படி பகவான் சுததஸதவதையுடையவனென்றும், ருத்ரன தமோகுணத்தை உடையவனென்றும் சொன்னதோடன்றியில் பகவானுடைய ஸ்ரீ பாததீரத்த தாரணததாலேயே சிவன தன் தம்மந்நிகிப பரிசுத்தனான என்பதும்,

யசசெஷஸ நிஸஸருத ஸரித பரவரோத்யுகேந

தீரத்தேந மூரத்யுநி வித்யருதேந ஸிவ ஸிவோப்யுத'

[எவனுடைய திருவடியை விளக்கியதால் விழுந்த கங்கையின் நீரைத் தலையில் தரித்ததால் சிவன சிவனானான்] என்றும்,

யஸயாங்குரிபங்கஜ ரஜ ஸநபநம் மஹானதோ

வாஞ்சுநதயுமாபதிநிவாதம் தமோபஹத்தயை [10-52-43]

[தங்களுடைய தம்ம போவதற்காக எவனுடைய திருவடித்தாமரைத் துகளிலே உமாபதியப்போல மஹான்கள் நீராடவிருமபுகிருர்களோ] என்றும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது பததாவது ஸகந்தம் எண்பதகெட்டாவது அத்தியாயத்தில்,

'தேவாஸுரமநுஷ்யேஷு யே பூஜந்தயஸிவம் சிவம்|

பராயஸதே த்யுநினோ பேஜாந து லக்ஷ்மயா பதிம் ஹரிம்||
வி-114

ஏதத வேதி₃துமிசசு₂ாம ஸநதே₃ஹோதர மஹாந ஹி ந ।
 விருத₃த₃ரீலயோ பரப₄வோா விருத₃த₄ா ப₄ஜதாம க₃தி ॥

[10-88 1]

[தேவாஸுரமனுஷ்யர்களில், அபரிசுத்தனான சிவனை எவர்கள் உபாஸிக்கிறார்களோ அவர்கள் பெரும்பாலும் தனவானகளாகவும் போகமுடையவர்களாகவுமிருக்கிறார்களே, லக்ஷ்மீபதியான ஹரியை உபாஸிக்கிறவர்கள் அப்படியிலையே இப்படி விருத்தமான தன்மையுடையவர்களை உபாஸிக்கிறவர்களின் கதி நோமாருகவனரே இருக்கிறது, இதில் எனக்குப் பெரிய ஸந்தேஹமிருக்கிறபடியால் இதை அறியவிரும்புகிறேன்] என்று அரசன கேட்க,

‘சிவ ஸகதியுதத ஸஸவத தரிலிங்கே₃ா கு₃ணஸமவருத ।
 ஹரிா ஹி நிராககு₃ண ஸாக்ஷாத புருஷ பரகருதே பர ॥

[10-88-3]

[பாவதியோடு கூடிய சிவன எப்போதும் ஸாதவிகரஹஸ்தாமஸா ஹங்காரத்திற்கு வசப்பட்டவன தமோகுணமுடையவன ஹரியோ வெனில் முக்குணங்களற்றவன, பரகருதிக்கு மேற்பட்ட புருஷன அவனே] என்று தொடங்கி ‘பகவான் நிரந்தரமான நன்மையைச் செய்யவிரும்பியே தன அடியார்களுக்கு தன் முதலான இவ்வுலக போகங்கள் இல்லாமற் செய்கிறான் சிவனும் பரஹமாவும் தங்கள் அடியார்கள் எதைக்கேட்டாலும் அதை ஆலோசியாமல் உடனே கொடுத்துவிட்டுப் பிறகு திண்டாடி பகவான் காலிலே விழுவார்கள்” என்று கூறி, இதற்கு உதாஹரணமாக சிவன வருகாஸுரன் (பஸமாஸுரன்) என்னும் அஸுரனுக்கு யா தலையில் அவன் கைவத தாலும் அவர்கள் எரிந்துபோக வேண்டும் என்று வரத்தைக் கொடுத்துவிட்டு, அவன் தன் தலையிலேயே கையை வைக்கவர பயந்தது ஓடித் தமோகுணமற்றதான் வைக்குண்டதையடைந்து கதற, பகவான் அவ்வஸுரனை ஒருபாயத்தாலே அழித்த விருத்தாந்தத்தைப் பேசிறறு

அடுத்திருக்கும்படியான (தசமஸகந்தம்) எண்பத்தொன்பதாவது அததியாயத்திலே, நெடுங்காலத்திற்கு முன் முனிவர்களுக்குள்ளேயே ஸாதவிக தேவதையாகவும் முதலவனாகவுமிருப்பவன் யாரா என்பது பற்றிச்சாசன விளைந்து இன்றிருந்து நாம் நிரணயிக்க வேண்டாதபடி அன்றே அதை அவர்களே நிரணயித்தபடியைப் பேசிறறு அதை அப்படியே கீழே தருகிறோம் —

ஸரஸவதயாஸ தடே ராஜந ருஷய ஸதரமாஸத|
 விதாகக ஸம்பூத தேஷாம தரிஷவதி₄ஸேஷு கோ மஹாந||
 தஸய ஜிஜ்ஞாஸயா தேவை ப₄ருஞ்ஞம ப₃ரஹமஸுதம நருப|
 தஜஜ்ஞபதயை பரேஷயாமாஸு ஸோப₄யக்யாத

ப₃ரஹமண ஸப₄ரம||

ந தஸமை பரஹவணம ஸதோதரம சகரே ஸதவபரீக்ஷயா|
 தஸமை சகரோத₄ ப₄க்யவாந பரஜவலந ஸவேந தேஜஸா||
 ஸ ஆதமநயுத்தி₂தம மநயும் ஆதமஜாயாதமநா பரப₄ |
 அஸீமத யத்யா வஹநிம ஸவயோநயா வாரிணாதமபூ ||
 தத கைலாஸமக்யுமத ஸ தம தே₃வே மஹேஸவர |
 பரிப₃பூ₄ம ஸமாரேபே₄ உதத்யாய ப₄ராதரம முத்யா ||
 நைசசுத தவமஸயுதபத்ய₃ இதி தே₃வஸ சுகோப ஹ |
 ஸுலமுத்யமய தம ஹநதுமாரேபே₄ திக்யமலோசந, ||
 பதிதவா பாத்யோரா தே₃வீ ஸாநதவயாமாஸ தம க்யிரா |
 அதே₃யா ஜக்யாம வைகுண்ட₂ம யதர தே₃வே ஜநாதத்ய₃ந ||
 ஸயாநம ஸ்ரிய உதஸங்கே₃ பத்யா வக்ஷஸயதா₄யத |
 தத உதத்யாய ப₄க்யவாந ஸஹ லக்ஷமயா ஸதாம க்யுதி ||
 ஸவதலபாத்யவருஹயாத்ய₃ நநாம ஸிரஸா முநிம |
 ஆஹ தே ஸவாக்யுதம ப₃ரஹமந நிஷீத்யா தராஸநே க்ஷணம||
 அஜாநதாமாக்யுதாந வ க்ஷநதுமஹாத ந பரபே₄ர |
 அதிவ கோமளௌ தாத சரணௌ தே மஹாமுநே ||
 இதயுகதவா விபரசரணௌ மாதத்ய₃ந ஸவேந பாணிநா |
 புநீஹி ஸஹலோகம மாம லோகபாலாமஸச மத்ய₃கநாந ||
 பாதே₃யாத்ய₃கேந ப₄வதஸ தீரதத்ய₃நாம தீரதத்ய₃காரிண |
 அத்யாஹம ப₄க்யவந லக்ஷமயா ஆஸமேகாநதப₄ரஜநம ||
 வதஸயதயுரஸி மே பூ₄திா ப₄வதபாத்ய₃ஹதாமஹஸ |
 ஏவம ப₃ருவானே வைகுண்டே₂ ப₄ருஞ்ஞஸ தநமநத்ய₃ரயா
 க்யிரா ||

நிாவருதஸ தாபபிதஸ தூஷணீம ப₄கதயுகணடே₂ஸரு
 லோசந |

புநஸச ஸதரமாவரஜய முநீநாம ப₃ரஹமவாதி₃நாம ||

ஸவா நுபூதமோஷேண ராஜந பூருகுரவாணயத் |
 தநிஸமயாத் முநயோ விஸமிதா முகதஸமஸ்யா ||
 பூயாமஸம ஸரதத் துதூர் விஷ்ணும யத ஸாநதிர
 யதோ஽ப்யம |
 தூம ஸாஷாத யதோ ஜனூநம் வைராச்யஞ்ச தத்ருவிதம் |
 ஐஸவாயஞ்சாஷ்டதூ யஸமாத யஸஸாதமமலாபஹம் |
 முநீநாம் நயஸதத்ருணடூநாம் ஸாநதாநாம் ஸமசேதஸாம் ||
 அகிஞ்சநாநாம் ஸாதூநாம் யமாஹு பரமாம் க்ருதிம் |
 ஸதவம் யஸய பரியா மூாததிர பூராஹமணஸ தவிஷ்ட
 தேவதா ||

பூஜநத்யநாஸிஷ் ஸாநதா யம் வா நிபுணபூக்யத்ய |
 ஏவம் ஸாரஸவதா விபரா நருணம் ஸமஸ்யதுத்தத்யே ||
 புருஷஸ்ய பதூமபேபூஜஸேவயா ஸத்க்ருதிம் க்ருதா ||

[அரசனே' ஸரஸவதீநதியின கரையிலே ருஷிகள் சிலா ஸதர யாகம் செய்தனா முமூாததிகளுள் முதலவன் யாரெனனும் சாசன அலகுகளுகுகுள் உண்டாயிற்று அதை அறிவதில் விருப்பத்தால் அவர்கள் பிரமனின் பிள்ளையான பிருகமஹரிஷியை அதை அறிவதற்காக (முமூாததிகளிடமும்) அனுப்பினா அவர் முதலில் பரஹ்மாவின் ஸபையை அணுகினா (பிள்ளையான அவர் தந்தையான பிரமனுக்கு நமஸ்காராதிகளைச் செய்யவேண்டியது உசிதமாயிருந்தபோதிலும்) ஸதவகுணத்தைப் பரீக்ஷிப்பதற்காக பரஹ்மவுக்கு நமஸ்காரத்தையும் துதியையும் செய்யவில்லை தன் தேஜஸ்ஸால் கொழுந்து விட்டெரிபவரான பரஹ்மா பிருகமஹரிஷியிடம் கோபங்கொண்டார் தன் பிள்ளையிடம் தன் மனத்தில் எழுந்த கோபங்களியை விறகிலிருந்துண்டாகும் நெருப்பைநீராலே அணைப்பதுபோலே, விவேகபுத்தியாலே தணிக்தார அதற்குப்பின் பிருககைலாசத்திற்குச் சென்றார் தேவனுள் மஹேசவரன் (படுக்கையிலிருந்து) எழுந்திருந்து தம்பியான பிருகமஹரிஷியை அணைத்துக் கொள்ளத்தொடங்கினார், நீ வழிதவறின நடத்தையையுடையவன்' என்று கூறி பிருகமஹரிஷி அதைத் தடுத்தார் தேவனுள் ருத்ரன் கோபங்கொண்டார் முககண்ணனுள் சிவன் சூலத்தையெடுத்ததுக் கொண்டு அவரைக்கொல்ல முற்பட்டார் பாவதீ தேவியானவள் பாதங்களில் விழுந்து ருத்ரனை நலவாதத்தைகள் சொல்லி சாந்தப்படுத்தினா அதற்குப்பின் தேவனுள் ஜநாததன்னிருக்கும்

வைகுண்டத்திற்குச் சென்றா ஸ்ரீதேவியின் மடியில் சயனிததுக
கொண்டு உள்ள நிதந்திரை செய்த அந்த பகவானை காலால் மார்பில்
உதைத்தாரா நல்லோர்களுக்குக் கதியான அந்த பகவான லக்ஷ்மீ
தேவியோடு கூட உடனே எழுந்திருந்து தன் படுக்கையைவிட்டு
இறங்கி முனிவரைத் தலையாலவணங்கினாள் பராஹ்மணோத்தமரே!
உமக்கு நலவரவாகுக இவ்வாஸனத்தில் சிறிது பொழுது எழுந்தருளி
யிருக்கவேணும் ஐயனே! தாங்கள் எழுந்தருளியதை அறியாம
லிருந்த என அபராதத்தைக் கூமித்தருளவேணும் மஹாமுனிவா
பெருமானே! உம் திருவடிகள் மிகவும் மிருதுவானவையாயிற்றே
என்று சொன்னான் ஸாவேசவரன் இவ்வாறு சொல்லிவிட்டு
அந்தணருடைய திருவடிகளைத் தன் கைகளால் தடவிகொடுத்துக்
கொண்டு, 'இவ்வுலகத்தோடுகூடிய என்னையும் என்னைச்சோந்த
லோகபாலர்களுமும் பரிசுத்தார்களுக்கும் பரிசுத்தியை விளைக்கும்
உமமுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தாலே பரிசுத்தப்படுத்துவீராக இன்றே
நான் ஸ்ரீதேவிக் கு நிதயவாஸஸ்தானமாக ஆனேன் உம் திரு
வடியாலே (உமமை எதிர்கொண்டழையாதிருந்த) பாபம் நீங்கப்
பெற்ற என மார்பிலே இன்றிலிருந்து செல்வம் நிதயவாஸம் செய
யும்' என்று வைகுண்டன் இவ்வண்ணமாகச் சொல்லிக்கொண்டி
ருக்கையில், முனி அப்பெருமானுடைய கம்பீரமான பேச்சாலே
ஆனந்தமடைந்தவராய் திருபதியடைந்தவராய் பகதிப்பெருக்கால்
நிரம்பிய கண்ணீரை உடையவராய் மௌனமானார் மறுபடியும்
தீர்க்கஸ்தரயாகும் நடக்குமிடத்துக்கு வந்து பரஹ்மவாதிகளான
முனிவர்களுக்குத் தான் அனுபவித்தது அனைத்தையும் வாணித்தார்
யிருக்கும்ஹரிஷி அதைக்கேட்ட முனிவர்கள் ஆச்சரியக்கடலில்
மூழ்கியவர்களாய் ஐயம் நீங்கப்பெற்று விஷ்ணுவே பரதெய்வ
மென்று உறுதிபூண்டனர் (ஏனெனில்) அவனிடமிருந்தே சாந்தி
யுண்டாகிறது அபயமுண்டாகிறது, ஸாக்ஷாத தாமமும் பிறக்கிறது,
ஐஞாநமும் வைராக்யமும் அதோடுகூடிய அஷ்டைசவாயங்களும்
ஏற்படுகின்றன மனமலமழிகும கீர்த்தியும் உண்டாகிறது கோப
மற்றவர்களாய் ஸமத்திருஷ்டியுடையவர்களாய், கைமமுதலற்றவர்களு
மான ஸாதுக்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் அவனையே மேலான கதி
யாகச் சொல்லுகின்றனா அவனுடைய இனிய திருமேனி ஸதவமய
மானது, அவனுக்கு (வேதமறிந்த) பராஹ்மணாகள் இஷ்டதேவதைகள்,
அவனையே அறிவில் சிறந்தவர்கள் மற்ற பலன்களை விருமபாமல் சாந்தி
யுடையவர்களாய் பஜனம் செய்கிறார்கள், இவ்வண்ணமாக ஸரஸ்வதி
நதிக்கரையிலிருந்த அந்தணர்கள் மனிதர்களுக்கு ஐயம் நீங்கு

வதற்காகப் பரம்பருஷனுடைய திருவடித் தாமரையையே ஸேவித்து நின்று அவனை அடைந்தார்கள்] என்று மிகத்தெளிவாகவும், குழந்தைகளுக்கும் புரியும்படியாகவும் வைவருண மூர்த்தியான பரம பொருள யாரென்று ஸ்ரீபாகவதத்திலே நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதிலே சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்ட இந்த விருத்தாந்தம் பாதம் புராணத்திலே மிக விரிவாகக் கூறப்பட்டது அனைக்காட்டி முடிப்போம்.

பாதம்புராண நிர்ணயம்

ஏழு கண்டங்களுள்ள பாதம்புராணத்திலே ஆறுவதான உத தரகண்டத்திலே * இருநூற்றைம்பத்தைந்தாவதான அததியாயத் திலே ஸாதவிக தேவதா நிர்ணயமாகிற இந்த இதிலுடைய விரி வாக விளக்கப்பட்டது [பம்பாய ஸ்ரீவெங்கடேசவரஸமம் பரேஸ் வில் * இது அச்சிடப்பட்டுள்ளது] அதை அப்படியே கீழே தருகிறோம் —

திசுலீப உவாச -

கதிதம புவதா பூரஹ்மந ஸாவத்யாமமஸேஷத |
ஸாமாநயஞ்ச விஸிஷ்டஞ்ச ஸவருபம் பரஜீவயோ ||
ஸவாகக்ரூபவாககௌ கதிதௌ ஸாத்யநஞ்ச தயோரபி |
த்யநயோஸமயஹம் துவிஜசரேஷ்ட்டு தவதபரஸாதூத
ஸதூர குரோ ||
ஏகமநயம் துவிஜசரேஷ்ட்டு பருச்சுரமி தவாம குதூஹலதி |
கத்யஸவ யதூதத்யம் அபி வாதஸலயகௌரவாத ||
மஹாபூக்யவதஸரேஷ்ட்டு ருதூரஸ தரிபுரஹநதக |
கஸமாத விக்ரஹிதம் ரூபம் பராபதவாந ஸஹ பூராயயா ||
யோநிலிங்கஸவருபஞ்ச கத்யம் ஸயாத ஸுமஹாதமந |
பஞ்சவகதர சதூரபூரஹு குலபாணிஸ தரிவோசந ||
கத்யம் விக்ரஹிதம் ரூபம் பராபதவாந துவிஜபுங்கவ |
ஏவம் ஸாவம் மமாசக்ஷவ மிதராவருணநதூர ||

* பூது ஆநந்தாஸரம் பதிப்பில் இருநூற்றெண்பத்திரண்டாவது அததியாயமாகக் காண்கிறது

வஸிஷ்ட உவாச -

ஸருணு ராஜந பரவக்ஷ்யாமி யந மாம பருசசுஸி கௌரவாத |
 விஸுத்யக்ஷுணுத்யே புமஸாம புகுதி ஸரேயஸி ஜாயதே ||
 ஸவாயமபூவோ மநு பூவம மநத்யுரே பாவதோததமே |
 ஜக்யாம முநிபி ஸாராதத்யம் தீராகக்ஷதரமநுததமம் ||
 தஸமிந ஸமாக்யுதா ஸாவே முநய ஸமஸிதவரதா |
 நானாஸாதரவித்யு ஸரேஷ்டா பூரஸஸூயாநலபரபூ ||
 ஸாவவேத்யுவிதேயா விபரா ஸாவத்யாமபராயண |
 வாததமாரே மஹாஸததே முநய க்ஷீணகலமஷா ||
 அநவேஷ்டம தேதுவதாததவம மித்ய பரோசஸ தபோத்யநா |
 விபராணம வேத்யுவித்யுஷாம க பூஜயோ தேதுவதாவர ||
 பூரஹமவிஷ்ணுமஹேஸாநாம க ஸதுதோ முகதிதேயா

நருணம் |

கஸ்ய பாதேயாத்யகம ஸேவ்யம பூகதேசசுஷ்டம ச பாவநம் ||
 கோடவ்யய பரமம் த்யாம பரமாதமா ஸநாதந |
 கஸ்ய பரஸாத்யம் தீராதத்யுச பிதருணம் தருபதித்யம் பூவேத ||
 தேஷாம ஸமுபவிஷ்டாநாம இதி வாதேயா மஹாநபூத |
 ருத்யுரமேகமிதி பரோச கேசித்யுதர மஹாஷய ||
 பூரஹமைவ பூஜய இத்யநயே வத்யுநதி முநிஸததமா |
 ஸூய ஏவாதமநாம பூஜயோ இத்யநயே பராஹுருததமா ||
 யோடஸௌ ஸாவக்யத ஸ்ரீமாந ஸ்ரீபதி புருஷோததம |
 அவ்யய புண்டூரீகாக்ஷா வாஸுதேவ பராதபர ||
 அநாத்யுநித்யுநா விஷ்ணு ஸ ஏவ பரமேஸவர |
 மமபூஜயோ தேதுவதாஸரேஷ்ட்ட இத்யநயே சோசிரே

த்யுவிஜா ||

தேஷாம விவத்யுதாம ததர மநு ஸவாயமபூவோடபூரவீத |
 ஸுத்யக்ஷஸதவமயோ யோடஸௌ கலயாணகுணவாந பரபூ ||
 புண்டூரீகேக்ஷண ஸ்ரீமாந ஸ்ரீபதி புருஷோததம |
 விபராணம வேத்யுவித்யுஷாம ஏக ஏவாசயுத பரபூ |
 விபராணம நேதரே பூஜயா ரஜஸதமவிமிஸரிதா ||
 இதி தஸ்ய வச ஸருதவா ஸாவ ஏவ மஹாஷய |
 பூருக்யம் தபோநித்யம் விபரம பரோச பராஞ்ஜலயஸ தத்யா ||

ருஷ்ய ஊச -

அஸ்மாகம்ஸம்ஸயம் சேதுததும் தவம் ஸமா ததேதா எரிஸுவரத ||
 பூரஹமவிஷ்ணு மஹேஸாநாமநதிகம் வரஜ ஸுவரத ||
 சுதவா தேஷாம ஸமீபநது ததூ த்ருஷ்டவா து விக்ரஹாந் ||
 சுதூசுதவகுணம் தேஷாம யஸமிந ஸமவித்யதே முநே ||
 ஸ ஏவ பூஜயேயா விபராணாம் நேதரஸது கதூசந ||
 சுதூசுதவமய ஸாக்ஷாத பூரஹமணய ஸ பூவிஷ்யதி ||
 தீரததூ பரஸாதூவாந லோகே விபராணாம் ஸ பூவிஷ்யதி ||
 தேவதாநாம் பிதருணஞ்ச தஸ்யோசசிஷ்டம் ஸுபாவநம் ||
 தஸமாத யாஹி முநிஸுரேஷ்டு விபூக்யாநாம் நிவாஸநம் ||
 க்ஷிபரம் குரு முநிச மீரஷ்டு ஸாவலோகஹிதம் பரபேதா ||
 ஏவமுகதஸ ததஸ தூராணம் கைலாஸம் முநிஸுததம் ||
 ஐக்யம் வாமதேயேவ யதராஸதே வருஷபூதூவஜ ||
 க்ருஹதூவாரமுபாக்யம் ஸங்கரஸய மஹாதமந ||
 குலஹஸதம் மஹாரௌதூரம் நந்திம் த்ருஷ்டவாபூரவீத
 தூவிஜ ||
 ஸம்பராபதோஹம் பூருக்ரா விபரோ ஹரம் தூரஷ்டம்
 ஸுரோததமம் ||

நிவேத்யஸவ மாம ஸீக்யம் ஸங்கராய மஹாதமநே ||
 தஸய ததூ வசநம் ஸருதவா நந்தி ஸாவக்யேணேஸவர ||
 உவாச பருஷம் வாக்யம் மஹாஷிமமிதௌஜஸம் ||
 அஸாநநித்யம் பரபேதாஸ தஸய தேவயா கரீடூதி ஸங்கர ||
 நிவாததஸவ முநிஸுரேஷ்டு யதி ஜீவிதுமிசக்யஸி ||
 ஏவம் நிராகருதஸ தேந ததராதிஷ்டு ந மஹாதபா ||
 பூஹூநி துவஸாநயஸமிந சுருஹதூவாரி மஹேஸிது ||
 நாரீஸங்கம்மததோடுஸௌ யஸமாந மாமவமநயதே ||
 யோநிவிங்குஸவருபம் வை தஸமாத தஸய பூவிஷ்யதி ||
 பூரஹமணம் மாவஜாநாதி தமஸா ஸமுபாக்யத ||
 அபூரஹமணயதவமாபநநோ ஹயபூஜயோடுஸௌ
 தூவிஜநமநாம் ||

தஸமாதூநம் ஐலம் புஷ்பம் தஸமை தூததம் ஹவிஸ ததூ ||
 நிரமாலயமஸய தத ஸாவம் பூவிஷ்யதி ந ஸம்ஸய ||

ஏவம் ஸபதவா மஹாதேஜா ஸங்கரம் லோகபூஜிதம்|
 உவாச க்ஷணமத்யுக்யரம் நந்திம் சூலத்யுரம் நருப||
 நுத்யரபுகதாஸச யே லோகே ப்ஸம்ஸிங்க்யாஸ்தித்யாரிண |
 தே பாஷ்ணட்யுதவமாபநநா வேத்யுபூஹ்யா ப்யவநது வை||
 ஏவம் ஸபதவா முரிஸ தகர நுக்யரம் தரிபுரஹநகம்|
 ஐக்யம் ப்யுரஹமலோகம் வை ஸாவலோகநமஸகருதம்||
 ததர தேயுவைஸ ஸஹாஸீநம் ப்யுரஹமாணம் பரமேஷ்டிநம்|
 த்யுருஷ்டவா பராஞ்ஜயீநா தேயுவம் பரணநாம மஹாமதி |
 பரணமய புரதஸ தஸ்ய தூஷணீமாஸ மஹாதபா |
 தம் த்யுருஷ்டவா முனிஸாாதத்யூலம் ரஜோஞ்ஞஸமாவுருத ||
 நாசசயாமாஸ த்யூதாஸௌ மஹாஷிம ஸமுபாக்யதம்|
 பரதயுதத்யூநம் பரியம் வாக்யம் ந கருதம் தஸ்ய வேத்யுஸா||
 ஐஸவாயேணைவ மஹதா தஸதேஜா ததராமப்யுஜாஸந |
 தம் த்யுருஷ்டவா ரஜஸோத்யூரிகதம் மஹாஷி பங்கஜாஸநம்||
 வயாஜஹார மஹாதேஜா வாக்யம் லோகபிதாமஹம்|
 ரஜஸா மஹதீதாத்யூரிகதோ யஸமாந மாமவமநயஸே||
 தஸம்! த தவம் ஸாவலோகாநாம அபூஜயதவம் ஸமாபநுஹி|
 ஏவம் ஸபதவா மஹாதமாநம் ப்யுரஹமாணம் லோகபூஜிதம்||
 ஐக்யம் ஸஹஸா விபரோ ப்யக்யவநமந்தியுரம் ப்யுருஞ் |
 பரவிஸய வைஷ்ணவம் லோகம் க்ஷீராப்யுதேத்யுருததரே தடே||
 ததரஸ்திதைதா மஹாப்யூகே பூஜயமானோ யத்யூரஹத |
 ததராநிவாயமாணஸது பரவிஷ்டேடாநத புரம் த்யுவிஜ ||
 பரவிஸய தஸமிந விமலே விமானே ரவிஸநநிப்யு |
 ஸயாநம் நாக்யபாயங்கே த்யூத்யூஸ கமலாபதிம்||
 லக்ஷமீகர ஸரோஜாப்யூயம் மருஜயமாந பத்யூத்யவம்|
 தம் த்யுருஷ்டவாமுனிஸாாதத்யூலோ ப்யுருஞ் கோபஸமநவித ||
 தூராணமுதத்யூய ப்யக்யவாந த்யூநயோஸமீதி வத்யூந முத்யூ||
 ஹஸதாப்யூயம் சரணம் தஸ்ய பீட்யாமாஸ ஹாஷித |
 ஸநா மருத்யூதவா ததபாத்யம் மத்யூரம் வாக்யம்ப்யுரவீத||
 த்யூநயோஸமயத்யூயைவ விபராஷே கருதகருத்யோஸமி

ஸாவத்யூ|

தவதபாத்ஸயாசசநாத தேஹே மநகௌம மே ப்விஷயதி |
ஸமஸத ஸமபத ஸமவாபதிஹேதவ ஸமுதத்திதாபத
குலதூமகேதவ |

அபாரஸமஸார ஸமுதூரஸேதவ

புநநது மாம ப்ரஹ்மணபாத்ஸபாமஸவ ||
விபரபாத்ஸரஜோ யஸய தேஹே திஷ்டுதி ஸாவதா |
கௌக்யாதி ஸாவதீரததாரி தஸய திஷ்டுநதயஸமஸயம் ||
இதபுகதவா ஸஹஸோததாரய தேவயா ஸாரததூம
ஜநாரததூந |

புகதயா ஸமாசசயாமாஸ திவயஸரகசநதூநாதிபி ||
தம த்ருஷ்டவா முரிஸாரததூரலோ ஹாஷ்பூரணஸருஷேசந |
உததூயாஸந முக்யாத தம பரணநாம த்யாநிதிம ||
கருதாஞ்ஜலிபுடோ பூகவா ஹாஷாத பராஹ மஹாதபா ||

ஸ்ரீபுருஷருவாச—

அஹோ ஸுபமஹோ ஸாநதி அஹோ ஜஞாநமஹோ த்யா |
அஹோ ஸுநிராமலா க்ஷாநதி அஹோ ஸதவகுணம ஹரே ||
நைஸாகக்ம ஸுபும ஸதவம தவைவ குணவாரிதேக |
நாநயேஷாம வித்யதே கிஞ்சித ஸாவேஷாம
தரிதிவெளகஸாம ||

ப்ரஹ்மணயஸச ஸரணயஸச தவமேவ புருஷோததம |
ப்ரஹ்மணநாம தவமேவேஸோ நாநய பூஜய ஸுர கவசி ||
யோசசயநதி ஸுரநநயந தவாம விநா புருஷோததம |
தே பாஷணடூதவமாபநநா ஸாவலோக விக்ராஹிதா ||
விபரணம வேதூவிதூஷாம தவமேவேஜயோ ஜநாரததூந |
நாநய கஸ்சித ஸுராணநது பூஜநீய கதூசந ||

அநாசயா ப்ரஹ்மருதூராத்யா ரஜஸதமவிம்ஸரிதா |
தவம சுதூக்யஸதவகுணவாந பூஜநீயோக்ரஜநமநாம ||
தவதபாத்ஸலிலம ஸேவயம் பிதருணஞ்ச திவெளகஸாம |
ஸாவேஷாம பூஸுராணஞ்ச முகதிகும கலமஷாபஹம் |
தவதபூகதோசகிஷ்டஸேஷமவை பிதருணஞ்ச
திவெளகஸாம |

பூஸுராணஞ்ச ஸேவயம் ஸயாத நாநயேஷாநது கதூசந ||

இதரேவாநது தேவாநாம அநநம் புஷ்பம் ஜலம் ததூர்|
 அஸ்பருஸ்யநது புவேத ஸாவம் நிரமாலயம் ஸுரயா ஸம்ம|
 தஸமாத் வை ப்ராஹ்மணே நிதயம் பூஜயிதவா ஸநாதநம்|
 தவத் தீர்த்தம் புகதமநஞ்ச பூஜேதைவாநிஸம் புக|
 நாநயம் தேவநது வீக்ஷேத ப்ராஹ்மணே ந ச பூஜயேத்||
 நாநயபரஸாத்ம் புகஞ்ஜீத நாநயதூயதநம் விஸேத|
 ந தூதூதீஹ யோ விபர பிதருணம் ஸராதூதூகாமணி||
 தவதூபுகதமநநம் தீர்த்தஞ்ச தத் ஸாவம் நிஷ்ப்லம் புவேத்|
 கலபகோடி ஸஹஸராணி கலபகோடிஸூதாநி ச||
 பதநதி பிதரஸதஸ்ய நரகே பூயஸோணிதே|
 நிவேதிம தவ விபேதா யோ ஜுஹோதி தூதூதி வா||
 தேவதாநாம பிதருணஞ்ச த்ருபதிராநநதயம்ஸநுதே|
 தஸமாத தவமேவ விபராணம் பூஜயிதா நாநயோஸதி கஸ்சந||
 மோஹாத் ய பூஜயேதூநயாந ஸ பாஷணம் பூவிஷயதி|
 தவம் ஹி நாராயண ஸ்ரீமாந வாஸுதேவஸ ஸநாதந ||
 விஷ்ணு ஸாவகூதோ நிதய பரமாதமா மஹேஸவர |
 தவமேவ ஸேவயோ விபராணம் ப்ராஹ்மணய

ஸுதூதூதவவாந||

பூஜயதவாத ப்ராஹ்மணநாம வை சுதூதூதவகுணதூபி|
 ஸாவேஷாமேவ தேவாநாம ப்ராஹ்மணதவமவாபநுஹி|
 தவாமேவ ஹி ஸதூர விபரா பூஜந்தி புருஷோத்தமம்||
 ப்ராஹ்மணஸ தே பூபூவுஸது நாநயாஸ ததர ந ஸம்ஸய |
 ப்ராஹ்மணயோ தேவகீபுதரோ ப்ராஹ்மணயோ

மதுஸூதூந |

ப்ராஹ்மணய புண்டூரீகாக்ஷோ ப்ராஹ்மணயோ விஷ்ணுரச
 யுத ||

ப ரஹ்மணயோ புகூவாந கருஷ்ணே வாஸுதேவோச

யுதோ ஹரி |

ப்ராஹ்மணயோ நாரஸிமஹ ஸயாத ததூர

நாராயணேவயய ||

ப்ராஹ்மணய ஸ்ரீதூர ஸ்ரீஸோ கேகூவநதேதூ வாமநஸ ததூர்|
 ப்ராஹ்மணயோ யஜ்ஞவாராஹ கேஸவ புருஷோத்தம ||

ப ரஹமணயோ ராக்ஷ வ ஸ்ரீமாந ராமோ ராஜீவலோசந |
 ப்ரஹமணய பத்மநாட_ ஸயாத தத்ரா த்ராமோதர பரபு_ ||
 ப்ரஹமணயோ மாத்ரலோ யஜ்ஞ தத்ரா தரைவிகரம பரபு_ ||
 ப்ரஹமணயஸச ஹருஷீகேஸோ பீதவாஸா ஜநாராதத்ர ||
 நமோ ப்ரஹமணயதேவாய வாஸுதேவாய ஸாரங்கிக்ஷணே |
 நாராயணய ஸ்ரீஸாய புண்ட்ரீகேக்ஷணய ச ||
 நமோ ப்ரஹமணயதேவாய வாஸுதேவாய விஷ்ணவே |
 க்ஷயாணக்ருண பூரணய நமஸதே பரமாத்மநே ||
 நமோ ப்ரஹமணய தேவாய ஸாவதேவஸவருபிக்ஷணே |
 வாராஹவபுலே நிதயம தரயீநாத்ராய தே நம ||
 நமோ ப்ரஹமணயதேவாய நாக்பாயங்கஸாயிக்ஷணே |
 ராஜீவத்ர நேதராய ராக்ஷவாய நமோ நம ||
 மாயயா மோஹிதா ஸாவே தேவாஸச ருஷ்யஸ தவ |
 ந ஜாநநதி மஹாத்மாநம ஸாவலோகேஸவரம பரபே_ ||
 தவாம ந ஜாநநதி பக்ஷவந ஸாவவேதவிதே_பி ஹி |
 நாமரூபக்ருணே ஸ்ரீ_ சாரிதரைரபி துஷ்கருதை ||
 பரதவஸுஸகம ஸதவம தவ வேதி_துமீஸவர |
 மஹாஷிபி_ பரேஷிதோஹம ஆக்ஷதோஸமி தவாநதிகம ||
 தவ ஸீலக்ருண ஜ்ஞாதும் சரணம் மம கேஸவ |
 த_கதம வக்ஷஸி கே_விநத் ததக்ஷநதவயம கருபாநிதே_ ||
 ஏவமுகதவா ப_ருக்ர_ தேவம பரணமய ச முஹ_ முஹ_ |
 தி_வயைா மஹாஷிபி_ஸ ததர பூஜயமானோ மஹாத்மபி_ ||
 புநா ஜக்ர_ம ஹருஷ்டாதமா யஜ்ஞபூ_மிம ஸ_ப_ஹவயாம |
 ஸ_மாக்ஷம மஹாத்மாநம ததர த்ருஷ்டவா மஹாஷய ||
 பரதயுத்தத்ராய நமஸகருதவா பூஜாம சகரு_ வித_நத
 தேஷாம விஜ்ஞாபயாமாஸ தத ஸாவம முநிபுங்க_வ ||

ஸ்ரீப_ருக்ருவாச —

ரஜஸதமக்ருணே_ரிகதௌ விதி_ஸாநௌ ஸ_ரோததமௌ |
 ஸ_தௌ மயா ந பூஜயௌ தௌ விபராணம்

ருஷிஸததமா ||

அபரஹ்மணயதவமாபநநோ க்ஷாஹிகம் ரூபமாஸ்தித |
 ஸபத கைலாஸஸிக்ஷேரே ஸங்கரஸ தமஸாவருத ||
 சுததததவமயோ விஷ்ணு கலயாணகுணஸாக்ஷர |
 நாராயண பரம் பரஹ்ம விபராணம் தைவதம் ஹரி ||
 பரஹ்மணய ஸ்ரீபதிா விஷ்ணுா வாஸுதேக்ஷோ ஜநாததந |
 பரஹ்மணய புண்டரீகாக்ஷோ தேக்ஷாவிநதேக்ஷா ஹிரசயுத ||
 ஸ ஏவ பூஜயோ விபராணம் நேதர, புருஷாஷ்பா |
 மோஹாத ய பூஜயேதநயம் ஸ பாஷணடி பூவிஷயதி ||
 ஸமரணதேவ கருஷணஸய விமுகதி பாபிநாமபி |
 தஸய பாதேக்ஷாதகம் ஸேவயம் பூகதேக்ஷாசசிஷ்டருச பாவநம் ||
 ஸவாகக்ஷாபவாகக்ஷதம் நரணம் பரஹ்மணநாம விஸேஷத |
 விஷ்ணோ நிவேதிதம் நிதயம் தேக்ஷேவபூயோ ஜஹுயாத
 ஹவி ||

பிதருபயஸசைவ தத துத்யாத ஸாவமாநநதயம்ஸதுதே |
 யோ ந துத்யாத ஹரோ பூகதம் பிதருணம் ஸராததத
 காமணி ||

அஸநநதி பிதரஸ தஸய விணமூதரம் ஸகதம் துவிஜா |
 தஸமாத் துவிஷ்ணோ பரஸாதேக்ஷா வை ஸேவிதவயோ
 துவிஜநமநாம் ||

இதரேஷாம் து தேக்ஷாநாம நிர்மாலயம் க்ஷாஹிகம் பூவேத ||
 ஸகருதேக்ஷவ ஹி யோஸநாதி பரஹ்மணே ஜநாநதுபாபல |
 நிர்மாலயம் ஸங்கராதிநாம ஸ சண்டாளோ பூவேத
 தருவம் ||

கலபகோம் ஸஹஸராணி பசயதே நரகாக்ஷிநா ||
 நிர்மாலயம் பேக்ஷா துவிஜஸரேஷ்டா ருதராதிநாம
 திவெளகஸாம் |

ரக்ஷாயக்ஷ பிஸாசாநநம் மத்யமாமஸஸம் ஸமருதம் ||
 தத பரஹ்மணா ந பேக்ஷாகதவயம் தேக்ஷாநாம
 பூஜிதம் ஹவி |

தஸமாதநயம் பரிதயஜய விஷ்ணுமேவ ஸநாதநம் |
 பூஜயதவம் துவிஜஸரேஷ்டா யாவஜஜீவமதநதரிதா ||

[தீவீபன சொன்னான் — வஸிஷ்டமஹரிஷியே ! ஸாமாந்யதாம் மாகவும, விசிஷ்டதாம்மாகவுமிருக்கும் எல்லா தாம்ங்களும், ஜீவாதம் பரமாதம்வருபங்களும் ஒன்றுவிடாமல் தேவரீரால் சொல்லப்பட்டது சுவாககமோக்ஷங்களும் அவற்றின் ஸாதனங்களும் கூறப்பட்டன ஆசாயரான பராஹ்மணோத்தமரே! நான்தநயனானேன அறிவதில் விருப்பத்தால் இன்னமும் ஒரே ஒரு கேள்வியைக் கேட்க ஆசைப்படுகிறேன் உமக்கு என்னிடமுள்ள வாதஸலயப் பெருமையாலே அதை உள்ளப்படி சொல்லவேணும் மஹாபாகவதங்களில் சிறந்தவனும் திரிபுரமெரித்தவனுமான ருத்ரன் மனைவியோடுகூட எக்காரணத்தால் தாழ்ந்ததொரு ரூபத்தை அடைந்தான்? மிகப்பெரியவனான அவனுக்கு யோநிவிங்கஸவரூபமாகிற (மிகத்தாழ்ந்த) உருவம் எப்படி உண்டாகும்? ஐந்து முகத்தையும் நான்கு கைகளையுமுடையவனும் சூலபாணியுமான முககண்ணான இந்த வெறுக்கத்தக்க உருவத்தை எப்படி அடைந்தான்? இதையெல்லாம் எனக்குச் சொல்லவேணும்

வஸிஷ்டா கூறினா — நீ என்னைக் கேட்கும் விஷயத்தை வாதஸலயத்தாலே சொல்லுகிறேன் மனிதர்களுக்கு மனம் சுத்தமாயிருக்கும்போது நல்லவிஷயங்களைக் கேட்பதில் இயற்கையாகவே புத்தியுண்டாகும் மந்தரமென்னும் சிறந்த மலையிலே ஸவாயம்புவ மனுவானவா முன்னொரு காலத்தில் முனிவர்களோடுகூட சிறந்த தீரகஸ்தரயாகம் செய்தாரா அதில் கூடியிருந்த முனிவர்கள் அனைவரும் வீரத்திஷ்டையுடையவர்கள் பல சாஸ்திரமறிந்தவர்கள், சிறந்தவர்கள், இளஞ்சூரியனையும் அகநியையும் ஓத்தவர்கள் எல்லா வேதமுறிந்த அந்நணர்கள், எல்லா அறத்தையும் அநுஷ்டிப்பவர்கள் ஸ்தரயாகம் நடக்கும்போது பரம்பொருளைத் தேடுவதற்காகப் பாபமற்ற ரிஷிகள் தங்களுக்குள் பின்வருமாறு பேசிக்கொண்டார்கள் - “வேதமறிந்த விபரங்களுக்குப் பூஜிக்கத்தகுந்த சிறந்த தெய்வம் எது? பரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்களுள் எவன் தன்னைத் துதிப்பவர்களுக்கு முகதியை அருளுவான்? எவனுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தம் அருந்தத்தக்கது? எவன் உண்டு மிகுந்தது பரிசுத்தமானது? எவன் அழிவற்றவனாகவும், பரஞ்சோதியாகவும் பரமாதமாவாகவும் பழையோனாகவுமிருக்கிறான்? எவனுடைய தீர்த்த பரஸாதங்கள் பிதருகளுக்குத் தருபதியை அளிக்கும்?” என்று இவ்வண்ணமாக அவர்களுக்குள் பெரிய விவாதமுண்டாயிற்று

சில மஹாஷிகள் ருத்ரனே பராபொருள் என்றனா சில முனிசரேஷ்டாக்கள் பிரமனே பூஜிக்கத்தக்கவன் என்றனா மற்றும் சிலா சூரியனே பூஜயன் என்றனா ஸாவஸவாமியாய செல்வம் நிறைந்தவனாய, ஸ்ரிய பதியாய, புருஷோத்தமனாய, அழிவற்ற வனாய தாமரைக்கண்ணனாய வாஸுதேவனாய பராதபரனாய, ஆதியந்தமற்றவனாய பரமேஸ்வரனாய தேவாதிதேவனான அவனே பூஜிக்கத்தக்கவன் என்று மற்றும் சில அநதணாகள் உரைத்தனா. அவர்கள் இப்படி விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கும்போது ஸவாயம்புவமநு பின்வருமாறு உரைத்தா - சுததஸ்தவமயனாய, கலயாண குணவானாய ஸாவஸவாமியாய தாமரைக்கண்ணனாய, உபயவிபூதிசசெல்வமுடையவனாய ஸரிய பதியாய புருஷோத்தமனாயுள்ள அசுத்தனே வேதமறிந்த அநதணாக்குப் பூஜயன் ரஜஸ தமோகுணங்கள் கலந்த மற்ற தெய்வங்கள் அவர்களுக்குப் பூஜயார்களல்லா” என்று இப்படி அவர் கூறியதைக்கேட்ட மஹாஷிகள் அனைவரும் கைகூப்பி நின்று பிருகமஹரிஷியிடம் பின்வருமாறு உரைத்தனா - ‘எங்கள் ஐயத்தைப் போக்க நீரே வல்லவா பரஹ்மவிஷ்ணுருத்ராக்களுக்கு அருகில் “நீர் போக வேண்டும் அவர்கள்ருகில் சென்று அவர்கள் சரீரங்களைப் பாராதத்பின் சுததஸ்தவகுணம் எவனுக்கு உள்ளதோ அவனே பூஜிக்கத்தக்கவனாகிருள் மற்ற எவனும் பூஜயன்லலன் சுததஸ்தவமயனான அவனே பராஹ்மண பூஜயனாக ஆவான் அநதணாகள் அவனுடைய தீராத பரஸாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள் தேவதைகளுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் அவன் உண்டு மிகுந்தது மிகப்பரிசுத்தமாகும் ஆகையால் முமூாததிகளின் இருப்பிடம் சென்று இந்த லோகோபகாரத்தைச் செய்வீராக’

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட அவர் விரைவில் எருததுக்கொடியோ னிருக்கும் கைலாஸத்திற்கு வாமதேவரோடு கூடச்சென்றார் மஹாத மாவான் சங்கரனுடைய ஆலயதவாரத்திற்குச் சென்று குலத்தை யேந்திய மஹாபயங்கரான நந்தியைக்கண்டு பின்வருமாறு சொன்னார் ‘தேவ தேவனாகிய ஹரனைக் காண்பதற்குப் பருதவாகிற நான் வந்திருக்கிறேன் மஹாதமாவான் சங்கரனிடம் நான் வந்திருப்பதைத் தெரிவிப்பாய் என்று இதைக்கேட்டு ஸாவபூதகணங்களுக்கும் ஈஸ்வரனான நந்தி அளவற்ற தேஜஸஸையுடைய மஹாஷியிடம் பின்வருமாறு கடுமையாகச் சொல்லிற்று - “எம்முடைய யஜமானரை இப்போது கூணமுடியாது, சங்கர பகவான் பாரவதிதேவியோடு

இனபுறறுககொண்டிருக்கிறா இப்போது ஆகையால் நீர் உயிர்பிழைக்கவேண்டுமென்றால் திரும்பிவிடும்' என்று இப்படி நிராகரிக்கப்பட்டபோதிலும் ருதராலயத்தின் வாசலிலேயே பலநாட்களாகாத்துக்கிடந்தார் 'ஸ்திரீஸங்கமத்தில் மயங்கி என்னை இவனாவமதித்தபடியால் யோநிவிங்கஸவருபம் இவனுக்கு ஏற்படக்கடவது தமஸஸோடு கூடி அநதண்ணாள் என்னை அவமதித்தபடியால் பராஹ்மண பூஜைக்கு அநாஹ்னாதி அநதண்ணரால் பூஜிக்கப்பட்டாதவனவான ஆகையால் இவனுக்குக் கொடுக்கும் அநதம்ஜலம், புஷ்பம், ஹவிஸ முதலிய எல்லாம் நிராமாலயம் (உபயோகிக்கத்தகாதது) ஆகும் இதில் ஐயமில்லை' என்று லோகபூஜிதனான ருதரனை சபித்து, மஹாதேஜஸவியான முனிவா ரூலமேந்திய நந்தியை நோக்கி மிக்கக்ருமையாக வாராததை சொன்னார் —“பஸமததையும், லிங்கத்தையும் கபாலத்தையும் தரித்தது நிற்பவர்களாயுள்ள ருதரபக்தர்கள் பாஷ்ணடிகளாய் வேதத்துக்குப் புறம்பானவர்களாகக் கடவர்கள் என்று

திரிபுரமெரித்த உருத்திரனை இப்படி சபித்துவிட்டு பரஹ்ம லோகம் சென்றார் அங்கு ஸாவலோகங்கள்⁴லும் வணங்கப்படுபவனும், தேவர்களோடு கூடியிருப்பவனுமான பிரமனைப் பார்த்து சிறந்த அறிவுடையவராகையாலே அவனாகக் கூப்பி வணங்குகிறா வணங்கிவிட்டு அவனுக்கு முன்னால் மௌநமாயிருந்தார் முனிவாதலைவரான அவரைப்பார்த்தும் ரஜோகுணத்தால் மூடப்பட்டவனாகையாலே பரஹ்மா (பரீக்ஷகராய்) வந்திருந்த முனிவரைப் பூஜிக்கவில்லை எதிர்கொண்டழைப்பது இனசொற்பேசுவது முதலியவைகளைப் பிரமன் செய்யவில்லை தாமரையோன் தனபெரிய செல்வச்செருக்கோடேயே இருந்தான் ரஜோகுணம் அதிகமாயிருக்கும் லோகபிதாமஹ்னாள் மஸரோனைப் பார்த்து மஹாதேஜஸவியான மஹாஷியானவா 'அதிகமான ரஜோகுணம் நிரம்பியவனாய் என்னை அவமதித்த காரணத்தினால் லோகத்தில் எவராலும் பூஜிக்கப்பட்டாதவராக ஆக்கப்பட்டீர் என்று இவ்வண்ணமாக (அதுவரையில்) லோகபூஜிதராகவும் மஹாதமாவாகவுமிருந்த பிரமனை சபித்து விட்டு உடனே பகவானுடைய ஆலயத்துக்குச் சென்றார் பிருகு மஹரிஷி

பாறகடலுக்கு வடகரையிலிருக்கும் விஷ்ணுலோகத்தை அடைந்து அங்கிருக்கும் மஹாபாக்யசானிகளால் உசிதப்படி பூஜிக்கப்பட்டு, ஒருவராலும் தடுக்கப்பட்டாதவராய், பெருமானும் பிராட்டியும்

தனியேயிருக்கும் அநதப புரததுகளுள் நுழைந்தார நுழைந்ததும் மலமற்றதாய சூரியனைப்போன்றதானதொரு விமானத்தில ஆதிசேஷன்மேல் சயனித்துக்கொண்டு மலாமகளின் மலாகக்கைகளாலே திருவடி வருடப்பெற்றவனுயிருக்கும் கமலாபதியைக் கண்டாரா கண்டவுடன் (இவனும் நமமை எதிர்கொண்டழையாமல தூங்குகிறானே எனனும்) கோபத்தாலே முனிவரான பிருகு விஷ்ணுவின் பரமமங்கனமான திருமாபிலே தம் இடதுகாலாலே உதைத்தார (இப்படி நடக்கவேண்டும் எனபதற்காகவே கள்ளத்திறை செயத ஸாவாந்தாயாமியான்) பகவான் உடனே எழுந்திருந்து 'தனயனானே' என்று பேரானந்தத்தாடன் சொல்லிக்கொண்டு தனக்கைகளாலே அவருடைய திருவடிகளைப் பிடித்துவிட்டான் மௌளப பிடித்துக்கொண்டே பின்வரும் இனிய சொல்லைச் சொன்னான்,— 'அநதணார தலைவரே! இன்றே நான் தனயனானே, கருத கருதயனானே உம திருவடி என உடம்பில தீண்டப்பெற்றதால் எனக்கு மங்களமுண்டாகப் போகிறது எல்லாச்செல்வங்களையும் அளிக்கவல்லவையும், வரும் இடாகளையெல்லாம் அழிக்கவல்லவையும், கரைகாண்ப பவகூடலைத் தாண்ட உதவும் அனையாயிருப்பவையுமான அநதணரின் அடித்துக்களகள் என்னைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும் மறையவரின் அடித்துக்கள் எவனுடைய உடம்பிலிருக்கிறதோ அவனுடம்பிலே கங்கை முதலிய எல்லாதீர்த்தங்களும் உறுதியாக உள்ளன என்று இவ்வண்ணமாகக்கூறி ஸ்ரீதேவியோடு கூட உடனே எழுந்திருந்து அபராகருதமான மாலை சந்தனம் முதலானவற்றைக் கொடுத்துப் பூஜைசெய்தான் பரம்பருஷன்,

அவனைக்கண்டதும் முனிவா தலைவா ஆன நதக்கண்ணீர்விட்டு, சிறந்த ஆஸனத்திலிருந்து எழுந்திருந்து தயாநிதியான அநத பகவானை வணங்கித் தைக்கப்பிதின்று பேரானந்தத்தாடன் சொல்ல லுற்றாரா,—அஹோ! என்ன ரூபம்! என்ன சாந்தி! என்ன அறிவு! என்ன இரக்கம்! அழகுகற்ற பொறுமைதான் என்னே! ஹரியாகிற உன் ஸதவகுணத்தை என்ன சொல்லுவது? குணக்கடலான உனக்கே இயற்கையில் சுததஸ்தவமுள்ளது மற்ற தேவர்களில் எவருக்கும் சுததஸ்தவம் சிறிதுமில்லை புருஷோத்தமனான நீயே பராஹ்மண பூஜ்யனும் ஸரணயனுமாவாய் பராஹ்மணர்களுக்கு நீயே ஈசுவரன் வேறு எந்த தேவனும் பூஜ்யனல்லன் உன்னை விட்டுவிட்டு மற்ற தேவர்களை எவர்கள் அரசிக்கிறார்களோ அவர்கள் பாஷணடிகளாய் நல்லோர்கள் அனைவராலும் இகழப்படுவார்கள் யேதவி—116

மறிந்த அநதணாககு நீயே ஆராதிக்கத்தக்கவன வேறெந்த தேவனுமிடலை ரஜஸ்தமோகுணமகலநக பரஹ்மருத்ராதிகள் அந தணாகளால் உபாஸிக்கத் தக்கவாகாளலா சுததஸ்தவகுண முடைய நீயே மறையவரால் தியானிக்கத்தக்கவன உன ஸ்ரீபாத தீர்த்தமே பிதருக்களுக்கும் தேவாக்களுக்கும் எல்லா அநதணாக்கும் ஸேவிககத்தக்கது, முகதியளிப்பது, மலத்தை நீக்குவது நீ பூஜித்து மிகுந்தது பிதருக்களுக்கும் தேவாக்களுக்கும் அநதணாக்கும் ஸேவிககத்தக்கது மற்றவாக்களுடைய சேஷம் உண்ணத்தக்கதல்ல மற்ற தெய்வங்களின் அனனமும் புஷ்பமும் ஜலமும் தொடத் தகாத்து நிராமலயம் எனப்படுவது களங்கத் ஸமானமானது ஆகையால் அறிவாளியான பராஹ்மணன் தினந்தோறும் ஸநாதனனான உன்னைப் பூஜித்து உன தீர்த்தத்தையும் பரஸாதத்தையும் ஸேவிககக்கடவன அநதணன் மற்ற தெய்வத்தைக் காணலாகாது பூஜிக்கக்கூடாது அந்த தெய்வங்களின் பரஸாதங்களைப் புசிக்க லாகாது அவாக்களுடைய கோயிலில் நுழையக்கூடாது பிதரு ஸராதத்ததில் உன தீர்த்தபரஸாதத்தை அநதணன் பிதருக்களுக்கு அளிக்கவில்லையாகில் சராதம் வினாகும் அவன் பிதருக்கள் நெடுங் காலம் நரகில் வீழ்வா உன பரஸாதத்தை ஹோமம் செய்து பிதருக்களுக்கு அளித்தால் தேவதைக்களுக்கும் பிதருக்களுக்கும் திருபதியுண்டாகிறது அளிப்பவன் மோக்ஷமடைகிறான் ஆகையால் மறையவா வணங்கத்தக்கவன நீயே வேறெவனுமிடலை மயக்கத்தாலே பிறரைப் பூஜிப்பவன் பாஷ்ணடியாகிறான் நீயே நாராயணன் ஸரீய பதி, வாஸுதேவன் பழையவன் ஸாவகத்தனன் விஷ்ணு நித்யமானவன் பரமாத்மா, மஹேஸ்வரன், விபரஸேவ யன், வேதமயன், சுததஸ்தவமுடையவன், அநதணாக்குப் பூஜய னாகையாலும் சுததஸ்தவகுணமுள்ளவனாகையாலும் எல்லா தேவதைக்களுக்குள்ளும் நீ அநதணமையுடையவனாகிறாய் புருஷோத் தமனான உன்னையே அநதணாகள் எப்போதும் பஜிப்பார்கள் அவாக்களே அநதணாகள் மற்றவாக்கள் மறையவரல்லா தேவகீ புத்திரனே பரஹ்மணயன் (பராஹ்மணபூஜயன்), மதுஸூதனனே பரஹ்மணயன், புண்டரீகாக்களே பரஹ்மணயன், அசுரத்தனன் விஷ்ணுவே பரஹ்மணயன், வாஸுதேவனும் அசுரத்தனும் பக வானுமான கிருஷ்ணனே பரஹ்மணயன், நரசிங்கனே பரஹ்மண யன், அழிவற்ற நாராயணனே பரஹ்மணயன், ஸரீய பதியான ஸ்ரீதரனே பரஹ்மணயன், கோவிந்தனும் வாமனனுமானவனே பரஹ்மணயன், யஜ்ஞவராஹனே பரஹ்மணயன், கேசவனான

புருஷோத்தமனே பரஹ்மணயன, திருவின மணுளனும் தாமரைக
கண்ணனுமான ரகுசுராமனே பரஹ்மணயன, பதமநாபனே
பரஹ்மணயன ஸவாமியான தாமோதரனே பரஹ்மணயன, யஜ்ஞ
ஸவரூபியான மாதவனே பரஹ்மணயன தலைவனான திரிவிக்ரமனே
பரஹ்மணயன, இருமகேசனே பரஹ்மணயன பீதாமபரதாரியான
ஜநாததனனே பரஹ்மணயன, பரஹ்மணயதேவனும் வாஸு
தேவனும், சாரங்கமுடையவனும் நாராயணனும், ஸ்ரீய பதியும்
தாமரைக்கண்ணனுமான உனக்கு நமஸ்காரம் பரஹ்மணய தேவ
னும், வாஸுதேவனும் விஷ்ணுவும் கலயாணகுணபூணனும்
பரமாதமாவுமான உனக்கு நமஸ்காரம் பரஹ்மணயதேவனும், ஸாவ
தேவ ஸவரூபியும், வேதநாதனும் வராஹரூபனுமான உனக்கு
நமஸ்காரம் பரஹ்மணயதேவனும் சேஷசாயியும், தாமரைக
கண்ணனும், ராகவனுமான உனக்கு நமஸ்காரம் எல்லா தேவா
களும் ரிஷிகளும் உன மாயையினால் மயக்கமுற்றிருக்கின்றனர்
அதனால் உன்னைப் பெரியவனென்றும் ஸாவலோகேசவரென்றும்
அறிவதில்லை எல்லா வேதத்தையும் படித்தவார்களும் கூட (நாராய
ண) நாமங்களாலும் (சுத்தஸ்தவ) ரூபத்தாலும் (கலயாண)
குணங்களாலும் செயற்கரிய செயலாளனும் அறியாமலிருக்கின்றா
ர்களே உன்னுடைய பரதவத்தை உணராததும் ஸதவத்தை அறி
வதற்கே மஹாஷிகளால் அனுபவிப்பட்டு உன்னிடம் வந்தேன்
கோவிந்தா! உன் ஸௌசீலயவாதஸலய காரணயாதி குணங்களை
அறிவதற்கே உன் திருமாபிலே என காலாலே உதைத்தேன்
தயாநிதே! (மஹாபாதகமான) அசுசெயலைப் பொறுத்தருள்வேணும்
என்று இவ்வண்ணமாக உரைத்து தேவகை (ஆனந்தத்தாலே)
மறுபடியும் மறுபடியும் வணங்கி அங்குள்ள அபராகருதர்களாய்
மஹான்களான மஹாஷிகளாலே பூஜிக்கப்பட்டவராய் பேராநந்தங்
கொண்டு சுபம் எனனும் பெயரையுடைய யாக்ஷ்மியை அடைந்தா

வந்தடைந்த மஹரிஷியை மற்ற மஹாஷிகள்கண்டு எதிரா
கொண்டழைத்து வணங்கி விதிப்படி பூஜித்தனர் நடந்ததனைத்தையு
ம் பிருகு அவர்களுக்குப் பின்வருமாறு விண்ணப்பித்தார் —
'ரஜஸ்தமோகுணம் நிறைந்த விதிசிவாடனாகிய தேவா தலைவா
கள் எனனால் சபிக்கப்பட்டார்கள், அநுக்ரணர்களுக்கு அவர்கள்
பூஜிக்கத்தக்கவார்களல்லாதமோகுணம் நிறைந்தவனான சங்கரன
கைலாஸசிகரத்தில் எனனால் வெறுக்கத்தக்க உருவையுடையவனாக
படியும் அபரஹ்மணயகுதம்படியும் சபிக்கப்பட்டான் சுத்தஸ்தவ
மயனாய், கலயாணகுணக்கடலாய் பரபரஹ்மமான நாராயணனே

மறையவாக்கு தேவன ஸ்ரிய பதியும் விஷ்ணுவும் வாஸுதேவனு
 மான ஜநாததனனே பராஹ்மண பூஜயன தாமரைக்கண்ணனும்,
 கோவிந்தனும் அசுத்தனுமான ஹரியே பராஹ்மண பூஜயன
 அவனே அநதணாககு ஆராத்யன மறநெவனுமில்லை மயக்கத்
 தால் மறறவனைப் பூஜிப்பவன் பாஷ்ணடியாவான் கண்ணனை
 நினைப்பதாலேயே பாவிக்கற்கும் மோக்ஷமுண்டாம் அவனுடைய
 திருவடிநீரே அருந்தத்தக்கது உண்டுமிகுந்தது பரிசுத்தப்படுத்து
 வது பொதுவாக எல்லாச் சேதனாக்கும் குறிப்பாக அநதணாக
 கும் சுவாகக்மோக்ஷங்ஙனையளிப்பது பகவந்நிவேதிதமான ஹவிஸ
 ஸையே தேவர்களுக்கும் பிதருக்களுக்கும் கொடுக்கவேண்டும்
 கொடுத்தால் எல்லாப் பலனையும் மோக்ஷத்தையுமடைகிறான் பித்
 ருக்களுக்கு பகவந்நிவேதித்ததைக் கொடுக்காதவனின் பிதருக்கள்
 மலமூத்திரத்தை உண்கின்றனர் ஆகையால் அநதணாளாககு விஷ்
 ணுவின பரஸாதமே உண்ணத்தக்கது மறற தெய்வங்களின் பர
 ஸாதம் நிரமாலயமாகையாலே விலக்கத்தக்கது அறிவற்ற அநத்
 ண்ண சங்கராதிகளின் நிரமாலயத்தை ஒருதடவை புஜித்தாலும்
 சண்டாளனாவான் நெடுங்காலம் நரகநெருப்பில் வீழ்வான் ருத்
 ராதி நிரமாலயம் ராக்ஷஸ யக்ஷ பிஷாசங்களுக்கு அன்னமாகும்
 மதுமாமஸ ஸம்மாகும் அநதணா அதை புஜிக்கலாகாது ஆகை
 யால் மறறவாங்ஙனைவிட்டுப் பழையோனான விஷ்ணுவையே உயிருள்ள
 வரையில் குறிக்கொண்டு பூஜிப்பீர்களாக] என்று பாதம்புராணத்
 தில் சொல்லப்பட்டது

மஹரிஷிசாபம் எப்படிப் பணித்திருக்கிறதென்பதை கிராமங்கள்
 கோறும்நிங்குபூஜை நடப்பதிலிருந்தும் ஒரு கிராமத்திலும் பரஹ்மா
 வுக்குத் தனிக்கோவிலிலாமலிருப்பதிலிருந்தும் பரதயக்ஷமாகக்
 கண்டுவருகிறோம் ருத்ரபக்தர்களான ஸமராதத் பராஹ்மணர்களும்
 ஹரிபூஜையை விடுவதில்லையென்பதையும் ருத்ர பரஸாதத்தை சாஸத்
 ரஜ்ஞார்களான ஸமராததர்களும் நிரமாலயமென்று விலக்கிவருவ
 தையும் காணுகிறோம் ருத்ரபரஸாதத்தை எவருமே பிதருக்க
 ளுக்குக் கொடுப்பதில்லையென்று கேளாநிறகிறோம் சாஸதிரஜ்ஞா
 களான ராமஸுப்ரஹ்மணய சாஸதிரிகள முதலானா விஷ்ணுவையே
 பரதெய்வமாகக்கொண்டு ருத்ரராலயத்திற்குள் நுழையாதவர்களாய்
 சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்று கேள்விப்
 பட்டிருக்கிறோம் எல்லாம் ஒன்று' எனனும் அரசியல மதம் தாண்
 டவமாடும் இக்காலத்திலும் கவசித் கவசித் (ஆங்காங்கு) சில
 ஸமராதத் பெரியவர்கள் மறந்தும் புறந்தொழாமா ந்தராயிருப்பதை

அநுபவிதது வருகிறோம் மேலே எடுத்த பாதம்புராணவசநம்
ஸம்பகாலத்தில் வைஷ்ணவர்களால் கற்பிக்கப்பட்டது' என்று
சொல்லவொண்ணாதபடி எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முற்பட்டவாக
என்ன மஹாகவி கம்பரும், த்வயகவி பிள்ளைப்பெருமானையங்காரும்

எல்லை வலயங்கள் நின்னுழையென்று அநநாள்
எரியோனைத் தீண்டி எழுவரென நின்ற
தொல்லை முதனமுனிவா சூளுற்றபோதே
தொகைநின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய்'

[கம்பராமாயணம்-ஆரணியகாண்டம்-சரபங்கா படலம் 31]
என்றும்,

'பிருகு கோத மனமுன பெருஞ்சினங்கொண டினபம்
பருகுமையீ சனகுறிகள் பாரில்-அருகிவிழ
இட்டசா பத்தினு லிறற்குறி யனரோநும்
இட்டதெய்வமாயிருத்தலீங்கு

[பரபரஹமவிவேகம்-12] என்றும்

இந்த இதிஹாஸத்தைத் தம் பாடல்களிலே இசைத்திருக்கிறார்கள்

ஹஸதேக்ஷமாலம் ஹருதி, ராமத்தவம்
ஸவமஸதகே கேசுவபாதூதீததும் |
ஜிஹவாக்ரபூகே வரராமமந்தரம்
சிவம் மஹாபூகுவதம் ஸமராமி ||

[கையில் துளஸிமணிமாலையும் நெஞ்சில ராமத்தவதையும் தன
தலையில் கேசவனின் பாததீர்த்தத்தையும், நாவின நுனியில் தாரக
மான ராமமந்திரத்தையும் தரித்துநிற்கும் சிவனை மஹாபாகவதனை
அறுதியிடுகிறேன்] என்று சொல்லப்பட்ட பரம்பாகவதரான பரம்
சிவனையோ அவருடைய பக்தாடிகளையோ இழிவுபடுத்தவேண்டு
மென்று நாம் இதை எழுதவில்லை அவர்களை மதம் மாற்றவேண்
டும் என்னும் எண்ணமும் எமக்கில்லை பராஹமணயம் எங்கே
இருக்கிறதென்று தேடிப்பார்க்கவேண்டிய இக்காலத்திலே பிறப
பாலே பராஹமணாகளாயிருக்கும் பாவத்தைச் செய்ததற்காக
'அவாடனை வெட்டிவிடுவேன் குத்திவிடுவேன்' என்னும் பாவி்கள
வாழும் இந்த நாட்டிலே தெய்வம் ஒன்று உண்டு என்று ஒப
புகுகொள்ளுபவர்களெல்லாம் கொண்டாடத்தக்கவர்களே அவர்

களிலும் அவைதிகதெயவங்கனையும் சறுப்பு காட்டேறி முதலான அதயநத தாமஸ தெயவங்கனையும் உபாஸிககாமல ஸாதவிககலப ரான முக்கடபிரானை உபாஸிப்பவாகள மிகவும் கொண்டாடத தக்கவாகளே சைவாகளை மிக நெருங்கிய ஸஹோதராகளாக பாவித்து வருகிறோம் நாம் ஸஹோதரர்களுக்குள் எவ்வளவோ குணபேதங்களும் அபிபராயபேதங்களும் இருப்பது போன்றது இது தாமஸாஹாரத்தைப் புசிப்பவர்களை திடீரென ஸாதவிகாஹாரம் புசிக்கும்படி செய்யமுடியாது அதுபோலவே அவரவர்கள் குணத்தககுத தக்க தேவதைகளை உபாஸித்துத்தான படிப்படியாக முன்னேறி வரவேண்டும்

தாயானவள தன் குழந்தைகளின் ருசிக்குத்தக்கபடி அவரவர்களுக்கு இனியதான உணவுகளை ஊட்டுகிறாள் அவவண்ணமே உலகுகெல்லாம் முந்தைத்தாயதந்தையான அவன் அவரவர்கள் குணத்தகக்கும் காமத்துக்கும் தக்கவாறு எத்தனையோ தெயவங்களை நாட்டி வைத்திருக்கிறாள் எத்தனையோ சாஸ்திரங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறாள் அவரவர்கள் தமதம் தெயவங்களைப் பற்றி நின்று முறைப்படி உபாஸித்து முன்னேறுவதுதான் முறை இதில் அறிவாளிகள் குழப்பம் விளைக்கக்கூடாது

ஸூரியஸயைவ து யோ புகத ஸபதஜநமாநதரம் நர |
தஸ்யைவ து பரஸாதேந ருத்ரபுகத பரஜாயதே ||
ஸங்கரஸய து யோ புகத ஸபதஜநமாநதரம் நர |
தஸ்யைவ து பரஸாதேந விஷ்ணுபுகத பரஜாயதே ||

[ஏழுஜனம் குரியனுக்கு பகதனயிருப்பவன், அவனருளால் சிவ பகதனாகப்பிறக்கிறான் ஏழுஜனம் சிவபகதனயிருப்பவன் அவனருளால் விஷ்ணுபகதனாகிறான்] என்று சாஸ்திரம் சொல்லிற்று 'வடமம் முற்றி வைஷ்ணவம்' என்று ஸமாததாக்களிடையேயும் வழங்குகிறது

‘ஓடியோடிப் பலபிறப்பும் பிறந்து மறநோ தெயவம்
பாடியாடிப் பணிர்து பலபடிகால் வழியேறிககணமா
கூடிவானவரேத்தநின்ற திருக்குருகரதனுள்
ஆடுபுகொடி ஆதிமூத்திக்கு அடிமைபுகுவதுவே

[திருவாய 4-10-7]

என்று மிகப்பரந்தநோக்குள்ளவரும், மனமெய்மொழிகளில் எவரிடமும் துவேஷம் சிறிதும்ற்றவரும், வேதம் தமிழ்செய்தவரும், எம் தெய்வமுமான ஆழ்வார் அருளிச்செய்தார். பெரிய பீடாதிபதி களாயிருப்பவர்களிடம் மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பலதரப்பட்ட குணநலமுடையவர், இதைத் திருத்தவேண்டிய கடமை அவர்களுக்குள்ளது. அந்தந்த தேவதைகளை உபாஸிப்பவர்களிடம் பேசும்போது அந்தந்த தேவதைகளின் பெருமையை அவர்கள் சொல்லவேண்டியதுதான், பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்கள் படிக்கும் பத்திரிகைகளில் வெளிவரக்கூடிய உபந்யாஸங்களைச் செய்யும்போது அவர்கள் மிகவும் ஜாக்கரதையாயிருக்க வேண்டும். எந்த தேவதைக்கும் உள்ள பெருமையைக் குறைத்துப் பேசக்கூடாது. எல்லாவற்றையும் ஒன்றுபடுத்திக் குழப்பமும் வீணாக்கக்கூடாது. “ந புக்திபேதம் ஜநயேத்” [கீதை 3-26] “லோகஸங்க்ரஹமேவாபி ஸம்பர்யந்” [கீதை 3-20] என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டது. ‘அரியும் சிவனும் ஒன்று’ என்று சொல்லிச் சொல்லி நாம் கண்டபலன என்ன? ‘அல்லாவும் கர்த்தரும், அரியும், சிவனும் ஒன்று’ என்னும் அரசியல்மதம் தோன்றியதுதான். இதன் பலனாகவே வைதிகர்கள் பலர் புறமதத்திற்குச் சென்றனர். ஒரு மதத்திலும் பற்றில்லாததால் நாஸ்திக்யம் வலுத்தது. ‘இப்படி எல்லாவற்றையும் ஒன்றுபடுத்திப் பேசக்கூடாது’ என்பதையும், பரமஸத்வஸமாஸ்யனான பரமபுருஷனைத் தமோகுணமுள்ளவனென்பது ஸ்ருத்தியாதி விருத்தமென்பதையும், பல லக்ஷக்கணக்கான வாசகர்கள் படிக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளில் வெளிவரக்கூடிய உபந்யாஸங்களைச் செய்யப்பெறும் பேறுபெற்ற லோகஸங்க்ரஹஸ்தானத்திலேயிருக்கும் மஹான்கள் தாம் பேசும் விஷயங்கள் சிஷ்டபிரகிருஷ்டிப் பரபலப்ரமாண விருத்தமல்லாமலிருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பேசவேண்டுமென்பதையும், “ஸ்மாரேயே த்வாம் ந ஸிஷ்யே” [ரா-அ 9-24] [உமக்கு நினைவுறுத்துகிறேனெயொழிய உபதேசிக்கிறேனல்லேன்] என்னும் ரீதியிலே உணர்த்தவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டதாலேயே பல ப்ரமாணங்களைக்காட்டி இவ்வளவு விரிவாக எழுத நேரிட்டது. பெரியோர்கள் குற்றம் நீக்கிக் குணங்கொள்வாராக.

ஸ்ரீக்ருஷ்ணஸ்வாமிதாஸ விரசிதமான
விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் ‘ஸாத்நிகவிஜயம்’ என்னும்
ஸாத்நிகதேவதா நிர்ணய ப்ரகரணம் முற்றிற்று.

ஸாதவிகவிஜய ஸந்தேஹ பரிஹாரம்

ஸாதவிகவிஜயத்தை ஸ்ரீவைகுண்ட ஏகாதசியன்று பெற்ற ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அதற்கு மூனாவது நாள் (4-1-58) செயத உபநயாஸத்தில் அநநூலில் நாம எழுதிய விஷயங்களில் சிலவற்றுக்கு மறைமுகமாக பதிலளித்திருக்கிறார்கள் [செனனை 12-1-58 தினமணிப் பதிப்பு 4-ம் பக்கம் காண்க] விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டு என்று சொன்னது தம் அபிப்ராயம் அன்று என்று முன் வெளிப்படுத்தியவர்கள் இவ்வுபநயாஸத்தில் அது தம் அபிப்ராயமே என்று உறுதியாகக் கூறியிருக்கிறார்கள் அதுவே நேரான வழி இனி இவ்வுபநயாஸத்தில் ஸாதவிக விஜயத்திற்கு ஸம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஒன்று விடாமல் எடுத்துப் பதில் கூறுவோம்*

1. மஹாகவிகளின் வாககே வேதவாககு என்ற விஷயம்.

ஒரு நாட்டின் கலாச்சாரத்திற்கு உறைகல் காலத்தைக் கடந்து அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அதன் மகாகவிகளின் அருளமொழிகள் இம்மகாகவிகளுக்கு சுயநல நோக்கம் எதுவும் கிடையாது இவர்களுக்கு பிரதயேகமான சித்தாந்தங்கள் எதுவும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட மகாகவிகள் மேற்கு நாடுகளில் ஹோமரும ஷேக்ஸ்பியருமாவர். நமது நாட்டில் காளிதாஸனும், பாணனும் இணையற்ற மகாகவிகளாக விளங்கினார்கள் பண்பாடு சம்பந்தமான விஷயங்களில் மட்டுமல்லாமல் மத விஷயங்களில் கூட இவர்கள் சொன்னது வேதவாககாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது பரமாணமந்த கரண பரவருத்தய என்ற கிருண காளிதாஸன். வேதாந்த தேசிகா தமது ரஹஸ்ய தரயஸாரத்தில் தமது சித்தாந்தத்துக்கு ஆதரவாகக் காளிதாஸனின் இந்த மகாவாககியத்தை மேற்கோளாகக் காட்டி

* பெரியவாளான் பீடாதிபதிகளின் பதிலுரைகளைப் பெரிய எழுத்துக்களில் எடுத்துக்காட்டி அவற்றின் கீழே சிறிய எழுத்துக்களில் சிறியேனுடைய பதிலுரைகளை அச்சிடுகிறேன்.

யிருக்கிறா ஓரே தெய்வம் பிரமமா விஷ்ணு சிவன ஆகிய மூன்று உருவங்களில் டடைததல காததல அழிததல ஆகிய மூன்று காரியங்களுக்காகத் தோனறுவதாகவும ரஜோகுணம் சதவகுணம் தமோகுணம் ஆகிய மூன்று குணங்களால் இக்காரியங்கள் நடைபெறுகின்றன என்றும் பாணமகாகவி கூறுகிறா காளிதாஸனும் ஒரு கவிதையில தெரிவிக்கிறான் — ஒரு மூர்த்தி மூன்று உருவங்களாகத் தோற்றமளிக்கிறா இவர்களிடையே உயாநதவா தாழ்நதவா என்ற வித்தியாசம் கிடையாது பிரமமா விஷ்ணு சிவன எல்லாம் ஒரே கடவுள்தான் மகாகவிகள் கூறியுள்ள அடிப்படை உண்மை இதுதான். இந்த மகாகவிகளின் வாக்கியங்கள்தான் நமக்கு பகதியிலும் அனுஷ்டானங்களிலும் ஒரு சங்கலபத்தை உண்டாக்கவேண்டும்.

பகவான விஷ்ணுவுக்கு ரஜஸ்தமோ குணங்கள் கிடையாது' என்பதை தமஸ் பரஸதாத என்ற புருஷஸூக்த வாக்யத்தாலும் 'ரஜஸ பராகே' என்ற விஷ்ணுஸூக்த வாக்கியத்தாலும், இவ வேதவாக்கியங்களை விளக்கும் நூற்றுக்கணக்கான ஸமருத்திஹாஸ புராண வாக்கியங்களாலும் ஸாத்விகவிஜயத்தில் நிலைநாட்டியிருந்தோம் ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களைக்காட்டி விஷ்ணு சித்தவிஜயத்தின் பிற்பகுதிகளில் மேலும் நிலைநாட்டப்போகிறோம் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டு என்பதற்கு ஸந்திவிருத்தமான ஒரு கந்தபுராண வசனத்தையே இவர்கள் காட்டமுடிந்தது தாமஸபுராணங்களிற்கூடப் பத்தெட்டு வசனங்களை எடுத்துக்காட்ட முடியவில்லை இவர்கள் வேதவாக்காக்க கொண்டாடும் மகாகவி காளிதாஸனும் "குணகூடியவாத்திநா" [ரகுவம்சம் 3-27] என்ற விடத்திலும் ஆதிசங்கரரும் விஷ்ணுவை ஸதவகுணமுடையவ ரென்றே சொல்லியிருப்பதையும் எவருமே விஷ்ணுவைத் தமோ குணமுடையவரென்று சொல்லவில்லையென்பதையும் உணராத திமே இவர்கள் இதற்கு பதில் சொல்லுவதாயிருந்தால் என்ன செய்யவேண்டும்? சருதிஸமருதிகளில் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுண முண்டு என்று சொல்லியிருக்கும்பிடங்கள் ஏதாவதிருந்தால் எடுத்துக் காட்டவேண்டும் அது செய்யமுடியவில்லை தாம் வேதவாக்காக்க கொண்டாடும் மஹாகவி வாக்கியங்களிலாவது காட்டமுடிந்ததா? வி 117

அதுவுமில்லை நோ விருத்தமாக சிவபக்தனை பாணனும் விஷ்ணுவை ஸதவகுணமுடையவரென்றும், சிவனைத் தமோருணமுடையவரென்றும் சொல்லியிருப்பதை எடுத்துக்காட்டி நமமுடைய முடிவைக் கல்வெட்டாக்கியிருக்கிறார்கள் எல்லா தெய்வமும் ஒன்று எனனும் விஷயத்தைப் பற்றியா இப்போது விவாதம் நடக்கிறது? இல்லையே 'எல்லா தெய்வமும் ஒன்று' என்றும், 'எல்லா ஆதமாக களும் ஒன்று' என்றும் சொல்லுபவர்களே ஏ க க ண ட மாக விஷ்ணுவை ஸதவகுணமுடையவா என்றும், சிவனைத் தமோருணமுடையவா என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்களேயொழிய பராசீனா ஒருவராவது விபரீதமாகச் சொல்லவில்லையென்றன்றோ நாம் நிலை நாட்டியிருப்பது இதற்கு ஏதாவது பொருள் உண்டா இல்லையா என்பதல்லவோ இப்போது முடிவுகட்டவேண்டிய முக்கியமான விஷயம்

வேதவாக்கியங்களைக் காட்டியதற்கு பதில் ஒன்றுமில்லை ஸமருத்ரிஹாஸபுராண வசனங்களையே வேதவாக்கியத்திற்கு விருத்தமாயிருந்தால் தள்ளவேண்டியதுதான் என்பது ஆதிசங்கரரையுள்ளிட்ட எல்லா வேதாந்திகளின் கொள்கையாயிருக்கும் போது—(இதை அடுத்தபடி விரிவாக்கக்காட்டப்போகிறோம்)—ஞானிகள் வெறுக்கும் சிறுநின்பத்தையும் ஆதிசங்கரரால் நாரீஸ்தந பூரநாரீதேசமென நிகழ்ப்பட்ட பெண்களின் அழகையும் அவயவங்களையுமே பெரும்பாலும் வருணிக்கும் மஹாகவிகளின் வாக்கியங்களா வேதத்தின் முன் நிற்கும்? மகாகவிகளின் அருள்மொழிகள்' என்றும் 'மதவிஷயங்களில் மகாகவிகளின் வேதவாக்' என்றும், "மகாகவிகளின் மகாவாக்கியம்" என்றும் வைராகய நிஷ்டாக்களான பீடாதிபதிகள் பேசுவது அழகாகுமா? எந்த மதத்தவராவது இதை ஒப்புக்கொள்வார்களா? 'உங்கள் வேதத்திற்கு விருத்தமாயிருந்தால், ஹோமரும் ஷேகஸ்பியரும் சொல்லியிருக்கும் வாராததைகளை ஒப்புக்கொள்ளுவீர்களா? என்று மதநம்பிக்கையுள்ள எந்தக் கிறிஸ்தவரையாவது கேட்டுப்பாக்கலாமே 'யுகதியுகதம் வசோக்ராஹயம் பூலாத்யபி ஸூகாத்யபி' [யுகதியுள்ளதாயிருந்தால், ஒரு குழந்தையின் வாராததையையும் கிளியின் வாராததையையும் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம்] எனனும் நியாயத்தை அனுஸரித்து வேதாந்ததேசிகரும் பகவத ராமாநுஜரும் மற்ற எல்லா மதத்தலைவர்களும் மகாகவிகளின் வாக்கியங்களும் வேதவிருத்தமல்லாமலும் யுகதியுகதமாயிருந்தால் எடுத்துக் கையாண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையா இல்லை சேயதாசன்? கவி வாக்கியத்தைக் கையாண்ட

ருக்கும் ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகரே, ஸதோதராதநம் பனிரண்டாவது சலோக பாஷ்யத்திலே 'ந சாபி வேதேஷு ஸமாநநாமா' எனனும் கவிவாக்கியத்தை, 'அலபஸருதோகதி' என்று எடுத்துப் பரிஹ வித்திருப்பதைக் காணலாமே ஆதமக்யம் தேவதைக்யம் திரி மூர்த்தி ஸாமயம், திரிமூர்த்தக்யம், துரியபரஹ்மவாதம் ஆகிய கவிகொள்கைகள் எல்லாவற்றையும் அபிபுணாக்களின் வாதத்தைகள்' என்று ரஹஸ்யதர்யஸரத்திலேயே கண்டித்துப் பேசியிருப்பதை ஏன் காணவில்லை?

'மகாகவிகளுக்குப் பிரதயேகமான சித்தாந்தங்கள் எதுவும் கிடையாது என்று கூறியிருப்பது அவர்களுடைய முடிவைக்காட்டும ஸவோகதிவிருத்தமாயிற்றே மங்கள் சலோகங்களிலும், மற்றும் பலவிடங்களிலும் காளிதாஸனும் பாணனும் தாங்கள் சிவபக்தர்கள் என்பதைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்களே காளிதாஸனுடைய புலன் எல்லாவற்றிலும் அவன் சிவனைக்குறித்தல்லவோ மங்கள் ஸலாகம் இயற்றியிருக்கிறான் பரமபுருஷனுடைய பெருமையை ஒளிக்கமாட்டாமல் பேசும் காவிய ரத்தினமான ரகுவம்சத்தின் மங்கள் ததிலும் பாவதீ பரமேசுவரர்களையன்றே வணங்கியிருக்கிறான் காளிதாஸன் வேதங்கள் ஒரு மிடருக் (ஏக்கண்டமாக) சுத்தஸ்தவஸவருபியான பரமபுருஷனின் பெருமையையும் தம் பரசுரான் முக்கடபிரானின் தாழ்வுகளையும் பேசியிருப்பதைக் கண்டதனால் ஏற்பட்ட மனக்கொதிப்பை மாற்றிக்கொள்வதற்காக வனேரு 'மும்மூர்த்திகளும் ஒன்றுதான்' எனனும் வாதத்தை சிவ பக்தர்களான கவிகள் சரணடைந்தனர் 'சாவ சமய சமரசம்' எனனும் வியாசத்தில் இதை ஆதாரபூவகமாக விவரித்திருக்கிறோம் அதில் கண்டுகொள்வது 'மகாகவிகளின் வாககே மத விஷயங்களில்கூட வேதவாகு' என்றும், 'இந்த மகாகவிகளின் வாககியங்கள்தான் நமக்கு பகதியிலும் அநுஷ்டானங்களிலும் ஒரு சங்கலபத்தை உண்டாக்கவேண்டும் என்றும் மடாதிபதிகள் பேசியிருப்பதன் காரணமும் இதுவேயென்பதை மதயஸ்தாக்களான மஹான்கள் எளிதில் உணர்நதுகொள்வார்கள்

மகாகவிகளில் வைஷ்ணவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள், காளி தாஸனால் கொண்டாடப்பட்ட பூாஸன் பரமவைஷ்ணவனுவான சிசுபாலவதமெழுதிய மாகுகவியும் வைஷ்ணவனேயாவான மற்றும் பலருமுண்டு கவிகளின் காவியங்கள் ஒரு மதத்தவருக்குச் சொந்தமானவையல்ல காவியம் எனனும் முறையில் அனைவராலும்

கொண்டாடத்தக்கவை மதக்கொள்கைகள் விஷயத்தில் காவி யங்கள் எம்மத்ததிலும் பரமானமாகமாட்டா இது நிற்க மஹா கவிகளுக்கெல்லாம் மஹாகவியும் ஆதிகவியுமான வாலமீகிபகவான விஷ்ணுவே சிவனைக்காட்டிலும் பெரியவா என்று முடிவு கட்டி யிருக்கிறாரே வேதத்தாலும் கொண்டாடப்பெற்று, வேதத்தைப் பிரித்த வேதவியாசரும் மஹாபாரதத்தில் பலவிடங்களில் இதை அறுதியிட்டிருக்கிறார், இவற்றுக்கு முன்னால் காளிதாஸாதி கவி வாக்கியம் இரவிக்ரெதா மினமினயனரே ஸாரமாக ஒன்று சொல்லுகிறோம் — ‘அதிசுகம மேநிரே விஷ்ணும’ ‘விஷ்ணுராதமா புக்ஷதோ புவஸய’ ந தைவம கேஸவாத பரம’ இதயாதி வாலமீகியயாஸ ஸ்ரீ ஸுகதிசுனா விட்டுவிட்டு காளிதாஸனின் ஏகைவமூர்த்தி சலோகத்தைப் பாராயணம் செய்யவேண்டிய தெளரப்பாக்கியம் பாரதமக்களுக்கு எக்காலத்திலும் ஏற்படாது

2 ‘ஸமிருதிகள் எல்லாவற்றுகும் மூலசருதி உண்டு’ என்னும் விஷயம்

எல்லா தாமங்களுக்கும் மூலம் வேதமே என்று கூறப் பட்டுள்ளது. வேதேதூக்ஷலோ தாமமூலம் வேதம் எவ வளவு பிரமமாண்டமானது என்பதைக் காட்ட ஒரு கதை உண்டு. பாரதவாஜமுனிவரின் ஞானம் வேதமாகிற மலையின் ஒரு பிடி தூசிகுக்கூட வரவில்லை. வேதத்தினால் தீரக்கமுடியாத சந்தேகம் ஏதாவதிருந்தால் நாம் ஸமருதிகளின் உதவியை நாடவேண்டும். மனு யாஜனுவல்கியா, பராசரா போன்ற ஸமருதி ஆசிரியர்களை தாமசாஸ்திரங்களை வகுத்தவர்கள் என்று கருதுவது தவறு ஸமிருதிகள் வெறும் ஞாபகக் குறிப்புகளே சிறு சிறு குறிப்புகளே வேதத்தில் அடங்கியுள்ளவைகளைக்காட்டுவதற்குத்தான் இக்குறிப்புகள். ஸமருதி ஆசிரியர்கள் சருதி அல்லது வேதங்களிலிருப்பதைக் காட்டிலும் புதிதாக ஒன்றையும் எழுதிவிடவில்லை

இதற்கு பதில் கூறுகிறோம் — இதில் சொல்லியிருக்கும் விஷயங்களை எல்லா வேதாந்திகளும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், ஆனால் ஸமிருதிகளுக்கு மூலசருதி உண்டு என்னும் கொள்கைக்கு ஒரு மூக்கியமான அபவாதம் (மாற்றுவீதி) (Exception) உண்டு

அதாவது - 'சருதிக்கு நேரே விருததமாயிருக்கும் ஸமிருதி பரமாண்ம என்று அதைக்கொண்டு மூலசருதியை அநுமானம் செய்யக்கூடாது' எனபது தங்களுக்கு பாதகமாகையாலே இதை இவர்கள் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார்கள் இவர்களுடைய உட்கருததை விவரிக்கிறோம் "தமஸ பரஸ்தாத்' ரஜஸ பராகே எனனும் சருதிகளுக்கு விருததமாயிருப்பதால் 'கருஷ்ணம் விஷ்ணோஸ விக்ரஹம் காராஷ்ணயம் தமோக்ஷஜஜாதம்' எனனும் கந்தபுராணாவசநம் பரமாண்மமாகாது என்று ஸாத்விகவிஜயத்தில் நாம் காட்டியிருந்தோம் அதற்கு பதிலாகவே இவர்கள் இப்போது மேலே கண்டவாறு கூறுகிறார்கள் வேதம் பிரம்மாண்டமானதாகையாலே இக்கந்தபுராணவசனத்திற்கும் மூலசருதி ஒன்று இருக்கும் எனபது இவர்களுடைய வாதம் காணப்படும் வேதவாக்கியத்திற்கு நேரே விருததமாயிருக்கும் ஸமிருதியைக்கொண்டு சருதியை அநுமானம் செய்யக்கூடாது அந்த ஸமிருதிவாக்கியத்தைத் தள்ளிவிடவேண்டியதுதான்" என்று சாஸ்திரங்களிலும் ஆதிசங்கரரை யுள்ளிட்ட எல்லா வேதாந்திகளாலும் நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதை இனிக்காட்டுவோம்.

ஸருதிஸமருதி விரோதே து ஸருதிரேவ க்யரீயஸ்

[சருதிக்கும், ஸமிருதிக்கும் விரோதமிருந்ததாகில் சருதியே பலமுள்ளது] என்று ஜாபாலஸமிருதியில் சொல்லப்பட்டது

'ஸருதயா ஸஹ விரோதே து பூத்யதே விஷயம் விநா'

[சருதியோடு விரோதம் வந்ததாகில், ஸமிருதியானது பொருளற்றதாய் பாதிக்கப்படும்] என்று பவிஷ்யபுராணத்திலும் சொல்லப்பட்டது 'பரமாண்ம பரமம் ஸருதி [மது 2-15] [வேதமே மேலான பரமாண்ம] என்ற மருஸமருதி வாக்கியத்தை விவரிக்கும்போது குல்லூகப்பட்டரால் எடுக்கப்பட்டவை இவ்விரண்டு பரமாணங்களும்

'விரோதே தவநபேக்ஷம் ஸ்யாத அஸதி ஹயநுமாநம்

[ஐஜிமிநிஸூத்ரம் 13-3]

[வேதத்தோடு விரோதக்குமாகில், (ஸமருதி) கைவிடத்தக்கதே, விரோதமில்லாவிடிலன்றோ மூலவேதத்தை அநுமானம் செய்வது] என்று பூர்வமீமாம்ஸா ஸூத்ரகாரரான ஐஜிமிநிமஹரிஷி இதை மிகத்தெளிவாக உரைத்தாரா 'அநபேக்ஷம்-அபரமாண்ம அநாத்யரணியம்' [அநபேக்ஷம்-பரமாண்மல்லாதது, அநாதரிக்கத்தக்கது] என்று வியாக்கியானம் செய்தாரா குலூகப்பட்டர இதை ஒப்புக்

கொள்ளாத வேதாந்திகளே கிடையாது சாங்கரபாஷ்யத்திலே ஸமருதயதிகரணபாஷ்யத்திலே (இரண்டாவது அத்தியாயம் முதல் பாதம் முதலஸூத்ரபாஷ்யம்) ஆதிசங்கரா

“விபரதிபததௌ ச ஸமருதீநாம். அவஸ்யகாததவ்யே அநயதரபரிக்ரஹே அநயதரபரிதயாக்ஞே ச, ஸருதய நுஸாரிணய ஸமருதய பரமாணம் அநபேக்ஷ்யா இதரா | தத்துகதம் பரமாணலக்ஷணே விரோதே தவநபேக்ஷம் ஸயாத, அஸதி ஹய நுமாநம் இதி |

[ஸமிருதிகள் ஒன்றுக்கொன்று விருத்தமாயிருந்தால் சில ஸமிருதிகளைக் கைக்கொண்டு சில ஸமிருதிகளைக் கைவிடவேண்டியது அவசியமாயிருந்தால் வேதத்தோடு ஒட்டியிருக்கும் ஸமிருதிகள் பரமாணம், வேதவிருத்தமான ஸமிருதிகள் கைவிடத்தக்கவை ‘சருதிவிரோதம் வந்தால் (ஸமிருத்யை) விடவேண்டியதே, விரோத மில்லாவிடிலன்றோ மூல வேதத்தை அனுமானம் செய்வது என்று (ஜைமினியானுய) பரமாணலக்ஷணத்தால் சொல்லப்பட்டது] என்றும்

வேதுஸ்ய ஹி நிரபேக்ஷம் ஸவாததே, பரமாணயம் ரவேரிவ ரூபவிஷயே | புருஷவசஸாம் து மூலாந்தராபேக்ஷம் வகதரு ஸமருதிவயவஹிதம் சேதி விபரகாஷ | தஸமாத வேதுவிருத்தே, விஷயே ஸமருதயநவகாஸ்தோஷபரஸங்கோந தோஷ ||”

[சூரியனுக்கு ரூபவிஷயத்திற்போலே, வேதத்திற்குத் தான் சொல்லும் விஷயத்தில், வேறொன்றை எதிர்பாராத பரமாணயம் நிலை நிற்கிறது சில புருஷர்களின் வாதத்தையாயிருக்கும் ஸமிருதிகளுக்கோவெனில் வேறு மூலத்தை அபேக்ஷிப்பதாகவும் உபதேசிப்பவனுடைய நிலைவு (மூலத்திலிருந்து) விலகியுள்ளதாகவு மிருப்பதால் பரமாணயக் குறைவு உள்ளது ஆகையால் வேத விருத்தமான விஷயத்தில் ஸமிருதிகள் வீணாகிவிடுகின்றன என்னும் தோஷமில்லை] என்றும் இவ்விஷயத்தைக் கல்வெட்டாக்க காட்டியிருக்கிறா ஸகலமதஸதாகளும் ஒப்புக்கொள்ளும்விஷயம்து இதை யொட்டிப் பாராக்கும்போது, “தமஸ பரஸதாத” “ரஜஸ பராகே” என்று புருஷஸூக்த விஷ்ணுஸூக்தங்களில் சந்தேகமில்லாமல் முடிவு கட்டப்பட்டிருக்கும் விஷயத்துக்கு விருத்தமான கந்தபுராண

வசனம் கைவிடத்தக்கது என்பதும் அதை அநுஸரித்திருக்கும் “தமஸ பரமோ தூதா ஸங்குச்சகரக தூதர ” இதயாதி வாலமீகி வாக்யங்களும், மற்றுமுள்ள ஆயிரக்கணக்கான இதிஹாஸ புராண வாக்யங்களும் கைக்கொள்ளத்தக்கவை என்பதும் ஆதிசங்கரா வாக்யத்தின் மூலமே நிலைநாட்டப்பட்டது இதை ஆதிசங்கரா முதலான பராசீனர்கள் அனைவரும் தம் அநுஷ்டானத்தின் மூலமும் காட்டியிருக்கிறார்கள் ‘ நாராயண பரோவயகதாத ’ [(ஸதவரஜஸ தமோமயமான) பரகருதிக்கு மேற்பட்டவன் நாராயணன்] என்று கீதாபாஷ்ய மங்களசலோகத்திலும் ‘ யததாவதுசயதே யேஸௌ நாராயண பரோவயகதாத இதி, தநந நிராகரியதே ’ [நாராயணன் (ஸதவரஜஸதமோமயமான) பரகருதிக்கு மேற்பட்டவனென்று பாருசராதரிகள் சொல்லுவதை நாங்கள் நிராகரிக்கவில்லை] என்று உத்பத்யதிகரணஸூத்ர [2-2-42] பாஷ்யத்திலும் மிகத்தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கிறா ஆதிசங்கரா அப்படியே ருத்ரன் தமோகுண முள்ளவன் என்பதையும் சவேதாசுவதரோபணிஷத் பாஷ்யாதிக்களில் காட்டியிருக்கிறா கநத்புராணவசனத்தையனுஸரித்து ஓரிடத்திலாவது விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டென்று சொல்லவில்லை ஸ்ரீகண்டாப்பையதீக்ஷிதாக்களுக்கு முற்பட்ட எந்த மத்ததலைவராலும் கவிகளாணங்கூட விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டெனும் கநத்புராணவசனம் ஆதரிக்கப்படவில்லை ஆதரிக்கப்பட்டிருந்தால் அதையல்லவோ எடுத்துக்காட்டவேண்டும் ஆக, இவ்வளவால் வேதவிருத்தமான கநத்புராணவசனம் வைதீகங்களால் கைவிடத் தக்கதென்று கலவெட்டாகக் காட்டப்பட்டதாயிற்று

3. எல்லா தெய்வங்களும் ஒன்று எனனும் விஷயம்.

பிறக்காத ஒன்று இந்த முக்காரியங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறான் சதத்துவகுணத்தினால் தூண்டப் படடுக காப்பதற்காக(வும்) ரஜோகுணத்தாடன சோனது சிருஷ்டிப்பதற்கும் தமோகுணத்தால் தூண்டப்பட்டது அழிப்பதற்கும் அந்தக் கடவுள்தான் பொறுப்பு இப்படியாகக் கடவுள் திரிகுணதமா—மூன்றாகத் தோன்றும் ஒரே தெய்வம். நிராகுண பரப்பிரமம் அல்லது சததசதத்துவம் ஈசுவரனாகிறது செய்கைக்கு சகதியளிப்பது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்தில் ஒரே மூலாதாரக் கடவுள் படைக்கும்

பிரமமாவாகிருா. சதவகுணத்தை மேற்கொண்டு ஈசுவரன ரட்சிக்கும் தொழிலைச் செய்கிருன இந்த அட்சத்தில் கடவுள் விஷ்ணுவாகிருா இவரது மனைவி லட்சுமி பாக்கிய லட்சுமி. படைத்ததை அழிக்க அல்லது மரணம் உண்டாக கத தமோகுணத்தை மேற்கொள்வது அவசியமாகிறது. ஈசுவரனின் அந்த அட்சந்தான சிவன் ரஜஸ் சதவம் தமஸ் ஆகிய மூன்று குணங்களும் உண்மையில் ஈசுவரனைச் சோந்ததல்ல ஈசுவரன் சுத்தஸ்தவஸவரூபன் ஒரு கடவுள் உயர்ந்தவா என்றும் மற்றவா தாழ்ந்தவா என்றும் 'இவை வெவ்வேறுனவை என்றும் கூறுவது தவறு ரூபங்கள் இருக்கலாம். பெயர்கள் வேறுக இருக்கலாம். ஆனால் சத்தியம் ஒன்றே. ஒன்றுதான் மூன்றாகிறது 33 ஆகிறது பிறகு 33 கோடியாகிறது

விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணம் உண்டா இல்லையா? என்பதை மாதத்ரம் இப்போது ஆராய்ச்சிசெய்து முடிவுகட்டுவோம் என்று ஸாதவிஷ்ணுத்தில் தெளிவாகத் தெரிவித்திருந்தோம் தமோகுண முண்டெனபதற்கு பரபலபரமாணங்களைக் காட்டமுடியாமையாலே, தங்களுடைய முனனோக்கிப்போலே எல்லாம் ஒன்று' என்று சொல்லி ஆறுதலடைகிறார்கள் 'ஒரு கடவுள் உயர்ந்தவரென்றும், மற்றவா தாழ்ந்தவா என்றும் இவை வெவ்வேறுனவை என்றும் கூறுவது தவறு' என்கிறார்கள் இப்படி நாம் மாதத்ரம் கூறவில்லையே அகூநிரவமோ தேவதாநாம் விஷ்ணு பரம் "[யஜுஸஸபஹிதை5-5] [தேவதைகளுக்குள் அகனியானவன் மிகத்தாழ்ந்தவன் விஷ்ணு வானவன் மிகவுயர்ந்தவன்] தமீஸவரணம் பரமம் மஹேஸவரம் தம் தேவதாநாம் பரமஞ்ச தைவதம்' [சவேதாசவதரம்] [ஈசுவரா களுக்குள் மேலான ஈசுவரனும், தேவதைகளுக்குள் மேலான தேவதையுமான அவனை] பரமம் பரபூம் நாராயணம்' [தைத்-நாராயணவல்லி] [மிகவுயர்ந்த தலைவன் நாராயணன்] "நாராயண பரம் பரஹ்ம ததவம் நாராயண பர நாராயணப்ரோ ஜயோதி ஆதமா நாராயண பர யசச கிருசித் ஜகத்யஸமிந த்ருஸ்யதே ஸ்ருய தேபி வா அநதா பூஹிஸச தத் ஸாவம் வயாபய நாராயண ஸதித்" [நாராயணனே பரபரஹ்மம், நாராயணனே பரத்தவம், நாராயணனே பரஞ்சோதி, நாராயணனே பரமாதமா, இவ்வுலகில்

காண்பனவும், கேட்பனவுமான எல்லாப்பொருளிலும் உளளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறுன நாராயணன்] இதயாதியான ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களில் வேதமல்லவோ ஒரு தேவதை உயாநதவனென்றும் மற்றவாகள தாழ்நதவாகள என்றும், இவாக்கள வெவவேருனவா என்றும் மிகத் தெளிவாகச் சொல்லி வைத்தது, இது தவறு? அதிகம் மேரிசீர் விஷ்ணும் [விஷ்ணுவே உயாநதவன் என்று தேவாஷிகணங்கள் அறுதியிட்டனா] என்று வாலீகி சொன்னது தவறு?

‘ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ ஸத்யம் உத்யுத்யுதய புஜமுசயதே।
வேதாசச்யாஸதரம் பரம் நாஸ்தி ந தைவம் கேஸவாத பரம்।’

[முககால சத்தியம் செயது கைதூக்கிநின்று கோஷிக்கிறேன வேதத்தைக்காட்டிலும் மேலான சாஸ்திரமில்லை (வேதபரதிபாத்யனா) கேசவன்காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை] என்று வியாசா முககால சத்தியம் செயது சொன்ன சொல்தவறு? மற்றும் பலலாயிரக்கணக்கான வசனங்களில் மஹாஷிக்ஷஸல்லாம் இப்படி அறுதியிட்டிருப்பது தவறு?

இனி, இவாக்கள கேட்கக்கூடும் அதே வேதங்களும் மஹரிஷிகளும் ‘எல்லாம் ஒன்று என்றும் சொல்லிவைத்திருக்கின்றனரே’ என்று இதை நாம் மறுக்கவில்லை, ஆனால், இவாக்களை மற்றொரு கேள்வி கேட்கிறோம் — அந்த வேதங்களும் மஹாஷிகளும் தெய்வங்களையும், ஜீவாக்களையும்மாததிரம் பரஹ்மத்தோடு ஒன்றுபடுத்திப் பேசவில்லையே! மண, ஜலம், தீ, காற்று ஆகாயம் முதலிய அறிவற்ற பொருள்களையும் பரஹ்மத்தோடு ஒன்றுபடுத்தியல்லவோ பேசியிருக்கின்றனா ‘ஸாவம் கல்விதும் பரஹ்ம் [சாந 3-14 1] [இது எல்லாம் பரஹ்மமே] “திஸ்ஸச நாராயண விதிஸ்ஸச நாராயண, [ஸுபால்] [திக்குகளும் நாராயணனே, விதிக்குகளும் நாராயணனே] இதயாதி ஸருதிகளும் ஜயோதீம்ஷி விஷ்ணு புவநாரி விஷ்ணு’ [வி-பு] இதயாதி மஹாஷிவசனங்களும் அசேதனப் பொருள்களையுமன்றே ஜ்ஞாநாநதந்தமயமான பரஹ்மத்தோடுஒன்றுபடுத்திப் பேசுகின்றன இவகு ஸவருபைகயம் சொல்லமுடியுமோ? எல்லாவற்றையும் ஒன்றுபடுத்திப் பேசுவதின காரணமென்ன என்பதையும் தஜ்ஜலாந [சாந 3-14-1] [அந்த பரஹ்மத்திலிருந்து தோன்றி அதில லயித்தது, அதனால் ரக்ஷிக்கப்படுகையாலே எல்லாம்

பரஹ்மம்] ஸாவபூதாநதராதமா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண ”
[ஸுபால்] [ஸாவபூதாநதாயாமியாய அபராகருதனாயிருப்பவன
நாராயணனான தேவன ஒருவனே (அதனாலேயே எல்லாம் அவ
னென்றது)] இதயாதி ஸருதிகளும் ‘ஸாவக்தவாத்நநதஸய ஸ
ஏவாஹ்மவஸதித்” [வி பு 1-19 85] [அனநதன எங்கும் நிரம்பி
யிருப்பதால் நானும் அவனேயாகிறேன்]

அநயஸச ராஜந ஸ பர தத்நாநய பஞ்சவிம்ஸக |

ததஸத்நவாத்நுபஸ்யநதி ஹயேக ஏவேதி ஸாத்வ || ’

[பாரதம்மோக்ஷதாமம்]

[அரசனே! பரமன வேருனவன, ஜீவன வேருனவன, ஜீவனுக்
குள பரமனிருப்பதாலேயே (இருவரையும்) ஒருவனாகக் காண்கிறா
கள் ஸாதுக்கள்] ‘ஸாவம் ஸமாபநோஷி ததோஸி ஸாவ ’ [கீதை
11 40] [நீ எல்லாவற்றையும் வியாபித்திருக்கையாலே எல்லாரு
மாகிறாய்] இதயாதி ஸமருதிகளும் மிகத்தெளிவாகக் காட்டியிருக்
கின்றனவே உடலமிசை உய்ரெனக் கரநதெங்கும் பரநதிருக்கை
யாலே நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமால் என்று ஞானிகள் அறிகிறா
கள் என்று ஸருதிஸமிருதிகள் காட்டியிருக்கும் நல் வழியைக்காண
மனமில்லாமல், ஸகலபரமாணங்களுக்கும், எல்லோருடைய அநுப
வங்களுக்கும் விருத்தமாக ‘உலகமெல்லாம் பொய் என்றும் ‘நானே
பரஹ்மம்’ என்றும் நீங்கள் பேசுவது எப்படிப் பொருந்தும்-என்று
இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லமுடியாது ஸ்ரீபூஷ்யசததூ
ஷணயாதி பரஸுத பரபநதூங்களிலே அதவைத்ததினமீது எழுப
ப்பபட்டிருக்கும் பலலாயிரக்கணக்கான தூஷணங்களுக்கு இவர்கள்
எப்படி முறையாக பதில் கூறப்போகிறார்கள்? முடியுமாயில், நாம்
எழுதியிருக்கும் இந்த ஒருகேள்வியை அப்படியே அச்சிட்டு, அதற்கு
ஓரிரு பக்கங்களில் தெளிவாக பதிலெழுதி வெளியிடவேண்டுமென்று
பிரார்த்திக்கிறோம்

இவர்கள் அவசியம் பதில் கூறவேண்டிய மறநெரு விஷயத்தை
யும் உணராததுகிறோம் “ ஒன்றுதான் மூன்றாகிறது, முப்பத்து
மூன்றாகிறது முப்பதுமூன்று கோடியாகிறது ” என்கிறார்கள்
இதை நாம் மறுக்கவில்லை ஒன்றுதான் கலனும் மண்ணுமாகக்
கூட ஆகிறது என்று நாம் இசைந்தேயிருக்கிறோம் ஆனால் இம்
மூன்றினிடையேயும் முப்பத்து மூன்றினிடையேயும், முப்பத்துமூன்று
கோடியினிடையேயும் பரஸபரம் பேதம் ஏதாவதொரு வகையில்

உண்டா இலலையா என்றே கேட்கிறோம் இவர்களுடைய முன்னோர்கள சொல்லியிருக்கிறார்கள் - இப்பொருள்களிடையே எத்தனையோ பேதங்கள் வயாவஹாரிகதையில் உண்டு, ஆனால் பாரமாததிகதையில் இலலை'-என்று அந்த வயாவஹாரிகதையை வைத்துக் கொண்டே பேசுவோம் அப்படிப் பேசும்போது விஷ்ணுவை ஸாதவிகமூர்த்தியென்றும் சிவனைத் தாமஸமூர்த்தியென்றும் இவர்களும் பரமாணங்களை அநுஸரித்து ஒப்புக்கொள்ளத்தானே வேண்டும் இவ்விஷயத்திலன்றோ இவர்கள் முக்கியமாக பதிலுரைக்கவேண்டும்

‘நிராகஞ்ஞாபரபபிரமமம் அல்லது சுதூதஸ்தவம் ஈசவரனுகிறது என்றும் ஈசவரன் சுததஸ்தவஸவருபன்’ என்றும் உரைத்திருக்கிறார்கள் ஸ்ரீபாகவதாதி வசனங்களிலிருந்து சுருதிகளில் சொல்லப்பட்ட நிராகஞ்ஞாபரபரஹமம் சுததஸ்தவ பரஹமமே யொழிய கலயாணஞ்ஞாபரஹித பரஹமமன்று என்று ஸாதவிக விஜயத்தில் நிலைநாட்டியிருப்பதை அப்படியே ஒப்புக்கொண்டிருப்பது மிகவும் போற்றத்தக்கது பிறக்காத ஒன்று இந்த மூன்றுமாகிறது” என்றும் கூறுகிறார்கள் இந்த மூன்றைக்காட்டிலும் (வயாவஹாரிகதையில்) வேறான நாலாவதொன்றுதான் சுதத ஸ்தவபரஹமம் என்று இவர்களுடைய கருத்தாகத் தோன்றுகிறது அப்படி நாலாவதான் சுததஸ்தவஸஞ்ஞாபரஹமம் ஒன்றிருந்தால் உண்மையில் ஜனங்கள் அதையன்றோ கோயில்கட்டிக் கும்பிடவேண்டும் அப்படி ஒருவரும் செய்யவில்லையே அப்படிப்பட்ட பரஹமத்தைப்பற்றி வேதத்தில் எங்கு சொல்லியிருக்கிறது? அதைத் தெரிவிக்கும் பரமாணங்கள் எவையெவை என்பதை யெல்லாம் இவர்கள் விளக்கவேண்டாமோ? ‘ஹீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பதநயெள” என்று ஸ்ரீ பூமிநாதனாக கோஷிக்கப்பட்டவனான விஷ்ணுவையே ‘அஜாயமாந’ என்று பிறக்காத ஒன்றுக்ஷம் ‘தமஸ பரஸதாத’ என்று தமஸஸுக்கு அப்பாற்பட்டதென்றும் புருஷஸூக்தம் கோஷிப்பதை நாம் காட்டுகிறோம் விஷ்ணுவின் பெருமையைச் சொல்லுவதற்காகவே தோன்றிய விஷ்ணுஸூக்தம் அவ்விஷ்ணுவையே ‘ரஜஸ பராகே’ என்று ரஜஸஸுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக கோஷித்திருப்பதைக் காட்டுகிறோம் மற்றும் பலலாயிரக்கணக்கான ஸருதிஸம்ருதீதிஹாஸ புராணவசனங்கள் அந்த விஷ்ணுவையே சுதத ஸ்தவபரஹமமென்றும் பரஹம ருத்ராதிகள் ரஜஸத்மோமிஸரித்ராகையாலே தாழ்ந்தவர்கள் என்றும் கோஷித்திருப்பதைக் காட்டுகிறோம் இப்படி ஸாவபரமாணபர

னிததனுன விஷ்ணுவை சுததஸதவபரஹமமென்று ஒப்புககொண்டு, 'மோக்ஷம் வேண்டுமென்பவாகள அவனையடையுங்கள், மற்ற பலனகளை எளிதில் பெறவேண்டுமென்றிருப்பவாகள மற்றவாகளையடையுங்கள்' என்று உபதேசிப்பதை விட்டுவிட்டு, ஊர் போ தெரியாத ஏதோவொன்று சுததஸதவபரஹமமாயிருக்கிறது என்று உபதேசிப்பதால் யாருக்கு என்ன பயன்? வேதவிருத்தமாக அப்படி யொன்று இருக்கவும் முடியுமோ?

ஒரு சிறிய கேள்வி கேட்கிறோம் இதற்காவது இவர்கள் அவசியம் பதில் கூறவேண்டும் எல்லா தெய்வமும் ஒன்று என கிருடர்களே, எந்த தெய்வத்தை உபாஸித்தாலும் உடனே மோக்ஷம் கிட்டிவிடுமா? சாஸ்திரங்கள் நோ மாருகவனரோ சொல்லுகின்றன ஆரோக்யத்தை ஸ்வாயனிடம் விருமப வேண்டுமென்றும், பரஹம ஜ்ஞானத்தை ருதரனிடம் விருமபவேண்டுமென்றும், மோக்ஷத்தை பகவானிடம் விருமபவேண்டுமென்றும்னரோ கோஷிக்கின்றன இதெல்லாம் கடலோசையா? அநய தேவதாபுக்தா - அவிதி பூவகம் மாமேவ யஜநதி" [கீதை 9 23] [மற்ற தேவதைகளின் பகதாக்கள் முறையல்லாத முறையில் என்னையே உபாஸிக்கிருடர்கள்] என்றும்,

“ஆ பரஹமபூவநாலலோகா புநராவாததிரோடாஜுந |

மாமுபேதய து கௌந்தேய புநாஜநம் ந வித்யதே ||

[பரஹமலோகம் வரையிலுள்ள எல்லா உலகங்களும் விநாசமுடையவை எனனை அடைந்தாலோவெனில் மறுபடியும் ஜநமயிலலை] என்றும் கீதையில் கண்ணன் உபதேசித்திருப்பது பொய்வார்த்தையா? முமலாததிகளில் ஒருவரும் சிவனின் தந்தையாக வேதத்தில ஓதப்படுமவருமான பிரமனின் உலகத்தைக்கூடவல்லவா விநாச முள்ளது என்று கண்ணன் கோஷித்திருக்கிறான் அந்த கீதைக்கு ஒரு பாஷ்யம் செய்தவரின் பீடத்திலிருப்பவா அவிசாரிதரமணிய மாகவும் பாமரரஞ்ஜகமாகவும், “எல்லா தெய்வமும் ஒன்று” என்று பேசி, அதைப் பலதரப்பட்ட மக்கள் படிக்கும் பத்திரிகைகளில் வெளியிடசெய்வது அழகும் முறையும் ஆகுமா? ‘சிவன் விஷ்ணு இந்திரன், சூரியன், காளியாயி மாரியாததாள் கறுப்பு, கட்டேறி முதலிய தெய்வங்களுக்குள் எந்த தெய்வத்தை உபாஸித்தாலும் மோக்ஷம் அந்த ஜனமத்திலேயே கிடைக்குமா?’” என்னும் விஷயத்தை அடுத்த படியாக ஒருபந்யாஸத்தில் விளக்கி தினமணிப் பத்திரிகையிலேயே வெளியிடசெய்யவேண்டுமென்று ஸவிநயமாகப் பிரார்த்திக்கிறேன்

4. 'விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணம் உண்டு என்னும் விஷயம்.

ரஜோ, சதவ தமோ குணங்களைக் குறிக்கும் பிரமமா, விஷ்ணு சிவன ஆகியவை மூன்றும் மாறாதவை அல்ல. சதவகுணத்தைப் பிரதிபலிப்பவராகக் கருதப்படும் விஷ்ணு சில சமயங்களில் அழிகும் குணமுள்ள தமோ குணத்தை மேற்கொள்கிறார் நரசிம்மாவதாரம் விஷ்ணுவின் தமோ குணகாரியம்தான். ராமாவதாரத்தில் கரதூஷணாகளையும் கும்பகாணனையும் ராவணனையும் எதிர்த்து ராமா போரிடும் போதும் கடலை வற்ற அடித்துவிடுவதாக மிரடும்போதும் தமோகுணத்தை ராமா மேற்கொள்கிறார். ராமா கடுங் கோபத்தை வரவழைத்துக்கொண்டார் என்று வாலமீகி கூறுகிறார். தமோகுணத்தின் விளைவுதான் கோபம். இதற்கு மாறாக தமோகுணசுபாவமுள்ளவரெனக் கூறப்படும் அழிக் கும தெய்வமான சிவன் நடராஜா அவதாரத்திலும் தட்சிணமூர்த்தியாகவும் சதவகுணத்தை மேற்கொள்கிறார்.

விவாதத்தின் முக்கியமான பகுதியான இதற்கு இனி பதில் கூறுகிறோம் — விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணமுண்டு என்றது எம் அபிபிராயமன்று என்றவாண் ஸாத்விகவீஜயத்தைக் கண்டிப்பது “நரசிம்மாவதாரம் விஷ்ணுவின் தமோகுணகாரியம்தான்” ‘தமோ குணத்தை ராமா மேற்கொள்கிறார்’ ‘தமோகுணத்தின் விளைவுதான் கோபம்’ என்று அழுத்தமார்க்கத் தம் அபிபிராயத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டார்கள் உள்ளக்கருத்தை வெளிப்படுத்தியதற்கு நன்றி விஷயத்திற்குச் செல்வோம் “தமோகுணத்தின் விளைவுதான் கோபம்” என்றது ஸதவரஜஸ்தமோமயமான பரகருதிக்கு வசப் பட்ட ஜீவாகளுக்குப் பொருநதுமேயொழியப் பரமாதமாவுக்குப் பொருநதாது ஸாவேசவரன எவனயிருநதாலும் அவன் துஷ்டர்களை அழித்துத்தாளுகவேண்டும் அதற்குக் கோபத்தை மேற்கொண்டேயாகவேண்டும் கோபம் அல்லது நிகரஹம் எனபது அவனுடைய ஆதமஸவருபத்திலிருக்கும் மங்களகுணமேயாகும் இது இல்லாவிடில் அவன் ஸாவேஸவரனேயாகமாட்டான் இது தமோகுணத்தால் வருவதாகாது தமோகுணம் எனபது அறிவற்ற பரகருதிக்கு உள்ளதொரு குணம் எனபதைப் பல பரமாணங்களைக் காட்டி விளக்கியிருக்கிறோம் இந்தத்தமோகுணம் பரகருதிக்கு

வசப்பட்ட ருத்ரன் முதலானவர்களுக்குக் கோபத்தை உண்டாக்கி அழிகும் செயலில் அவர்களை ஈடுபடுத்தும் ஸாவேஸ்வரன் தன் ஸரீரபூதனை தமோகுணமுடைய ருத்ரனைக்கருவியாக்கக்கொண்டு ஸமஹாரகாரியத்திலீடுபடுகிறான் என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லியிருப்பதுகொண்டு ஸமஹாரகாரியம் நடைபெறுமிடங்களிலெல்லாம் அவன் தமோகுணத்தை மேற்கொள்கிறான் என்றும் அவனுடைய கோபமெல்லாம் தமோகுணகாரியம் தான் என்றும் கூறுவது வேத சாஸ்திர விருத்தமாகும் 'பீஷாஸமாத வாத பவதே' [இவ்விடம் பயத்தால் காற்று அடிக்கிறது] என்று எல்லா தேவதைகளுக்கும் பயத்தையுண்டாக்கும் கோபத்தையுடையவன் பரமாதமா என்று காட்டிய வேதமே, 'தமஸ பரஸதாத என்றும் ரஜஸ பராகே' என்றும் சொல்லி அவனுடைய கோபம் ரஜஸதமஸஸுக்களால் வருவதன்று என்று உத்கோஷித்தது 'ஸதவம் ரஜஸ தம் இதி குண ஜீவஸ்ய நைவ மே' [ஸதவரஜஸதமஸஸுக்கள் (ஸமஸாரி) ஜீவகுணங்களே, எனக்கில்லை] [பாகவதம் 11 25-12] என்றது பாகவதம் இதற்கு மாறாக ஒரு முடிவு செய்ய நமக்கு அதிகாரமில்லை "ந ஹி வசந விரோதே நயாய பரவாததே [வசநம் விரோதிக்കும்போது கேவலயுகதி விலை செல்லாது] எனனும் ஸாவவேதாநதிஸம்பரதிபநநமான நியாயத்தை அனுஸந்திப்பது

பகவானுக்குத் தமோகுணமில்லை எனபதைப் பலநூறு ஸருதி ஸமிருதித்திஹாஸ வசனங்களைக்கொண்டு நாம் நிலைநாட்டியிருக்கிறோம் மேலும் பலலாயிரம் வசனங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயத்தின் பிறப்பகுதிகளில் நிலைநாட்டப்போகிறோம் இவற்றுக்கு விருத்தமாகையாலே அநாதிரிக்கத்தக்கதும், அனைவராலும் அநாதிரிக்கப்பட்டதுமான ஒரு கந்தபுராண வசனத்தைத் தவிர வேறு புகலில்லை இவர்களுக்கு அதனுலேயே கேவலயுகதிக்கான கையாள்கின்றார்கள் தூக்கமுடையவனாகையாலே தமோகுணமுள்ளவன் என்றனா, இதை விஷ்ணுவின் ஸுதாசனம் கண்டிக்கப்போகிறது என்று கேட்டதும் அது எம் அபிப்பிராயத்துக்கு விருத்தம் என்றனா கறுப்பு நிறமுடையவனாகையாலே தமோகுணமுள்ளவன் என்று கந்தபுராணவசனத்தைக் காட்டினார்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதாசனம் அதைத் துண்டுதுண்டாக்க கண்டித்ததுகாட்டிற்று இப்போது அதைக்கைவிட்டு, கோபமுடையவனாகையாலே தமோகுணமுடையவன் எனனும் யுகதியைக் கையாளத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இனி, அடுத்தபடியாக, "கோபிகளோடு கண்ணொயிருந்து

இன்புறமுள்ள ராமனாயிருந்து சீதையோடு பலவருஷங்கள் ரமித்த தாக வாலமீகியே சொல்லியிருக்கிறா, காமமாகிற இதுவும் ரஜஸ தமோகுண காரியம்தான் ' எனனும் யுகத்தினையும் கையாளுவார்கள் 'கறநினம் மேயத்தான் காடுவாழ்சாதிமுமானுன பறநியுரவிடை ஆப புண்டுஅழுதான் இதெல்லாமரஜஸதமோகுணகாரியம்தான் என்று பிரசாரம் செய்யவும் தொடங்குவார்கள் சிசுபாலன் முதலானவர்கள் இப்படிப்பட்ட தோஷங்களை மலைமையாகப் பேசியுமிருக்கிறார்கள்

இப்படியெல்லாம் இவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்துத்தான் அபெளருஷேயமான வேதம் 'தமஸ பரஸதாத்' "ரஜஸ பராகே' இதயாதிகளை விஷ்ணுவைப்பற்றி ஒதிவைத்தது இந்த வேதவாக்கியங்களைக் காணாமனமில்லாமல் இவர்கள் வேதவிருத்தமான எந்த யுகதியைச் சொல்லி என்ன பயன்?

“ஆஷம் தாமோபதேஃஸஞ்ச வேத்யஸாஸதராவிரோதிநா யஸ தாககேனாநுஸந்தததே ஸ தாமம் வேத்ய நேதர ||

[மது12-106]

[ஸருதிஸமிருதிகளை வேதசாஸ்திரங்களுக்கு விரோதமல்லாத தாக்கத் தால் விளக்குபவனே தருமமறிந்தவன், வேதசாஸ்திர விருத்தமான தாக்கத்தை உபயோகிப்பவன் தருமமறியாதவன்] என்றல்லவோ மதுவும் முழங்கி வைத்தா ஸாவேசவரனுக்கு ஜீவாதமவிஷயத்தில் காமமுண்டென்பது 'ஸோட்காமயத "ஏகாஃ ந ரமேத' இதயாதி சருதிஸித்தம் பறபல் ஸமிருதிகளிலும் ஸித்தம் ஆனால் அது பராகருத்தமான காமமன்று என்பதை 'தமஸ பரஸதாத்' "ரஜஸ பராகே" இதயாதி சருதிகள் காட்டித்தந்தன ஸ்ரீபாகவதத்தில் சுகபரஹமரிஷிகளும் விளக்கியிருக்கிறார்கள் பரம்புருஷனுடைய ஜீவாதமகாமம் ரஜஸதமஸஸுக்களால் ஏற்படுவதன்று ஜீவனுடைய புண்ணியகருமத்தால் ஏற்படும் அநுகரஹமேயது. இது போலவே ஸாவேசவரனுக்குச் சில ஜீவர்கள் விஷயத்தில் கோப முண்டென்பதும் ஸருதிஸமிருதிஸித்தம் இதுவும் பரகருதிகாரயமான கோபமன்று என்பதை முற்கூறிய ஸருதிகளே காட்டித்தந்தன வாலமீகி முதலான மஹாஷிகளும் விளக்கியிருப்பதைக் காட்டப் போகிறோம் பரம்புருஷனுடைய ஜீவகோபமும் ரஜஸதம காரயமன்று ஜீவனுடைய பாபகாமத்தால் ஏற்படும் நிகரஹமேயது ருத்ர னின் கோபமும் இப்படிப்பட்டதே என்று சொல்லிவிடலாமே என்று பார்த்தால், ' அநுஹத பாபமா வாஹமநாஹிதநாமா, நாம மே தேஹி

பாபமநோபஹதயை” [புண்ணிய நாமங்களை இடப்பெருத்தால் நான (ரஜஸ்தமஸஸுகளாகிற) பாபம் நீங்கப்பெருதவனாயிருக்கிறேன், பாபம் போவதற்கு எனக்கு நாமத்தை இடுவீராக] இதயாதி வேத வாக்கியங்களும் ஆயிரகண்ணகரான ஸமருதிகளும் ருத்ரனுக்குத் தமோருணம் முதலான தாழவுகள் உண்டென்று தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கையால் இப்படி நிர்வஹிக்கமுடியாமலிருக்கிறது இனி ‘நரசிம்மனுக்குத் தமோருணமுண்டு ராமனுக்குத் தமோருணமுண்டு’ என்று பேசியது ஸருதிஸமருதிவிருத்தமென்று காட்டுகிறோம்

ந்ருஸிம்ஹதாபநீயோபநிஷந நிர்ந்தாரணம்.

‘லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பும்’ என்று கதறியபோது கைகொடுத்த நன்றியறிவாலே ஆதிசங்கரராலும் பாஷ்யம் செய்யப் பெற்றது இவ்வுபநிஷத்து நம் ஆசாரியர்கள் பலராலும் எடுத்துக் கையாளப்பட்டது நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்களிலே இருபத்தேழாவதாக ஸமராததாக்களால் அச்சிடப்பெற்றுள்ளது இது இதிலு உத்தரதாபநீயத்தின் இரண்டாவது கண்டத்தின் கடைசியில்

ஸாவஸமஹாரஸமாதத் பரிபுவாஸஹ பரபுவாயபத ஸதேஜஜ்வல அவித்யாததகாயஹீந ஸவாதம்புநதஹார ஸாவத்யா த்யவைதரஹித ஆநநத்யூப ஸாவாதிஷ்ட்யாந ஸந மாதர நிரஸதாவித்யா தமோமோஹ ஏஷ வீரோ ந்ரு ஸிம்ஹ ஏவேதி ’

[அனைவரையும் ஸமஹாரம் செய்வதில் வல்லவனாய், ஒருவராலும் அவமதிக்கவொண்ணாதவனாய், ஸாவேஸவரனாய், ஸாவவயாபியாய், எப்போதும் பிரகாசிப்பவனாய், அஜஞானமும் அதன் காரியமும் அற்றவனாய் ஜீவாத்மாவின ஸமஸாரபந்தத்தைப்போக்கும்வனாய் எப்போதும் தனக்கு ஒப்பற்றவனாய் ஆநநதரூபனாய், எல்லாவற்றுக்கும் இருப்பிடமாய் எப்போதும் உள்ளவனாகவேயிருப்பவனாய் அவித்யையெனப்படும கருமம், தமோருணம், மயக்கம் ஆகியவை சிறிதும் அற்றவனாயிருப்பவன் இந்த வீரனான நரசிங்கனே] என்று பறைசாற்றுகிறது வேதம் எல்லோரையும் ஸமஹாரம் செய்பவனாயிருந்தபோதிலும் தமோருணம் சிறிதுமில்லாதவன் என்று உலகமறிய உத்கோஷிக்கிறது உபநிஷத்து இதற்கு நோமாருகப் பேச ஒருவருக்கு அதிகாரமுண்டோ? வீணவிவாதமென நினைக்காமல் இந்த வாக்யத்தையாவது எடுத்து இதற்காவது தெளிவாக பதிலுரைக்கும்

படி ஸவந்யமாகப் பெரியவாளைப் பிராரத்திக்கிறேன் ஒன்பதாவது கண்டத்தில் “அஸ்தவம் அரஜஸகம், அதமஸகம்” என்று நரசிங்க னிடத்தில் பராகருதமான ஸதவரஜஸதமோகுணம் மூன்றும் கிடையாது என்று கோஷித்தது

ந தத் விசிதரம் க்ஷு ஸதவத்யாமநி

ஸவதேஜஸா யோ நு புராபிபுத தம் [பாகவதம் 7-8-25]

[சுதஸ்தவ ஸவருப்ராய ஸருஷ்டிகாலத்தில் தன தேஜஸஸாலே தமஸஸை நிரஸித்தவனான உன்னிடத்தில் அது ஆசசரியமன்று] என்றும், ஜகந்மங்குளம் ஸதவமூர்த்தேவதார’ [பாகவதம் 7-8-49] [ஸதவமூர்த்தியே! உன்னுடைய இந்த அவதாரம் உலகத்துக்கெல்லாம் மங்களமானது] ‘ஸதவத்யாமந [பாகவதம் 7-9 13] [ஸதவத்திற்கு இருப்பிடமாயிருப்பவனுடைய] ந து கமோ ந குணமஸயுங்ஷே [பாகவதம் 7-9-32] [தமோகுணமும், மற்ற பராகருத குணங்களுமில்லாதவனநீ] ‘மதுகைடபு’ க்யபௌ, ஹதவாநயசசுருதி க்ஷுணமஸது ரஜஸதமஸச ஸதவம் தவ பரியதமாம் தநுமாமநநதி” [பாகவதம் 7-9 37] [மதுகைடபாகுளென்னும் ரஜஸ தமஸஸுக்களைக் கொண்டு வேதகணங்களை மீட்டு வந்தீர், உமமுடைய மிக இனிய திருமேனியை ‘ஸதவம் என்று மறைகள் அறைகின்றன] ‘தவமேவ ஸக்ஷுணே விசுணஸச’ [பாகவதம் 7-9-48] [நீயே (தமம் முதலிய பராகருத) குணமற்றவனாகவும் (துஷ்ட நிகரஹம் முதலிய) கலயாண குணங்களுடையவனாகவுமாகியாய்] என்றும் ஹிரண்யவதம் செய்தவுடனே நரசிங்கனைத் தமோகுணமற்றவன் என்று பலரும் புகழ்ந்ததாக பாகவதம் பேசிறது இவற்றால் ‘நரசிம்மாவதாரம் விஷ்ணுவின தமோகுணகாரியமதான்” என்று பேசியது ஸருதிஸமருதி விருத்தம் என்று நிலைநாட்டப்பட்டது

ராமாவதாரத்திலும் தமோகுணமுண்டு என்றது வேதாவதாரமாகப் பிரஸித்தமான ஸ்ரீராமாயணத்துக்கு விருத்தம் ‘காலாக நிஸத்ருஸ கரோதே’ [ரா-பா 1-18] [ராமபிரான கோபத்தில் ஊழிகாலத்தியை ஒத்தவா] இதயாதிக்களிலே ராமபிரானுக்குக் கோபமுண்டு என்று எந்தவாலமீகி சொல்லியிருக்கிறாரோ அதேவாலமீகி

தமஸ பரமோ தூதா ஸங்க்ஷகரக்யூதூதூர [ரா-யு 114-15]

[சங்க்ஷகரகதாரராய, ஸாவாதாரராய தமஸஸுக்கு மேற்பட்டவரான பகவானே இந்த ராமபிரான] என்னும் மண்டோதரீ வாககி வி-119

யத்தினமூலம் ராவணவதூதிகள் தம் காயமன்று என்று காட்டி
 ஞா “தமஸ பரஸதாத” என்று புருஷஸூகதத்தில் சொன்னது
 இவனையே என்று மிகத்தெளிவாக உபபருமஹ்ணம் செயதபடி,
 பரமபுருஷனுக்குத் தமோகுணத்தின் நூற்றமும் கிடையாதென்று
 ஐயம் திரிபற நிர்ணயிப்பதற்கு இதைவிட நாம் எழுதவேண்டியது
 என்ன இருக்கிறது? ஸாராஸாரவிவேகமறிந்தவர்களும், மாதஸாய
 மற்றவர்களும், பரமாணபரதந்திராகளுமான பெரியோர்கள் இவ
 வுல்கில் இக்காலத்திலும் சிலா இருக்கிறார்கள் என்று கருதியே
 இவ்வளவும் எழுதினோம் அன்னவர்கள் இதை ஆதரித்தார்களாகில்
 நம்முடை பரிஸரம் ஸபுலமேயாகும்

ஸாதவிக்விஜய ஸந்தேஹ பரிஹாரம் முற்றிற்று

முககியமான அறிவிப்பு

விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தின் பகுதியான ஸாகவிக்விஜயமும் ஸாத
 விக்விஜயஸந்தேஹபரிஹாரமும், இவை வெளியாவதற்குமுன்
 காஞ்சிகாமகோடிபீடாதிபதியின் பிரதிநிதிக்கும் நமக்கும் நடந்த
 கடிதப்போக்கு வரத்துகளும் *toleration*, சகிப்புத்தன்மை எனப்
 படும் கொள்கையைப் பின்பற்றுவதே பல மதங்கள் ஒற்றுமை
 யுடன் வாழ வழிவகுக்குமெய்யொழிய எல்லா மதங்களையும் ஒன
 ருக்குவது ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தாது என்று விளக்கும் ‘சாவ
 சமயசமரசம்’ என்னும் நூலும் அதற்குப் பேராசிரியர் லேட்
 (டாக்டர்) நாகராஜசாமர் அவர்கள் எழுதிய ஆங்கில முகவுரையும்
 இவைபற்றிப் பல மஹனீயர்கள் எழுதிய மகிப்புரைகளும் ‘ஸாத
 விக்விஜயஸாவஸவம்’ என்னும் பெயரில் ஹேவிளம்பி வருஷத்தில்
 தனிநூலாக அச்சிடப்பெற்றுப் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆஸ்திகா
 களுக்கு இலவசமாக விநியோகிக்கப்பெற்றது சில காமகோடி
 சிஷ்யர்கள் இதற்கு பதிலெழுதுவதாகக்கூறி நமமிடமிருந்து புத்த
 கத்தைப் பெற்று பதிலெழுதமுடியாமல் நின்றனர் இதன் ஒரு
 சிறு பகுதிக்கு பதிலெழுத முற்பட்டு * உபநிஷத்துக்கள் நூற்
 றெட்டா’ என்னும் நமகட்டுரையை பதிலாகப்பெற்று திருநெல்
 வேலியிலிருந்து வெளிவரும் ‘சமயசாதனம்’ என்னும் சைவமாதப்
 பத்திரிகை பதிலுரைக்கமுடியாமல் நின்றது காமகோடிபீடாதிபதி
 யும், அவரைச் சோந்தவர்களும் எட்டு வருடங்களுக்குமேலாகியும்
 இன்று (1—9—66) வரை யாதொரு பதிலும் கூறமுடியவில்லை
 இவ்வண்ணமாக ஸாவேஸ்வரன் ஸாதவிக்விஜயத்தை வெற்றி
 நூலாகவே நிலைநாட்டிவிட்டான் எனபது அறியத்தக்கது

* உபநிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டா’ என்னும் கட்டுரை விஷ்ணுசித்தவிஜயத்
 தின் இரண்டாம் பதிப்பில் முதலத்தியாயத்தின் கடைசியில் அனுபந்தமாகச்
 சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது

அவதரிதது அனைத்துயிரளிக்கும் அச்சுதனே அறுபொருள்

—•—•—•—

பரமஸ்தவஸமாஸ்யனான பரம்புருஷனே பரம்பொருள் எனனும் பரமாததத்தைப் பிரதிபக்ஷிகளும் வாயதிறந்து பேசவொண்ணாத படியும், நடுநிலைவகிக்கும் நலலோர்களனைவரும் தலைகுறுக்கி வரவேற்கும்படியாகவும் நீசனேனைக்கொண்டு நிலைநாட்டிவைத்தான் நாராயணன் அவனுடைய அருங்கருணையை என சொல்லிப் போற்றுவோம்? என்ன கைம்மாறு செய்வோம்? என்று உள்ளம் உருகாநிற்கிறது பரதவத்தின் மேலெல்லையில் நிற்கும் அவனே, ஸௌலப்யத்தின் கீழேலையிலும் காட்சியளிக்கிருநகையாலே அவன் இது செய்தது ஓர் அருமையோ? என்று உள்ளம் தேறினோம் அவனுடைய ஸௌலப்யப் பெருமையைச் சிறிது பேச ஆசை கிளர்நதெழுகிறது நீர்மையினுமே மேனமையே காட்டுகின்ற அபபெருமையைச் சிறிது பேசுகின்றோம்

பிறப்பையுடையவகையாலே தாழ்நதவன் அவன், பிறவாயாககைப் பெரியோனாகிற எங்கள் தேவனே உயர்நதவன் என்று பண்டைமறைப் பொருளறியாத பேதையா பிதற்றுவார் பிறவாயாககைப் பெரியோனாகத் தாங்கள் அபிமானிக்கும் தேவனுக்குப் பண்டைமறையிலே (சுக்லயஜுர் வேதத்தைச்சோந்த)சதபதப்பராஹ்மணத்திலே பிறப்பு சொல்லப்பட்டிருப்பதையும், அதுவும் பராகருத்மான் பதிபதன்ஸமயோகத்தில் ரேதஸஸேசனத்தாலே (வீரியத்தைக் கணவன் மனைவியிடம் விடுதலாலே) அநத் தேவன் பிறநதான் என்று உத்கோஷித்திருப்பதையும் பிறநதவுடன் அழுதானென்றும், “பரம நீங்கப்பெருதவனுயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தான் என்றும் கூறியிருப்பதையும் அறியாதவர்கள் அவர்கள் மற்றும் பல வேதவாக்கியங்ளில், பல கற்பங்ளில் பலவிதமாக அநத் தேவன் பிறப்பதாகக்கூறியிருப்பதையும் காணமாட்டாதவர்கள் அவர்கள் வேதவிருத்திவாதிக்களான அவர்கள் ஒருபுறமிருக்க, வைதிகாக்கள் என்று தங்களைக் கூறிக்கொள்ளும் சிலர், பரம்புருஷன் அவதாரங்ளிலே தன் ஸௌலப்யத்துக்குச்சேர, சில சேஷடிதங்களைச் செய்வதைக்கண்டு இவனும் பரம்பொருள்லன் மும்மூர்த்திகளைக் காட்டிலும் வேருனதான் (ஊர்போ`உருவமில்லாத) நாலாவதொன்றுதான் பரம்பொருள் எனனும் அரை நாலதிகமத்ததைப் பரப்புகின்றோர்களே! இவர்களை வேதமறியாதவர்கள் எனபதைத்

தவிர வேறு எனசொலவது? ‘வேதமறியாதவாகன’ என னு ம
பட்டததை வேதமேயல்லவோ இவாகனாகுச சூட்டுகிறது

‘பிதா புதரேண பிதருமாந யோநியோநௌ
நாவேத்யுவிந மநுதே தம ப்ருஹதம் ||’

[ஸாவலோகபிதாவானவன, (தேவமநுஷயதிரயக ஸதாவரமாகிற)
ஓவ்வொரு யோனியிலும் தன புத்திரன ஒருவனைப் பிதாவாகக்
கொண்டு பிறக்கிறான், வேதமறியாதவன அவனே பரம்பொருள்
என்பதை அறியமாட்டான்] என்றல்லவோ ஓர் வேதவாக்கியம்
உத்கோஷிக்கிறது ‘பிதா-நாராயண’ என்று ஸுபாலோபனிஷத்
தில் கோஷிக்கப்பட்டவனையிவன என்று பிதருசப்தம் காட்டுகிறது
மற்றொரு வேதவாக்கியம்

‘யுவா ஸுவாஸா பரிவீத ஆகூத
ஸ உ ஸரேயாந புவதி ஜாயமாந |
தம தீராஸ கவய உநநயநதி
ஸவா தியோ மநஸா தேவயநத ||

[யௌவனவயஸஸையுடையவனாகவும் அழகிய பீதாம்பரத்தை
தரித்தவனாகவும், (நித்யஸூரிகளால்) புடைகுழப்பெற்றவனாகவும்
பரம்பருஷன் (இவ்வுலகிற்கு) வந்தான் அவன் பிறந்தபின்னே
மேனமையடைகிறான் அவனே தீராகத்தரிசிகளான முனிவர்கள் தியா
னிப்பதன் மூலம் அறிகின்றனா] என்று அவன் பிறந்தபின்னே
பெருமைபெறுவதாகவும், தீராகளே அவனுடைய அவதாரச்
சிறப்பை அறிகிறார்கள் என்றும் கோஷித்தது இங்கு யுவா’ என்று
அவனைப்படித்தது, ‘யுவாகுமார’ என்று விஷ்ணுஸூகதத்திலே
உத்கோஷிக்கப்பட்டவனே இவன் என்று காட்டுகிறது ‘ஸுவாஸா’
[அழகிய வஸ்திரத்தையுடையன்] என்றதால் ‘மாஹாரஜநம் ஷாஸ’
என்று மற்றொரு வேதவாக்கியத்திலே உத்கோஷிக்கப்பட்ட பீதாம்ப
ரதாரியே இவன் என்று காட்டுகிறது புலித்தோல முதலான
வற்றை தரிக்கும் மற்றதெய்வங்கள் வயாவாததிகப்படுகின்றனா
“ஜாயமாந உ ஸரேயாந புவதி” [பிறந்தபின்னே பெருமை பெறு
கிறான்] என்றதால், விஜாயதே” [விசேஷமாகப் பிறக்கிறான்] என்ற
புருஷஸூகதம் நதிரத்தையும், “தம தீராஸ கவய உநநயநதி” [அவனை
தீராகளான கவிகள் தியானித்தறிகிறார்கள்] என்றதால், ‘தஸய
தீரா பரிஜாநநதி யோரிம்’ [தீராகளே அவனுடைய பிறப்பின்

ரஹஸ்யத்தை அறிகிறார்கள்] என்ற புருஷஸூக்த மந்திரத்தையும் உணராததுவதன்மூலம், லக்ஷ்மீநாதனுள் பரம்புருஷனே இவன் என்று வேதமே காட்டுகிறது

ஆரியாகாள்! ஒரு விஷயத்தை நடுநிலையில் நின்று ஆலோசித்துப்பாருங்கள் வேதத்திலாகட்டும் இதிலாஸ்புராணங்களிலாகட்டும் விஷ்ணுவைத்தவிர வேறொரு தேவதைக்கு அபராகருதமான பிறப்பைச் சொல்லியிருக்கிறதா என்று பாருங்கள் விஷ்ணுவுக்குப் பிறப்பைச் சொல்லும் வேதசாஸ்திரவாக்கியங்கள் அப்பிறப்புகள் அபராகருதமானவை என்றும் உண்மையில் (பராகருதமான) பிறப்பேயில்லாதவன் அவன் என்றும் கூறுவதைச் சிந்தியுங்கள் எங்கே கூறுகின்றன என்று கேட்டால், காட்டுகிறோம் காணமின புருஷஸூக்தம் நாராயணனைச் சொல்வதென்பது ஸகல சாஸ்திரங்களிலும் பிரஸித்தமானது அந்த ஸூக்தத்திலேயே கடைசியில் பூதேவியையும் லக்ஷ்மீதேவியையும் புருஷனுக்குப் பத்தினிகளாகப் படித்திருப்பதிலிருந்தே இது விளங்கும் சாஸ்திரங்களிலும் லோகத்திலும் இது நாராயண ஆராதனத்திலேயே விநியோகிக்கப்படுகிறதேயொழிய, மற்ற எந்த தெய்வத்தின் ஆராதனத்திலும் விநியோகிக்கப்படுவது இல்லை இவையெல்லாம் விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தின் தொடக்கத்திலே புருஷஸூக்தத்தை விவரிக்கும்போது எந்தையாரால் விரிவாக நிரூபிக்கப்பட்டன அந்தப் புருஷஸூக்தத்திலே முதலமந்திரத்தாலே தலைகளாயிரம் கண்களாயிரம், கால்களாயிரம் முள்ள புருஷன் எல்லாவுலகிலும் வியாபித்தான் என்று ஸவரூப வ்யாப்தியைக் கூறிற்று இரண்டாவது மந்திரத்தாலே, இப்படி எங்கும் வியாபித்திருக்கையாலே எல்லாம் அவனே என்று கூறி, மோக்ஷமளிப்பவனும் அவனே என்று கூறிற்று மூன்றாவது மந்திரத்தாலே அவனுடைய பெருமை அளத்தற்கரியது என்றது

‘ தரிபாத ஊதூவ உதைத் புருஷ

பாதோடஸ்யேஹாடபுவாத புந |

ததோ விஷ்வங் வயக்ராமத்

ஸாஸநாஸநே அபி ||

[புருஷனுள்ள பரம்பதத்தில் (வாஸுதேவ ஸங்காஷ்ணபரத்யும் நராகிய) மூன்று உருவங்களை உடையவனாகக்கொண்டு ஸங்கலபித்தான் அந்தப் பரம்புருஷனின் (அநிருததனாகிற) நான்காவது உருவம் இவ்வுலகில் அவதரித்தது அதற்குப்பின் உயிராகளின்

நனமைக்காக உலகெங்கும் (அவதாரங்களாலே) வியாபித்தான அவன்] எனனும் நானகாவது மந்திரத்தாலே கேவலம் தன ஸங்கலபத்தாலே உலகெங்கும் அவதரித்து நிறகிறபடியைக் காட்டு கிறது உத்தராநுவாகத்திலும்,

• பரஜாபதிஸ சரதி க்ஷாபபே அநத

அஜாயமானோ ப்ருஹுதா விஜாயதே |

தஸப தீர பரிஜாநநதி யோநிம்

மரீசீநாம் பத்யமிச்சநதி வேத்யஸ ||

[லோகஸவாமியான புருஷன் (தேவகி, கௌஸலயை முதலானாள்) காப்பததினுள் வாஸம் செய்கிருள் பிறப்பற்றவனாயினும், பலபடியாகப் பிறக்கிருள் பரம்புருஷன் தீராகளே (அறிவிறசிறந்தவா களே) அவனுடைய அவதாரத்தை அறிகிறார்கள (அவர்கள்) நித்யஸூரிகளின் விஷ்ணுபதத்தை விருமபுகிறார்கள்] என்று ஓதப்பட்டது இவன் காப்பவாஸம் செய்து பிறந்தபோதிலும் பராகருதமான பிறப்பற்றவன் எனப்பதை மிகத்தெளிவாக வேதம் ஒதிற்று இவன் தேவர்களுக்கு உதவிபுரிவதற்காகவே அவதாரங் களைச் செய்கிருள் எனப்பதை,

• யோ தேவோபய ஆதபதி யோ தேவாநாம் புரோஹித |

பூரவோ யோ தேவோபயோ ஜாத நமோ ருசாய ப்ராஹமயே||”

[எவன் தேவர்களுக்காகவே விளங்குகிறானோ, எவன் தேவர்களுக்கு ஆதிகாலத்திலேயே நனமையைச் செய்பவனோ, பழையோனான எவன் தேவர்களுக்காகப் பிறந்தானோ, பரபரஹமஸவரூபியாய் விளங்கும் அவனுக்கு நமஸ்காரம்] என்ற அடுத்த மந்திரத்தாலே அறிவித்தது அருமறை

ருசம் ப்ராஹமம் ஐநயநதோ தேவா அக்ஷரே தத்யப்ருவந |
யஸ்தவைவம் ப்ராஹமனோ வித்யாத தஸய தேவா

அஸநவஸே || ’

[பரஹமமாகிற அவனுடைய முகம் மலருவதற்காக, தேவர்கள் ‘நம்’ எனனும் சொல்லை ஆதிகாலத்தில சொன்னார்கள் இதை அறிந்த அநதணனுக்கு எல்லா தேவர்களும் வசத்திலிருப்பார்கள்] எனனும் அடுத்த மந்திரத்தாலே, பரஹமருத்ராதி ஸகலதேவா களும், அவனை அவதரிக்கச்செய்வதற்காக, நம் ’ எனனும்

சொல்லை ஆகிகாலத்திலிருந்தே அவன விஷயமாகச் சொல்லிவருகிறார்களா எனப்பதக்காட்டிற்று இப்படிப்பட்ட அவன அவதாரிகும போது ஸ்ரீ பூமிதேவிகளோடேயே அவதாரிக்கிறான் எனப்பதை, “ஹரிஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பதநயௌ அஹோராதரே பாஸஸே” [பூதேவியும் லக்ஷ்மீதேவியும் உன பத்தினிகள், எப்போதும் உன அருகிலிருக்கின்றனா] எனனும் அடுத்த மந்திரத்தாலே காட்டிற்று இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் விவரிப்பதற்காகவே வாலமீகியாலும் வியாஸராலும் இயற்றப்பட்ட இதிஹாஸங்களும் ஸாதவிகபுராணங்களும் தோன்றின இப்படிப்பட்ட அவதாரப்பெருமை வேதத்திலும் இதிஹாஸ புராணங்களிலும் உருத்திரன் முதலான தெய்வங்களுக்கு எங்குமே சொல்லப்படவில்லையென்பது ஸாவலோக பரஸித்தம் உடையவனன்றோ உடைமைக்காகப் பாடுபடுவான் பதிம விஸவஸ்ய ” என்று உலகை உடையவனாகச் சொல்லப்படுமவன் அவனேயாகையாலே அவனுக்கே அவதாரங்கள் படிக்கப்படுவதில் என்ன வியப்பிருக்கிறது? நிற்க,

புருஷஸூகத்ததில் மாததிரமல்லாமல் விஷ்ணுவின் பெருமையைச் சொல்லவேவந்த விஷ்ணுஸூகத்தங்களிலும் இவனுடைய ‘அவதாரப்பெருமை’ விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது விஷ்ணுஸூகத்தங்களில் இவனுடைய திரிவிக்கிரமாவதாரப் பெருமையை வாய்வேருவும் மந்திரங்கள் பறப்பலவாம் பொதுவாக இவனுடைய அவதார சேஷத்தங்கள் அபராக்ருதமானவை என்று கோஷிக்கும் மந்திரங்களும் பல உள சில காட்டுகிறோம் ருக்வேதம் முதலஷ்டகம் இரண்டாமத்தியாயத்திலுள்ள விஷ்ணுஸூகத்ததிலே,

‘ தரீணி பத்ரா விசகரமே விஷ்ணூ கோபா அதூபாய
அதோ தூமாணி தூரயந

[ஸாவரசூகனும் எவராலும் வெல்லமுடியாதவனுமான விஷ்ணு பகவான் மூவுலகளந்தான அதன்மூலம் தூமஸம்ஸதூபனம் செய்தான்] என்றும்,

‘ விஷ்ணோ காமாணி பஸ்யத யதோ வரதாநி பஸபஸோ |’

[யாதொரு செயல்களாலே தாமங்களை (மனிதன்) அநுஷ்டிக்கிறோ அப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவின் செயல்களைப் பாருங்கள்] என்றும் விஷ்ணுவின் அவதாரசேஷத்தங்கள் தாமஸம்ஸதூபனத்திற்காகவே ஏற்பட்டவை என்று வேதபுருஷன் விளக்கினான்

ரு க வே த ம ஐ ந தாமஷ்டகம் ஆரூமத்தியாயத்திலுள்ள விஷ்ணு ஸூகதங்களிலே ஸுஜாமிமா' [நல்ல அவதாரங்களையுடையவன்] என்றும், 'ரஜஸ பராகே சூக்யநதம் [ரஜஸஸூகரு அப்பாற்பட்டவன்] என்றும் கூறுவதனமூலம் இவனுடைய பிறப்பு அபராகருதமானது என்று காட்டுகிறான் ருகவேதம் இரண்டாமஷ்டகம் இரண்டாமத்தியாயத்திலுள்ளதொரு மந்திரத்திலே "மஹத அஸ்ய மஹி ஜாதம்" [பெரியோனான இவனுடைய பெரும்பிறப்பு] என்கிறான் வேதபுருஷன் இப்படி இவனுடைய அவதாரப்பெருமையைச் சொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் பலவற்றையும் விஷ்ணுசித்த விஜயத்தின் முற்பகுதிகளில் ஏராளமாகக் காட்டியிருக்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் இதிஹாஸபுராணங்கள் விவரித்த பெருமையைப் பேசப்படுகிறதால் அது ஓரிதிஹாஸபுராணமாகும் ஸ்ரீராமாயணத்திலே தமஸஸூகரு மேற்பட்டவனான இவனுடைய சரீரம் ஸதிரீபுருஷஸமயோகத்தினால் ஏற்பட்டதன்றென்றும் தேவநிரமிதபாயஸபரிணாமத்தாலே உண்டானதென்றும் வாலமீகி மஹாஷி விளங்கக்காட்டினார் ' அசயுதபூநூநா தேவகீ பூாவஸநத்யாயாம ஆவிரபூத்யம் மஹாதமநா " [தேவகியாகிற கீழைத்தக்கிலே, அசயுதனாகிற சூரியன் தோன்றினான்] என்பதன் மூலம், கீழைத்தக்கிறகும சூரியனுக்குமுள்ள ஸம்பந்தம்போன்றதே அசக்தனுக்கு தேவகீ காப்பத்தோடுண்டான உறவு என்று காட்டினார் பராசரமஹாஷி ஸ்ரீ பாகவதத்திலே சுகபரஹமரிஷி பேசியிருக்கும்வை போகக்ஷம் பேராதவை சாஸதிரமென்று பெயர் பெற்றவை எல்லாவற்றிலும் இவனுடைய பிறப்பு அபராகருதமென்றே கோஷிக்கப்படுகின்றது உலகமெல்லாம் கொண்டாடும் கீதாசாஸதிரத்திலே

அஜோ஽பி ஸநநவயயாதமா பூதாநாமீஸவரோ஽பி ஸந |

பரகருதிம ஸவாமதிஷ்டாய ஸம்பவாமயாதமமாயயா || '

[கீதை 4 6]

[பிறப்பற்றவனாயும் அழிவற்றவனாயும், பூதங்களுக்கு ரகசவரனாயும் இருந்துகொண்டே என தன்மையைப்பற்றி நின்றனுகொண்டே என ஸங்கலபத்தாலே சிறப்புடன் பிறக்கிறேன்]

யத்யா யத்யா ஹி த்யாமஸ்ய க்ஷாநிா புவதி பூரத |

அப்யுதத்யாநமத்யாமஸ்ய தத்யா஽தமாநம் ஸருஜாமயஹம் ||

பரிதராஸ்ய ஸாதூநாம விநாஸாய ச த்யூஷகருதாம் |

த்யாம் ஸமஸத்யாபநாதத்யாய ஸம்பவாமி யுகேயுகே ||''

[கீதை 4 7,8]

[பாரதனே! எப்போதெல்லாம் அறத்திறகு வாட்டம் ஏறப்படுகிறதோ, மறத்திறகு எழுச்சி ஏறப்படுகிறதோ, அப்போது எனனை நானே பிறப்பித்துக் கொள்ளுகிறேன் நல்லோர்களை அளிப்பதற்காகவும், தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும், அறத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் யுகந்தோறும் சிறப்புடன் பிறக்கிறேன்]

ஐநம் காம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேததி ததவத |
தயகதவா தேஹம் புநா ஐநம் ரைதி மாமேதி ஸோடாஜுந || ' [கிதை 4-9]

[அாஜுனா! என்னுடைய அபராகருதமான பிறப்பையும் செயல்களையும் இம்மாதிரியாக எவன் உள்ளபடி அறிகிறானோ, அவன் இவவுடம்பைவிட்டு மறுபிறப்பையடைவதில்லை] என்று ஸாவேஸுவரனான தானே தன் பிறப்பின் பெருமையை உலகமெல்லாமறிய உத்கோஷித்தான் இப்படிப்பட்ட இவனுடைய பிறப்பின் பெருமையை உணராத புலவியர்களை,

அவஜாநந்தி மாம மூடா மாநுஷீம் தநுமாஸீதம் |
பரம பூரவம்ஜாநந்தோ மம பூதமஹேஸ்வரம் || [கிதை 9-11]

[நானே அனைத்துயிராக்கும் மஹேஸ்வரன் எனனும் மேனமையை அறியாமல் மனிதவுருக்கொண்டிருக்கும் எனனை மூடாகள அவமதிக கிருட்கள்] என்று நினைத்தான் “நாவேதூவிந மநுதே தம் பருஹந்தம்” [வேதமறியாதவன் அவனைப் பெரியோன் என்று அறியான்] முதலான கீழே எடுக்கப்பட்ட வேதவாக்கியங்களை அப்படியே உப்பருமஹ்ணம் செய்திருக்கிறான் பகவான் எனபது விளங்கும் இப்படிப்பட்ட அவதாரப்பெருமை ‘நிலைவரம்பில் பலபிறப்பாய ஒளிவரும் ‘உயிரளிப்பாள எந்நின்ற யோனியுமாயப் பிறந்தாய’ பிறப்பில் பல பிறவிப்பெருமாள் முதலானவிடங்களில் ஆழ்வார்களாலும், பிறவாப் பிறப்பிலே பிறப்பித்தோர இலையே’ [பரிபாடல் 3] ‘தெருள் நின்வரவு அறிதல் மருளறு தோச்சி முனைவாக்கும் அரிதே [பரிபாடல்-1] என்று நடுநிலைவகிக்கும் பண்டைத்தமிழர்களாலும் உத்கோஷிக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட அவதாரப்பெருமை வேறு எந்த தெய்வத்திறகும் வேதத்திலோ சாஸ்திரங்களிலோ, பராசீநாகள் எவராலுமோ ஒரிடத்திலாவது சொல்லப்படுவதில்லையாகையாலும், பராகருதமான பிறப்புகளே பலவிடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவாகை

யாலும் அவதாரங்களாலும் இவனுடைய மேனமை வெளியாகிற தென்பது வெளிப்படை

தைத்திரிய நாராயணவல்லியில் “ஸ வா ஏஷ-புருஷ பஞ்சதூர்” [இந்தப் பரம்புருஷன் ஐந்து நிலைகளையுடையவன்] என்று இவனுக்குப் பரம, வயுஹம், விபவம், அநதாயாமி, அாசசை என்று ஐந்து நிலைகள் உள்ளனவென்பது உணராததப்பட்டது பரநிலையாவது அவதாரங்களுக்கெல்லாம் மூலமான பரவாஸுதேவ விகரஹம் இதுவே ‘திஷி திஷ்டயேக’ [பரம்பதத்திலே ஒருவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான்] இதயாதி வேதவாக்கியங்களில் ஓதப்பட்டபட்டது மறை நான்கு நிலைகள் இதிலிருந்து பிரிந்த அவதார விகரஹங்கள் அவற்றிலே வாஸுதேவன் ஸங்காஷணன் பரதயுமநன், அநிருததன் எனும் வயுஹநிலைகளை “திரிபாதூராத்ம உதைத் புருஷ பாதோஸ்யேஹாபுவாத புந” [பரம்பதத்தில் வாஸுதேவஸங்காஷண பரதயுமநனெனும் மூன்று வியூஹநிலைகளை உடையவனாகிப் பரம்புருஷன் ஸங்கலபித்தான் அவனுடைய அநிருததனெனும் நான்காவது வியூஹம் இவ்வுலகில் (திருப்பாறகடலில்) அவதரித்து] எனும் புருஷஸூக்த மந்திரம் காட்டிற்று புருஷஸூக்தத்தை விவரிக்கும் முத்கலோபநிஷத் இந்த வியூஹத்தை அநிருததநாராயணன் என்றது அம்புஸ்யபாரே ‘யமநத் ஸமுத்ரே கவயோவயநதி’ “ஸமுத்ரேநதம் முதலான வேதவாக்கியங்களும் இந்த வியூஹத்தைக் காட்டின் பாருசராதர சாஸ்திரம் இந்த வியூஹங்களை விசேஷமாக விவரித்தது ‘ததோ விஷ்வங் வயகராமத் ஸாஸநாநஸநே அபி’ [அதற்குப்பின், உயர்களுக்கு நன்மையளிப்பதற்காக எங்கும் அவதாரம் செயது வியாபித்தான்] என்ற மந்திரத்திலிருந்து விபவம், அநதாயாமி, அாசசை எனும் அவதாரங்கள் இந்தக் கீராபதி நாதனாகிற அநிருததருபத்திலிருந்து பிரிந்தவையென்று தெளிவாகிறது வ்ஃபவாவதாரங்கள் கணக்கற்றவை என்பதையோநியோநென்’ என்றும் பூஹூதூர் விஜாயதே’ என்றும் வேதம் காட்டிற்று அவற்றினுள் மதஸ்ய கூர்மாதி தசாவதாரங்கள் முக்கியமானவை இவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை வேதம் உத்கோஷித்தது அவற்றை அநதாயாமயாசசைகளைப்பற்றின் வேதவாக்கியங்களைக் காட்டியபின் விரிவாகக் காட்டுவோம்

பகவான் ஸவரூபத்தாலே எங்கும் வியாபித்திருப்பது ஓர் அநதாயாமிநிலை ‘அநதாபூஹிஸத் தத ஸாவம் வயாபய நாராயண ஸதித்’ முதலான வேதவாக்கியங்கள் இதைக் காட்டியிருப்பதை முன்பே

நிலை நாட்டினோம் உபாஸகாகளை அநுகரஹிப்பதற்காக, சேதனா களின் ஹருதயத்தில் ஓர் அஸாதாரணவிகரஹத்துடன் எழுந்தருளியிருக்கும் இருப்பு பஞ்சாவஸதைகளில் ஒன்றான அநதாயாமி அவ தாரமாகும் நாராயணஸூகத்ததிலே “பத்மகோஸபரதீகாஸம் ஹரு த்யம்” என்று தொடங்கி

நீலதோயத்மத்யஸத்யா வித்யுபுலலேகேவ பூஸவரா
தஸயா ஸிக்யாயா மத்யே பரமாதமா வயவஸதித்

[நீலமேகங்கொண்ட மின்னலைப்போலே ஒளியையுடைய திருமேனி யின் நடுவே பரமாதமா எழுந்தருளியிருக்கிறார்] எனபதீருக இந்த த்வயவிகரஹம் அநுபவிக்ஷபட்டது அங்குஷ்டமாதர புருஷ மத்ய ஆதமிநி திஷ்டதி” மத்யே வாமநமாஸீநம்’ இதயாத்யான பறபலவேதவாக்கியங்கள் பகவதுஸாதாரணமான புருஷவாமநாதி, சபதங்களையிட்டு இந்த அவதாரரூபத்தை அங்குஷ்டபரமாண மென்று அநுபவித்தன இவையனைத்தும் நாராயணன் அநதா யாமிநிலையில் எழுந்தருளியிருப்பதற்கு பரமாணமாகும்

ஆவரணஜலம்போலே முகத்திசையில் அடையக்கூடியது பர வாஸுதேவரூபம், திருப்பறகடலபோலே நாரதாதி மஹாஷிகளே சென்று பருக்கக்கூடியது அநிருத்தன் முதலான வ்யூஹரூபம் பூமியை வெட்டியெடுத்து விடாயதீரஸம்படியான கிணற்று நீரைப்போலே யோகாப்பியாஸ சிரமத்தன் பேரிலேயே அடையலாம் அநதாயாமி ரூபத்தை ஒரு காலத்தில் ஓடிய காட்டாறுபோன்ற ராமகிருஷ்ணதி விபவாவதாரங்கள் அக்காலத்தவாககே பருகத்தக்கவை அதிலே தேங்கிய மடுகுகள் போன்ற அாசசாவதாரங்களே அனைவாக்கும் எக்காலத்திலும் உயிரளிப்பவையாகும் இந்த அாசசாவதாரங்களைப் பற்றிவேதம் எவ்விதத்திலும் சொல்லவில்லை என்று சிலர் கூறுவ துண்டு மறையாகையாலே பரமரஹஸ்யமான இவ்வவதாரத்தை அதிகமாகப் படிக்கவில்லையாகிலும், அாசசாவதாரத்தை வேதம் அடி யோடு புறக்கணிக்கவில்லை ஸாவம் பூணம் ஸஹோம்’ என்னும் வேதவாக்கியம் ஸௌலப்யஸௌஸீலயாதி, ஸகலகுணங்களும் பரிபூரணமாகப் பெற்ற அாசசையைக் கூறுவதாக ஆசா யர்கள் விவரித்துள்ளனர் ஆனால், இதை அதவைதிகள் ஒப்புக் கொள்ளமாட்டார்கள் அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டே தீர்வேண்டும படியான அாசசாவதாரபரமான ரூகவேத மந்திரமொன்றைக் காட்டுவோம்

अदो यद्वाह प्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम् ।
तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम् ॥

அதோ யதஃ தூரு பலவதே ஸிந்தோ பாரே அபூருஷம் ।
ததாரபஸவ தூஹணோ தேந கச்ச பரஸதரம் ॥

[ருக-மண 10 12 155]

[வெகுதூரத்தில் (பூரிஜகநநாதத்தில்) கடற்கரையிலே ஒரு புருஷனான நிரமாணம் செய்யப்படாத யாதொரு மரவுருவான புருஷோததம்சரீரம் மிதக்கிறதோ அதை உபாஸிப்பாயாக ஒருவராலும் வெல்லமுடியாதவனே! அதைக்கொண்டு அக்கரையிலிருக்கும் பரம்பதத்தை அடைவாயாக] எனபது ருகவேதத்தில் உள்ளதொரு மந்திரமும், அதற்கு அதவைதியும் சிவபகதரும் வேதபூஷயகாரருமான ஸாயணசாராயா எழுதியிருக்கும் பாஷயத்தின் தமிழ்ப்பொழிப்புரையுமாகும் பூரிஜகநநாதத்தில் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கொருமுறை கடலில் ஒருவராலும் நிருமிக்கப்படாத மரங்கள் மிதந்து வருவதும், அதையெடுத்துச் சில பரிஷ்காரங்களைச் செய்து ஜகநநாதா பலதேவா முதலான விகரஹங்களாக ஜகநநாதம் கோயிலில் பரதிஷ்டை செய்வதும் இன்றளவும் நடந்துவரும் நிகழ்ச்சியாகும் இதையே இந்த ருகவேதமந்திரம் காட்டுகிறதென்பது வெளிப்படை அாசசாருபியை உபாஸிப்பதால், இவ்வுலகில் எவராலும் வெல்லப்படாதவனாகி, பரம்பதமும் அடையலாய் என்று வேதம் காட்டுகிறது இதை சிவபகதரும் அதவைதமதஸதருமான ஸாயணா ஒப்புக கொண்டு பாஷயமிட்டிருப்பதற்குக் காரணம் ஸகாந்தபுராணத்தாக்கதமான பூரி ஜகநநாத கேஷதர மாஹாதமியத்தில் இந்த மந்திரம் உபபருமஹணம் செய்யப்பட்டிருப்பதேயாகும்

ஜெயிமிருவாச

“இதி பூருவாணம் ராஜாஷி கஸ்சித ருகவேத பாரக்ய ।
வேதநாத விஜ்ஞாநஸீலோ த்விஜோ வாகயம் முதூ ஜகெள ॥
அஹோ தவாயம் க்ஷு பூக்யயராஸிா
யோநாவிராஸீத புவி தூருமுாததி ॥
யஸ்யாதயுபாஸதிம் ஸருதிராஹ முகதி-
பரதூாமநாதம்ஜ்ஞவிமோஹிதாநாம் ॥

ய ஏஷ பலவதே தூரு ஸிந்தேஹ பாரே ஹபபௌருஷம் |
தமுபாஸ்ய தூராராத்யம் முகதிம் யாநதி ஸுதூரலப்யம் ||
புரஹ்ம ஜஞாநநிதி, ஸாக்ஷாந் நாரத்ய பரதபுவாச யத |
நஹி வேதூநாத வசஸோடபரஸமாத ஜஞாநமஸ்ய வை ||
நஹி பரவருததிா விஷ்ணோஸ து விநா வேத்யம் பரவாதததே |
பரேஷாம் ஸவஸ்ய வா ஸ்ருஷ்டௌ ஸருதிபராமாண்யவாந

பரபு ||

விநா ஸருதிம் பரவாததேசசேத கூஸ தத பராமாண்யம் ருசசுதி |
தஸமாச ச்ருதி பரஸித்யேதூடபமவதாரோதர பூபதே ||
வேதூநாத வேத்யம் புருஷம் கீதம் தம் ஸாமகீதிஷு |
பரதிமாம் ந து ஜானீஹி நி ஸரேயஸ்கரம் நருணம் ||
தூஸநாதேவ ந ஸாநதம் ஸுதூருட்யம் தம் உததம் |
ஸநதயேவ ஸருதய பூவம் ஏததூசசாபரகாஸிகா ||

[ஜைமினி சொனரா - இப்படிச் சொல்கிக்கொண்டிருக்கும்வனிடம், ருகவேதத்தைக் கரைகண்டவனும், ராஜரிஷியும், வேதாநத அறிவு பெற்றவனுமான ஓர் இருபிறப்பாளன் உகப்புடன் ஒரு வாததை சொன்னான் 'உன்னுடைய பாக்கியத்தை என்னென்று கொண்டாடு வேன்? இவ்வுலகில் மரவுருவான புருஷோத்தமமூர்த்தி உன்னாலேயே தோன்றியதன்றோ ஆதம்ஜநாந்மில்லாமல் மயங்கும்வர்கள் அந்த அர்ச்சாமூர்த்தியை உபாஸித்தால் முகதியுண்டாகுமென்று சுருதியே சொல்கிறதன்றோ புருஷனால் நிருமிகப்பபடாத யாதொரு மரம் கடற்கரையிலே மிதக்கிறதோ ஆராதிக்க அரியவனான அப்பரம் புருஷனை உபாஸித்து அடையவரிய முகதியை அடைகிறார்கள் பரஹ்மஜநாந்மியான நாரதம்ஹரிஷி இதைச் சொன்னார் பரம் புருஷனை வேதாநத வாக்கியத்தாலல்லாமல் மற்றொருவரால் அறிய முடியாததன்றோ வேதத்தைப் பின்பற்றாமல் விஷ்ணுவானவா செயல்புரியமாட்டார் பிறரை ஸ்ருஷடி செய்யும்போதும் தான் அவதரிக்கும்போதும் வேதத்தையே பரம்புருஷன் பிரமாணமாகக் கொள்கின்றான் வேதத்தைப் பின்பற்றாமல் தொழில் புரிந்தானாகில் அதனுடைய பரமாண்யத்தை யார் அறியமுடியும்? ஆகையால் இந்த அவதாரம் சுருதியில் பிரஸித்தமாயிருப்பது ஸாமவேத கீதங்களிலே பாடப்பட்டவனும் வேதாநதங்களிற் சொல்லப்பட்டவனும், மனிதர்களுக்கு நன்மையளிப்பவனுமான அந்தப் புருஷனை பிரதிமை என்று நினைக்காதே மிகவுறுதியாயிருக்கும் அதிகமான

தமோகுணமனைத்தும் இந்த மூர்த்தியைக் காண்பதாலேயே நமக்கு நீங்கும் இந்த அாசையைச் சொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் பல முறகாலத்தில் வழங்கிவந்தன] என்று கந்தபுராணத்தைச் சோந்த புருஷோத்தம மாஹாத்மியத்தில் இருபத்தோராவது அத்தியாயத்தில் இந்த ருக்வேதமந்திரம் மிகத்தெளிவாக உபபருமஹணம் (விவரணம்) செய்யப்பட்டது

தாமஸபுராணமாகிய ஸ்காந்தபுராணவசனத்தை நாம் பரமாணமாக எடுக்கலாமா? என்று சிலருக்கு இங்கு ஐயம் எழக்கூடும் இங்கு சில விஷயங்களை முக்கியமாக்க குறிக்கொள்ளவேண்டும் எந்தப் புராணத்தையும் முழுவதும் வைதீகங்கள் உள்ளமாட்டார்கள் வேதவிருத்தமான விஷயங்கள் புராணத்திலிருந்தால் அதைத் தள்ளியே தீரவேண்டும் வேதத்துக்கு விரோதமில்லாத விஷயமாயிருந்தால் அது கந்தபுராணமானாலும், விங்கபுராணமானாலும் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டியதுதான் ‘அக்ஷே ஸிவஸ்ய மாஹாத்மயம் தாமஸேஷு பரகீர்த்திதம்’ எனலும் மாதஸ்யபுராணவசனத்திலும் அக்னிசிவமாஹாத்மியத்தைச் சொல்லும் புராணப்பகுதிகள் தாம் ஸங்கள் என்று சொல்விறேறையொழிய எந்தப் புராணத்தையும் பெயரிட்டுச்சொல்லிக் கழிக்கவில்லை ஒரு புராணம் தாமஸம், மற்றொன்று ஸாத்விகம் என்று சொல்லுவது பெரும்பான்மையான தாமஸப் பகுதிகளையோ, அல்லது ஸாத்விகப்பகுதிகளையோ உடையது எனலும் கருத்திலேயாகும் ஆகையால், அதோயத்யூருபலவதே’ எனலும் மந்திரத்திற்கு உபபருமஹணமாயிருக்கும் இந்த ஸ்காந்தபுராணவசனம் உபாதேயமேயாகும் ‘தம்ஸ பரஸதாத’ இதயாதி வேதவாக்யவிருத்தமான காரணியம் தமோகுணஜாதம்’ [விஷ்ணுவின் கறுப்புநிறம் தமோகுணத்தாலுண்டானது] எனலும் கந்தபுராண ஸூதஸம்ஹிதாவசனம் உபேக்ஷணீயமேயாகும் வேதவிருத்தமாகவும் பரஸ்பரவிருத்தமாகவுமுள்ள புராணவசனங்கள் எல்லாவற்றையும் பரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டு நிரவஹிப்பது, பிருஹஸ்பதியே பிறந்து வந்தாலும் முடியாது, நிற்க ‘அதோயத்யூருபலவதே’ எனலும் இந்தமந்திரத்திற்கு முந்தியம்ந்திரத்திற்கும் முந்தியம்ந்திரம் ‘अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ’ (அராயி காணே விகடே க்ஷிரிம் கச்சக்ஷ) [தன்மீழ்நதவளே! கண்ணிழ்நதவளே! விதவிதமான பாபங்களைச் செய்தவளே! (வேங்கட) உலையை அடைவாயாக] என்று தொடங்குகிறது இந்த வாக்கியம் வேங்கடமலையைக் குறிப்பதே எனபது

“அராயி காணே விகடே க்ரிம கச்சேதி தம் விது; |

ஏவம் வேதமய ஸாக்ஷாத க்ரிநத்யா பநநகூசல ||

[பவிஷ்ய அதயாயம் 4-21]

[‘ அராயி காணே விகடே க்ரிம கச்ச, எனனும் வேதமநதிரததால திருவேங்கடமலையை அறிகின்றனா மலைகளில் சிறந்த சேஷகிரி இவ்வண்ணமாக வேதமயமாயிருக்கிறது] என்று பவிஷ்யபுராணத்தில் பேசப்பட்டது இன்றளவும் தனத்தை இழந்தவாகளும் விரும்பும்வாகளும், கண காது முதலான அங்கங்களை இழந்தவாகளும், அவற்றைப் பெறுவதற்காகத் திருவேங்கட யாத திரை போவதைக் காண்கிறோம் வேதவீதியினால் ஏற்பட்ட பெருமை என்றும் அழியாதனரே விகடே’ என்று கடமெனப்படும் பாபத்தை விசேஷமாகவுடையவனே! என்று கூப்பிட்டு, க்ரிம கச்ச’ என்கையாலே பாபத்தையழிகும் வேங்கடமலையே குறிக்கப்படுகிறது மறைமறைத்துப்பேசுகிறது அதைப் புராணம் விளங்கவைக்கிறது இதுவே இதிஹாஸபுராணங்கள் செய்யும் உபபருமஹண்காரியமாகும் இவ்விரு மந்திரங்களிலிருந்து அச்சதனுடைய அாச்சாவ தாரத்தையும் அருமறை அறிவித்திருக்கிறதென்று அறிகிறோம் விஸ்தாரமான வேதங்களிலே மற்றும் பலவுமிருக்கக்கூடும்

இனி இதிஹாஸபுராணங்கள் விசேஷமாக விளக்கிய விபுவாவ தாரங்களை வேதம் விரித்துரைத்தபடியையக் காண்போம் விபுவாவ தாரங்களில் முக்கியமானவையான தசாவதாரங்களை-மதஸய கூரம் வராஹ நரஸிம்ஹவாமந தரிவிக்ரமாதிரி மூர்த்திகளைப் பண்டைமறை பேசியிருக்கும் பெற்றியைக் காண்போம்

மதஸ்யாவதாரம்

சதபதபராஹமண விவரணம்

मनवे ह वै प्रातरवनेग्यमुदकमाजहः,—यथेदं पाणिभ्यामवने-
जनायाहरन्ति—एवं। तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी आपेदे॥ स
हास्मै वाचमुवाद—“बिभृहि मा, पारयिष्यामि त्वा” इति। ‘कस्मान्मा
पारयिष्यसि’ इति। ‘औघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोढा; ततस्त्वा
पारयितासि’ इति। कथं ते भृतिरिति॥ स होवाच—“यावद् वै
क्षुल्लका भवामः,—वही वै नस्तावन्नाष्ट्रा भवति,—उत मत्स्य एव मत्स्यं

गिलति कुम्भ्यां माघ्रे विभरासि । स यदा तामतिवर्द्धे अथ कर्षु
 खात्वा तस्यां मा विभरासि । स यदा तामतिवर्द्धे, अथ मा समुद्र-
 मभ्यवहरासि । तर्हि वा अतिनाष्टो भवितासि” इति ॥ शश्वद्ध इष
 आस,-स हि ज्येष्ठं वर्द्धते । “अथ इतिथी समां तदौघ आगन्ता-तन्मा
 नावमुपकल्प्योपासानै, स औघ उत्थिते नावमापद्यासै, ततस्त्वा पार-
 यितासि” इति ॥ तमेव भृत्वा समुद्रमभ्यवजहार । स यतिथी
 तत्समां परिदिदेश-ततिथी समा नावमुकल्प्य उपासाश्वके । स औघ
 उत्थिते नावमापेदे । तं स मत्स्य उपन्यापुप्लुवे । तस्य शृङ्गे नावः
 पाशं प्रतिमुमोच । तेनैतमुत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥ स होवाच । “अपी-
 पर वै त्वा, वृक्षे नावं प्रतिवधीष्य, त तु त्वा मा गिरौ सन्तमुदक-
 मन्तश्छैत्सीद्, यावद् यावदुदकं समवायात् तावत् तावदन्वसर्पासि”
 इति । स ह तावत् तावदेवान्ववसमर्प । तदप्येतदुत्तरस्य गिरेर्मनो-
 रवसर्पणपिति, औघो ह ताः सर्वाः प्रजाः निरुवाह; अथेह मनुरेवैकः
 परिशिषिषे ॥

மனவே ஹ வை பராதரவநேக்யமுத்யகமாஜஹந -யதே
 தும் பாணிடயாம அவநேஜநயாஹரநதி-ஏவம । தஸயாவ
 நேநிஜாநஸய மதஸய பாணீ ஆபேதே ॥ ஸ ஹாஸமை
 வாசமுவாத்ய பிப்யுருஹி மா பாரயிஷ்யாமி தவா இதி ।
 'கஸமாநமா பாரயிஷ்யஸி இதி । ஒளக இமா ஸாவா பரஜா
 நிராவோட்யா ததஸைதவா பாரயிதாஸமி இதி । கதம் தே
 ப்யுருதிநிதி ॥ ஸ ஹோவாச-''யாவத்ய வை க்ஷுலலகா ப்யவாம -
 ப்யஹவீ வை நஸ்தாவந நாஷ்டரா ப்யவதி —உத மதஸய ஏவ
 மதஸயம கிஷதி. குமப்யாம மாக்யரே பிப்யுரஸி । ஸ யத்யா
 தாமதிவாததை, அத்ய காஷும க்யாதவா தஸயாம மா பிப்யு
 ராஸி । யத்யா தாமதிவாததை, அத்ய மா ஸமுத்யுரமப்ய
 வஹராஸி । தாஹி வா அதிநாஷ்டரோ ப்யவிதாஸமி' இதி ॥
 ஸஸவத்ய ஜஷ ஆஸ. ஸ ஹி ஜயேஷ்டம் வாதத்யே ।

அத₂ இத₂தீ₂ம ஸமாம ததெ₂ளக₂ ஆக₂நதா—தநமா நாவ முபகலபய உபாஸாஸை| ஸ ஓளக₂ உததி₂தே நாவமாபத₂ யாஸை| ததஸ்தவா பாரயிதாஸம் இதி|| தமேவம ப₂ருதவா ஸமுத₂ரமப₂யவஹார| ஸயதி₂தீ₂ம ததஸமாம பரிதி₂தே₂ஸ—ததி₂தீ₂ம ஸமாம நாவமுபகலபயோபாஸாஸ சுகரே| ஸ ஓளக₂ உததி₂தே நாவமாபேதே₂! தம ஸமதஸய உபநயாபுபலுவே| தஸய ஸருங்கே₂ நாவ பாஸம பரதி முமோச| தேநைதமுததரம கிரிமதிது₂த₂ராவ|| ஸ ஹோவாச- அபீபரம வை தவா வருகே₂ நாவம பரதிபத₂நீஷ்வ, தம து தவா மா கிரேள ஸநதமுத₂கமநதஸசை₂தஸீத, யாவத₂ யாவது₂ச₂கம ஸமவாயாத தாவத தாவத₂நவஸாபபாஸி' இதி| ஸ ஹ தாவத தாவதே₂வாநவஸஸாபப| தத₂பயே தது₂ததரஸய கிரே₂ராமேநாரவஸாபடணமிதி| ஓளகே₂ர ஹ தா ஸாவா பரஜா நிருவாஹ அதே₂ஹ மநுரேவைக பரி ஸிஸி₂ஷே||

[மாத₂யநதிநசதபதபராஹமணம முதற்காண்டம எட்டாமதயாயம முதல பராஹமணம]

[(வைவஸவத) மனுவுக்கு ஒருநாள காலையில், இக்காலத்திலும் அரசாசனங்குப் பணியாளா செய்வதுபோல கை முதலியவை கழு விக் கொள்ள நீரா கொண்டு வந்தனா, கைகழுவ விரும்பிய அவன கைகளில் நீரிலே மீன ஒன்று வந்தடைந்தது “எனனை நீ வளாத தால் உனனை நான காப்பாற்றுவேன” என்று மீன சொல்லிற்று ‘எதிலிருந்து எனனை காப்பாற்றுவாய்?’ என்றா மனு பிரளய வெள்ளம் எல்லா உயிரகளையும் அடித்துக்கொண்டு போகப் போகிறது, அதிலிருந்து உனனை காப்பாற்றுவேன’ என்றது மீன உனனை நான எப்படி வளாப்பது’ என்றா மனு ‘நாம சிறியதாயிருக்கிறோம், எங்களை விழுங்கும் விரோதிகள் பலா இருக்கின்றனா, பெரிய மீன சிறிய மீனை விழுங்குகிறது, உன கமண்ட லத்தில் எம்மைத் தரிப்பாய், அதைவிடப் பெரியதாய நாம வளாந தால் குளம் வெட்டி எம்மை அதில் வாழச்செய்வாய் அதிலும் பெரிதாக வளாநதால் ஸமுத்திரத்தில் எம்மை வாழச்செய்வாய் அதிலே நான விரோதிகளை வைக்காட்டிலும் பெரியவனாகிவிடு வி—121

வேன" என்று மீன உரைத்தது வெருவிரைவில் அந்த மீன திமிங்கிலமாயிற்று ஏனெனில் அனைவரிலும் பெரிய பரம்பொரு ளானோ அந்த மீனையவளாந்தது 'இன்னும் சிலநாட்களில் பிரளய வெள்ளம் வரும், அப்போது ஒரு கப்பலைக் கட்டிக்கொண்டு, என்னை உபாஸிப்பாய் வெள்ளம் எழுந்தவுடன் கப்பலில் ஏறுவாய், அதற் குப்பின் உன்னைக் காப்பாற்றுகிறேன்" என்றது மீன அந்த மீனை அப்படி ரக்ஷித்து ஸமுதரத்தில் விட்டா மனு (ஸமுதரத்தில் சென்று அது மறைந்தது) கப்பலைக் கட்டிக்கொண்டு எவ்வளவு நாட்கள் சொன்னாரோ அவ்வளவு நாட்கள் அந்த மீனமூர்த்தியை உபாஸித்தா மனு வெள்ளம் எழுந்ததும் கப்பலை அடைந்தா அந்த மீன அவருகில் வந்தது அதன் கொம்பிலே கப்பலின் கயிறறைக் கட்டினா மனு அந்தக் கயிறோடு கப்பலை இழுத்துக் கொண்டு இந்த வடமலையை அடைந்தது மீன 'உன்னைக்காப் பாற்றி விட்டேன், (மலையிலுள்ள) மரத்தில் கப்பலைக் கட்டிவிடு மலையிலிருக்கும் உன்னை வெள்ளம் நெருங்காது வெள்ளம் கீழே வடிய வடிய நீயும் அதோடு கீழே இறங்குவாயாக" என்றது மீன மனுவும் வெள்ள நீர் வடியவடிய அப்படியே இறங்கினா (வட மலையிலிருந்து) அவா இறங்கிய வழியே (இன்றும்) மநுவின அவஸாபபணம் (இறங்கியவழி) எனப்படுகிறது பிரளயம் மற்ற உயிரகளையெல்லாம் அடித்துக்கொண்டு போயிற்று, மனு ஒருவரே எஞ்சிநின்றான்]

சதபத்பராஹ்மணத்தில் அருமறை மதஸ்யாவதாரத்தை வரு ணித்தபடி இது மறையாகையாலே இந்த மதஸ்யம் பகவான் விஷ்ணு எனபதை வெளிப்படுத்தாமல் இதுவே எல்லாரிலும் ஜயேஷ்டமான பொருளென்று உரைத்துச்செல்கின்றது இதிஹாஸ புராணங்களிலே இவ்வவதாரத்தைச் செய்தவன் பாவான் விஷ் ணுவே என்று கணக்கற்றவிடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறது இதி ஹாஸபுராண பாகங்களிலே அவற்றைக் காண்போம் ஸ்ரீமத பாகவதம் எட்டாவது ஸகந்தம் இருபத்துநாலாவது (கடைசி) அத்தியாயம் இந்த வேதவிருத்தாந்தத்தை மிகத்தெளிவாக விவரித் துள்ளது அதை உபபருமஹணமாகக்கொண்டு,

“மீந்த நுஸ தவம் நாவி நித்யாய ஸதி, ரசரபகரிகரம நுமநு புக்யவந |
வேத்யஸநாபி, ஸலோகதிவிநோ தைரகலிதலயப்யலவமரு

மவஹ || [ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவம் 260]

[ஸ்தாவரஜங்கமங்களை மநுவோடுக்கூடக கப்பலில் வைத்து மீன வுருவைக்கொண்டவனாய் வேதததையொத்த தன் பேச்சுக்களாலே பிரளயபயம் சிறிதுமில்லாதபடி மனுவைக் காப்பாற்றினீரென்றே] என்று ஸ்ரீபராசரபட்டரால் அனுபவிக் கப்பட்ட மீனமூர்த்தி விருத தாநதததைச் சொல்லும் வேதவாக்கியங்களைச் சிறிது அனுபவிப்போம்

(மநவே ஹ வை பராதரவநேக்யமுத:கமாஜஹரு) “ஸ து ஸதய வரதோ ராஜா ஜஞாநவிஜஞாநஸம்யுத விஷ்ணோ பரஸாத்நாத கலபேஸ மிந ஆஸீத: வைவஸ மதோ மநு ” [பாகவதம் 8-24-58] [ஜஞாநபகதி யோடுகூடிய அந்த ஸதயவரதனெனனும் அரசன் விஷ்ணுவின் அருளால் இந்தக் கலபத்தில் வைவஸவத மனுவானான்] என்று சொல்லப்பட்டபடியே இந்தக் கலபத்தில் வைவஸவதமனு எனப் பட்டவா முந்தின் கலபத்தில் ஸதயவரதன் எனனும் அரசராயிருந்த போது இது நடந்ததெனத் தெரிகிறது

(மநவே ஹ வை பராதரவநேக்யமுத:கமாஜஹரு) காலையில் சுத்தசெய்துகொள்ளும் ஜலத்தைப் பணியாளர்கள் கொணர்ந தூர்கள் (யதேதேதம் பாணிப்யாம அவநேஜநாயாஹரநதி-ஏவம்) இதம்-இதாநம் எப்படி இக்காலத்திலும் அரசர்கள் கைகளைச் சுத்தி செய்வதன் பொருட்டுப் பணியாளர்கள் ஜலங்கொண்டு வருகிறார்களோ, அப்படியே அரசரின் அவருக்கும் கொணர்நதூர்கள் (தஸ்ய அவநேநிஜாநஸய மதஸ்ய பாணீ ஆபேதே) கைகழுவிக்கொள்ள விரும்பிய அந்த மனுவின்னுடைய கைகளிலே ஒரு மச்சம் (மீன்) விழுந்தது ‘தேதூர ஸபுரீருபம் புகூவாந ஹிரீஸவர ’ [பாகவதம் 8-24-9] [ராவரனும் பகவானுமான ஹரி மச்சரூபத்தை எடுத்துக் கொண்டான்] என்றது பாகவதம் இதைப்பேசாத மஹரிஷிகளிலலை, புராணமில்லை, கவிகளிலலை எவருமே விஷ்ணுவைத்தவிர மற்றொரு தேவதை மதஸயாவதாரம் செய்ததாகக் கூறியதில்லை (ஸ ஹாஸமை வாசமுவாத:பிபூருஹி மா பாரயிஷ்யாமி தவா) எனனை நீ போஷிப்பாய், உனனை நான் காப்பாற்றுகிறேன்’ என்றது மீன் என்ன நீரமை பொருந்திய வாததை! பரளயப்பத்திலிருந்து மனுவைக் காப்பாற்ற வந்த மீனை மனுவானவா போஷிக்கவேண்டுமாம்! ‘இது பொய்வாததை! இமாலய மோசடி என்று தூற்றுவோர தூறுக! அன்பர்கள் இதிலுள்ள உண்மையை அறிவார்கள் ரக்ஷயத்தைப் பெற்றருளன்றோ ரக்ஷகனுக்குப் போஷணையுண்டாகும்! ‘ஸ பூமிம் விஸவதோ வருதவா’ என்று பூமியெல்லாம் ரக்ஷயமாகப்

பெற்றாலும், ‘அதயதிஷ்டத் து’நாங்குலம்” என்று ரக்ஷயம் சிறிதாய் ரக்ஷகதவம் விஞ்சியிருக்கும்படியன்றோ ரக்ஷகனுடைய பாரிபபு (சுஸமாநமா பாரயிஷ்யஸீதி) மீனின் பெருமையை அறியாத மனு, ‘எதிலிருந்து எனனைக் காப்பாற்றுவாய்’ என்றா (ஒளக4 இமா ஸாவா பரஜா நிராவோடா, ததஸ்தவா பாரயிதாஸமீதி) “பிரளய வேளளம் இந்த எல்லா உயிர்களையும் அடித்துக்கொண்டு போகப் போகிறது, அதிலிருந்து உனனைக் காப்பாற்றுவேன்” என்றது மீன இதிலிருந்து இந்த மீன எல்லாமறிந்தது எனபதும், எதையும் செய்யவல்லது எனபதும் ரக்ஷணத்திற்கென்றே இடடுப் பிறந்தது எனபதும் தெளிவாகிறது இப்படிப்பட்டமீன வேத முதலவனான நாராயணனைத் தவிர வேறு யாராயிருக்கமுடியும்? (கதும் தே ப்ருதிரிதி) உனனை நான் எப்படிப் போஷிப்பது” என்று மனு கேட்டா

(ஸ ஹோவாச-யாவத வைக்ஷுலலகா புவாம - பஹுவீ வை நஸ தாவந நாஷ்டரா புவதி, -உத மதஸய ஏவ மதஸயம் கிஸ்தி குமப்யாம மாக்ஷரே பிபுராஸி) அநத மீன சொலவிறறு- ‘நாம சிறியதாயிருக்கிறவரையில் எம்மை விழுங்கும் ஜந்துக்கள் அதிகமாயிருக்கின்றன, பெரிய மீன சிறிய மீனை விழுங்குகிறது, ஆகையால் அதுவரையில் எனனை முதலில் உன கமண்டலத்தில் தரிப்பாய்’ என்று இவையெல்லாம் பொய் வாராததையா உணமை வாராததையா எனபதை ஆராயும் அரஸிகர்கள் ஆராயடும் தன பெருமையை அறியாத மனுவுக்குச் சிறிது சிறிதாக அதை அறிவிக்கும் அதிகம்பீரஸூகதிகளிவை எனபதை அன்பர்கள் அறிவார்கள் (ஸ யதூ தாமதிவாததை4 அதூ காஷுலம் காதவா தஸயாம மா பிபுராஸி ஸயதூ தாமதிவாததை4 அதூ மா ஸமுத்ர மப்யவஹராஸி தாஹி வா அதிநாஷ்டரோ புவிதாஸமி) மேலும் சொல்லுகிறது மாயமீனம், - ‘அநதக் கமண்டலத்தைக் காட்டிலும் பெரிதாக நான் வளரும்போது குளம் வெட்டி அதில் எனனை விடுவாய், அதிலும் பெரியதாய் வளரும்போது கடலில் எனனை விடுவாய் கடலில் விட்டவுடன் எனனை ஒருவராலும் விழுங்க வொண்ணாதபடி நான் பெரியவனாவேன்” என்று நாஷ்டர - நாஸயிதா, அதீதோ நாஷ்டராந அதிநாஷ்டர (சஸவத ஹ ஜ2ஷ ஆஸ) வெருவிரைவில் அநத மீன திமிங்கிலமாயிற்று ‘ஹ’ என்று ஆசசரியத்தைக் குறிக்கிறது ஏனெனில் (ஜயேஷ்டம் ஹி ஸ வாதத4தே) பரம்பொருளன்றோ அநதத் திமிங்கிலமாய் வளர்ந்தது பிரமனையும் படைத்த முழுமுதலவனன்றோ அப்படி வளர்ந்தான்

இந்த அதிமாநுஷ்சேஷடிதவர்களைக்கொண்டு தானே பரம பொருள எனபதை மனுவை உணரச்செய்து, அவன செய்ய வேண்டிய காரியத்தை உணராததுகிறது மீன - (அத2 இததி2 ம ஸமாம ததெளக4 ஆக3நதா -தநமா நாவமுபகலபய உபாஸாஸை, ஸ ஓளக4 உததி2தே நாவமாபத்யாஸை ததஸ தவா பாரயிதாஸமி இதி) 'இதி2' எனனும் பதம் 'இயதயஸதிதயோ யஸயாம ஸ' எனனும் வ்யுதபததியால சில நாடகங்க க்ருகிகிறது "ஸபதமேதய தநாதூதாவமஹநி" [8-24-32] எனனு ப்ரீ பாகவததில் ஏழு நாடகங் எனனு சொல்லப்பட்டது (ஸமாம) ஸமாயாம என்றபடி பாகவதம் 'அஹநி' எனகையாலே நாடகனில் எனனு பொருள கொள்ளவேண்டும் (தத) ததா, அபபோது (நாவமுபகலபய மா உபாஸாஸை) கபபலைக கட்டிவைத்துக்கொண்டு எனனை உபாஸிப்பாயாக உபாஸயவஸதுவான பரம்பொருள தானே எனபதை மாயமீனம் உணராததுகிறது (ஸ ஓளக4 உததி2தே நாவ மாபத்யாஸை) வெள்ளம் எழுந்ததும் கபபலில் ஏறுவாய (ததஸ தவா பாரயிதாஸமி இதி) அபபோது உனனைக காப்பாற்றுவேன என்றது மீன பாரயிதா-பாலயிதா-ரக்ஷகன

(தமேவம் ப்ருதவா ஸமுதரம்பயவஜஹார) அநத மனு வானவா, மீனைச சொன்னபடியே வளாதது, கடலை அடைந்ததா (ஸ யதிதீம் ததஸமாம பரிதி2தே3 ததிதீம் ஸமாம நாவமுபகலபய உபாஸாஸைகரே) அநத மீனம் எவ்வளவு நாளில் பிரளயம் வருமென்று சொலவிறரே அவ்வளவு நாடகங் கபபலைச செய்து கொண்டு மீனை உபாஸிதது நின்று. (ஸ ஓளக4 உததி2தே நாவமாபேதே) வெள்ளம் வந்ததும் கபபலை அடைந்ததா (தம ஸ மதஸய உபநயாபுபலுவே) அநத மீனம் மனுவின அருகில் கீழே வந்தது (தஸய ஸருங்கே நாவ பாஸம் பரதிமுமோச) அதன கொம்பில கபபலின கயிறைக கட்டினா (தேதேதேமுததரம் கிரிமதி து3தராவ) அதால் கபபலை இழுத்துக்கொண்டு வடக்கிலுள்ள இந்த (இமய) மலையை அடைந்தது மீன (ஸ ஹோவாச) அநத மீனம் சொலவிறு (அபீபரம் வை தவா) சொன்னபடியே உனனைக காப்பாற்றிவிட்டேன. (வருகே நாவம் பரதிபதிநீஷவ) கபபலை (மலையிலுள்ள) மரத்தில் கட்டுவாய (தம து தவா மா கிரௌ ஸந்தமுத3கம்நதஸஸை3தஸீத) மலையிலிருக்கும் உனனை வெள்ளம் மூழ்கச்செய்யாது (யாவத யாவது3கம் ஸமவாயாத தாவத தாவ து3நவவஸாப்பாஸீதி) வெள்ளம் எவ்வளவு எவ்வளவு கீழே வடி

கிறதோ, அவ்வளவு அவ்வளவு நீயும் அதோடு கீழே இறங்குவாய் (ஸ ஹ தாவத தாவதேவா நவவஸஸாபப) அந்த மனுவும் அப்படி அப்படியே கீழே இறங்கினான் (தத்பயேஷ உததரஸய கிர்ரோ மநோரவஸாபபணமிதி) அந்த வழிதான் வடமலையில் இன்றும் மனு இறங்கிய வழி எனப்படுகிறது (ஔகேதாஹ தா ஸாவா பரஜா நிருவாஹ, அதேஹ மநுரேவ ஏக பரிஸிஸிஷே) வெள்ளம் மற்ற எல்லாப் பிரஜைகளையும் அடித்துக்கொண்டு சென்றது, மனு ஒரு வரே எஞ்சியிருந்தான்

பரம்பருஷனின் மதஸயாவதாரப் பெருமையை சதபத்பராஹ மணம் பேசி மகிழ்ந்தபடியைக் கண்டோம் இந்த மச்சமூர்த்தி ஓரசுரனால ஒளிக்கப்பட்ட வேதங்களை மீட்டுவதபடியைப் புராணங்கள் பேசின புராணபாகத்திலே காண்போம் நிறைந்த நைமித்திகப் பிரளயாபத்திலிருந்து மனுவைக் காப்பாற்றினபடியாலே இந்த மதஸயமே ஸாவரக்ஷமான வஸது என்பது வேதங்கண்ட முடிவென்று வெளிப்படுகிறது இனி கூர்மாவதாரத்தை கருஷ்ண யஜுராவேதத்தைச் சோந்த தைத்திரீயாரணயகம் விவரித்தபடியைக் காண்போம்

கூர்மாவதாரம்—யஜுராரணயக நிரணயம்

आपो वा इदमासन्धसलिलमेव । स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे
समभवत् । तस्यान्तर्मनसि कामस्समवर्तत । इदं सृजेयमिति ।
तस्माद्यत्पुरुषो मनसाऽभिगच्छति । तद्वाचा वदति । तत्कर्मणा
करोति । तदेषाऽभ्यनूक्ता । कामस्तदग्रे समवर्तताधि । मनसो रेतः
प्रथमं यदासीत् ॥ १ ॥ सतोबन्धुमसति निरविन्दन् । हृदि प्रतीप्या
कवयो मनीषेति । उपैनं तदुपनमति । यत्कामो भवति । य एवं
वेद । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । शरीरमधूनुत । तस्य
यन्मांसमासीत् । ततोऽरुणाः केतवो वातरशना ऋषय उदतिष्ठन् ॥ २ ॥
ये नखाः । ते वैखानसाः । ये वालाः । ते वालखिल्याः । यो
रसः । सोऽपाम् । अन्तरतः कूर्म भूतं सर्पन्तम् । तमब्रवीत् । मम
वै त्वङ्मांसा । समभूत् ॥ ३ ॥ नेत्यब्रवीत् । पूर्वमेवाहमिहासमिति ।

तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् । स सहस्रशीर्षा पुरुषः । सहस्राक्षस्सहस्रपात् ।
 भूत्वोदतिष्ठत् । तमब्रवीत् । त्व वै पूर्वः समभूः । त्वमिदं पूर्वः
 कुरुवेति । स इत आदायाप ॥ ४ ॥ अञ्जलिना पुस्तादुपादधात् ।
 एवा ह्येवेति । तत आदित्य उदतिष्ठत् । सा प्राची दिक् । अथारुणः
 केतुर्दक्षिणत उपादधात् । एवा ह्यग्र इति । ततो वा अग्निरुदतिष्ठत् । सा
 दक्षिणा दिक् । अथारुणः केतुः पश्चादुपादधात् । एवा हि वायो
 इति ॥ ५ ॥ ततो वायुरुदतिष्ठत् । सा प्रतीची दिक् । अथारुणः केतुरुत्तरत
 उपादधात् । एवा हिन्द्रेति । ततो वा इन्द्र उदतिष्ठत् । सोदीची
 दिक् । अथारुणः केतुर्मध्य उपादधात् । एवा हि पूषन्निति । ततो
 वै पूषोदतिष्ठत् । सेयं दिक् ॥ ६ ॥ अथारुणः केतुरपरिष्ठादुपादधात् ।
 एवा हि देवा इति । ततो देवमनुष्याः पितरः । गन्धर्वाप्सरस-
 श्चोदतिष्ठन् । सोर्ध्वा दिक् । या विप्रयो विपरापतन् । ताभ्योसुरा
 रक्षांसि पिशाचाश्चोदतिष्ठन् । तस्मात्ते पराभवन् । विप्रद्वभ्यो हि
 ते समभवन् ।

ஆதோ வா இதும்மாஸந ஸஸீலமேவ | ஸ பரஜாபதிநேக
 புஷ்கரபர்ணே ஸமபவத் | தஸ்யாநதா மநஸி காமஸ ஸம
 வாததத் | இதும் ஸருஜேயமிதி | தஸமாத்ய யத புருஷோ
 மநஸா஽பிக்ஞ்சசதி | தத வாசா வத்யதி | தத் காமணா கரோதி |
 ததேஷா஽பியநூகதா | காமஸ தத்யக்ஞே ஸமவாதததாதி |
 மநஸோ நேக பரதத்மம் யத்யாஸீத் | ஸதோ ப்ரநத்யுமஸ்தி நிர
 விநத்யந | ஹருதி பரதீஷ்யா கவயோ மநீஷேதி | உபைநம
 தத்யுபநமதி | யத காமோ பவதி | ய ஏவம வேத்ய | ஸ தபோ
 ஽தபயத் | ஸ தபஸ தபதவா | ஸரீரமதூநுத் | தஸய யந
 மாமஸமாஸீத் | ததோ஽ருண கேதவோ வாதரஸநா ருஷய
 உத்யதிஷ்டந | யே நக்யா | தே வைக்யாநஸா | யே வாலா |
 தே வாஸ்க்யலயா | யோரஸ | ஸோ஽பாம | அநதரத கூாமம
 பூதம ஸாபநதம் | தமபுரவீத் | மம வை தவங்மாமஸா |

ஸம்பூத|| நேதயபுரவீதி| பூவமேவாஹமிஹாஸமிதி| தத
புருஷஸ்ய புருஷதவம்| ஸ ஸஹஸர ஸீஷா புருஷ | ஸஹஸ
ராக்ஷ ஸஹஸரபாதி பூதவோத்யதிஷ்டத்| தமபுரவீதி| தவம்
வை பூவம் ஸம்பூ| தவமிதம் பூவ குருஷவேதி| ஸ இத
ஆக்யாப| அஞ்ஜலீநா புரஸதா துப்பாத்யாத| ஏவா ஹயே
வேதி| தத ஆதித்ய உக்யதிஷ்டத்| ஸா பராசீத்யக| அத்யா
ருண கேதுா தக்ஷிணத உபாத்யாத| ஏவாஹயக்யந இதி|
ததோ வா அக்யநிருக்யதிஷ்டத்| ஸா தக்ஷிணத்யக| அத்யாருண
கேது பஸாதுப்பாத்யாத| ஏவா ஹி வாயோ இதி|| ததோ
வாயுருக்யதிஷ்டத்| ஸா பரதிசீ த்யக| அத்யாருண கேதுருத
தரத்யுபாத்யாத| ஏவாஹீநத்யுரேதி| ததோ வா இநத்யு
உக்யதிஷ்டத்| ஸோதீசீ த்யக| அத்யாருண கேதுா மத்ய
உபாத்யாத| ஏவாஹி பூவநநிதி| ததோ வை பூஷோத்யதிஷ
டத்| ஸேயமத்யக| அத்யாருண கேதுருபரிஷ்டா துப்பாத்யாத|
ஏவா ஹி தேவா இதி| ததோ தேவமநுஷ்யா பிதர,| க்யந
த்யாவாபரைஸஸோத்யதிஷ்டந| ஸோராத்யவா த்யக| யா விப
ருஷோ விபராபதந| தாப்யோஸுரா ரக்ஷாமஸி பஸாஸா
ஸோத்யதிஷ்டந| தஸமாத தே பராப்யவந| விபருட்யுயோ
ஹி தே ஸம்ப்யவந|| [தை-ஆர 1-23]

[இவ்வுலகமெல்லாம் எங்கும் பரநதுகிடந்த ஜலமாகவேயிருந்தது
(அப்போது) பிரமன் எனலும் ஒருவன் தாமரையிதழில் தோன்றி
னான் அவனுடைய மனத்தினுள் இவ்வுலகைப் படைக்கக்கூடவேன்'
என்ற விருப்பம் தோன்றியது ஆகையால் மனிதன் எதை மனத
தால் நினைக்கிறானோ, அதையே வாயால் சொல்லுகிறான், அதையே
சரீரதால் செயல்புரிகிறான் இவ்விஷயத்தைக் குறித்துப் பின்வரும்
ருக் படிக்கப்படுகிறது — 'காமமே முதலில் இருந்து வந்தது
மனத்தின் முதல் காரணப்பொருளாக அது இருந்து வந்தது
மனத்தையடக்கும் ஸருஷ்டி காததாக்களும், வயகதமான இவ்வுல
கின் காரணமான காமத்தை அவயகதமான தம் நெஞ்சில் விரும்பி
நிலைநிறுத்திக்கொண்டனர்' இதையறிந்தவனை விரும்பியதெல்லாம்
விரைந்து வந்ததையும் அப்பிரமன் தவம் செய்தான் அவன்
தவம் புரிந்து தன் உடம்பை உதறினான் அப்படி உதறியதில்
யாதொரு மாமஸம் விழுந்ததோ, அதிலிருந்து அருணாகளென்றும்

கேதுக்களென்றும் பெயாக்கொண்ட வற்றின் உடம்பையுடைய ரிஷிகள உண்டானார்கள் அந்த சரீரத்தின் நங்குளிலிருந்து வைகாநஸரிஷிகள் தோன்றினா, அந்த சரீரத்தில் வாலங்குளென்பபெருமரோமங்களிலிருந்து வால்கிலயாக்கள் உண்டாயினா பிரமனுக்கும் முன யாதொரு ஜலமிருந்ததோ, அந்த ஜலத்தின் உள்ளே ஆமையுருவோடு ஸஞ்சரிகும ஒருவனைப் பார்த்துப் பிரமன் சொன்னான் - 'நீ என மாமஸத்திலிருந்து உண்டானாய்' என்று 'இலலை' என்று ஆமை சொல்லிற்று "நான் உனக்கும் முன்பே இங்கு இருந்தேன்" என்றும் உரைத்தது இதனாலேயே பரம்புருஷனாக அக்காமம் புருஷன் எனப்படுகிறது முடிகளாயிரம், கண்களாயிரம் கால்களாயிரமுள்ள பரம்புருஷனாக உயர்ந்தது அவவாமை அப்பரம்புருஷனைப் பார்த்துப் பிரமன் உரைத்தான் 'நீ எனக்குமுன் இருந்தவராகையாலே நீரே முதலில் இந்த ஸருஷ்டியைச் செய்யும்' என்று அப்புருஷன் அந்த ஜலத்தைக் கையிலெடுத்து முன்னே விட்டான், 'சூரியனே! வருவாய்' என்று அங்கிருந்து சூரியன் தோன்றினான் அதுவே கிழக்கு திசையாயிற்று அதன்பின் அவ்வாருணகேது புருஷன் தன் வலதுபுறம் ஜலாஞ்ஜலியை விட்டான் 'அக்னியே! வருவாய்' என்று அங்கிருந்து அக்னி உண்டானான் அது தெற்குத் திசையாயிற்று பிறகு ஆருணகேது புருஷன் வாயுவே! வருவாய் என்று பின்புறம் ஜலாஞ்ஜலியை விட்டான் அங்கிருந்து வாயு உண்டானான் அது மேற்குத்திக்காகும் அதற்குப்பின் ஆருணகேது புருஷன் தன் இடதுகைப்புறம் "இந்திரனே! வருவாய்" என்று நீர்வாராததான் அங்கிருந்து இந்திரன் உண்டானான் அது வடக்குத் திக்காகும் அதற்குப்பின் நடுவில் நீர் வாராததான் பூஷாவே! வருக' என்று அங்கிருந்து பூஷா எனனும் தேவதை தோன்றினான் அதுவே கீழ்த்திசையாயிற்று அதற்குப்பின் ஆருணகேது புருஷன் 'தேவாக்களே! தோன்றுவீர்களாக' என்று உயர்நீரெறிந்ததான் அங்கிருந்து தேவா மனுஷ்யா பிதருக்கள், கந்தருவா, அபஸ்ரஸஸுக்கள் ஆகியோர் தோன்றினா அது மேல்திசை இந்த ஜலாஞ்ஜலிகளில் சித்தி விழுந்தவை எவையோ அவற்றிலிருந்து அசுரா அரக்கா, பிசாசுகள் ஆகியவை உண்டாயின துளிகளிலிருந்து தோன்றியதால் அவை தாழ்வு பெற்றழிந்தன]

தைத்திரியாரண்யகம் கூமாவதாரத்தை விவரித்தபடியிது பிரமனை முதலில் தாமரையிதழில் படைத்து தானே முதலிற்பிறந்தவன் வி—122

எனனும் அவனுடைய செருக்கையழித்து, ஸருஷ்டியையும் ஆரம்பித்துக் கொடுத்துச் சென்ற கூாமமூரத்தியின் கருணையைப் பேசுகிறது இதில் இக்கூாமமூரத்தி பரம்பருஷனே எனப்பனதப புருஷப்பதததால் அவனைக் குறிப்பதன மூலமும், ஸஹஸரசீர்ஷா புருஷ ” எனனும் புருஷஸூகதமநதிரததைப் படிப்பதனமூலமும் காட்டுகிறது இனி, இவவேதவாக்யங்களின் பொருளைச் சிறிது அநுபவிப்போம்

(ஆபோ வா இதும்மாஸ ந ஸலிலமேவ) இவவுலகம் ஸருஷ்டிகாலத்தில் எங்கும் பரநதுகிடந்த ஜலமாகவேயிருந்தது ‘ஆப’ என்றது எங்கும் பரநதுகிடந்ததைச் சொல்லுகிறது ‘ஸலிலம் எனநது ஜலம் அப ஏவ ஸஸாஜாதேஸ்’ [முதலில் தண்ணீரையே ஸருஷ்டித்தான்] என்றும்

‘ஆபோ நாரா இதி பரோகதா ஆபோ வை நரஸூநவ |

தா யத்யஸ்யாயநம் பூாவம் தேந நாராயண ஸமருத ||’

[ஜலம் நாரமெனப்படுகிறது, நரனுகிற பரமாத்மாவிடமிருந்து பிறந்ததன்றோ அது, அது அவனுக்கு முதலில் இருப்பிடமாயிருந்ததால் அவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான்] என்று இந்த வேதவாக்யத்தை மனு உபபருமஹணம் செய்தாரா ஸருஷ்டவா நாரமதோயமநத ஸத்திதோஹம் தேந ஸ்யாநமே நாம் நாராயணேதி’ [வராஹபுராணம்] [நாரமெனப்படும் ஜலத்தை முதலில் படைத்து அதனுள் கிடந்ததால் நாராயணனென்று பெயர்பெற்றேன்] என்று தானும் “தானோ பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கணவளரும்” [திருவாய 1-5 4] என்று ஆழ்வாரும் அருளினார் (ஸ பரஜாபதிரேக புஷ்கரபாணே ஸம்பவத) அந்த நீரிலே ஓரதாமரை யிதழிலே ஓப்பற்றவனான அந்தப் பிரமன் உண்டானான்

‘யத தத பத்யுமமபூத பூாவம் ததர பூரஹ்மா வயஜாயத

[முதலிலுண்டான தாமரையிலே பிரமன் தோன்றினான்] என்று ரிஷிகளும்

“தாமரை மேல் அயனவனைப் படைத்தவனே [பெரு-தி 8-4]

‘பனமைப் படாபொருள் ஆதுமில் பாழ்நெடுங்காலத்து

நனமைப் புனலபண்ணி நானமுகனைப்பண்ணி’

[திருவாய 7-5-4]

என்று ஆழ்வாராகளும்,

‘வாயமொழி ஓடை மலாநத

தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோன்’

[பரிபாடல-3]

‘நாமவெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய

வாயமொழிமகனோடு மலாநத

தாமரைப்பொகுட்டு

[பரிபாடல-3]

நின்னில தோன்றிய நிரை இதழ்த் தாமரை [பரிபாடல-4]

‘மாயோன கொப்பூழ் மலாநத தாமரைப்பூ

[மதுரைப் பரிபாடல]

‘நீலநிற உருவின நெடியோன கொப்பூழ்

நானமுக ஒருவற பயந்த பல இதழ்த்

தாமரைப் பொகுட்டு

[பெருமடாணற்றுப்படை]

என்று பழந்தமிழார்களும்,

நாபிபரருடாமபூருஹாஸநே

ஸமஸ்தூயமாந் பரத்யுமேந த்யாதரா’ [ரகுவமசம 13-6]

[நாபியில் முளைத்த தாமரையில் அமாநதவனைய முதலிற்பிறந்த பிரமனாலே துதிக்கப்பட்டவனைய] இதயாதியாலே காளிதாஸனைப்போன்ற வடமொழிக் கவிஞர்கள் பலரும், விஷ்ணுவின் உந்திக்தாமரையிலிருந்தே பிரமன தோன்றியதாக வருணித்தனா வேறொரு தேவதையிடமிருந்து பிறந்ததாகப் பேசியவா ஒருவருமில்லை (தஸ்யாநதாமநஸி காம ஸமவாததத்) அந்தப் பிரமனின் மனத்தினுள் ஓர் விருப்பம் உண்டாயிற்று என்ன விருப்பமெனில், (இதும் ஸருஜேய மிதி) ‘இந்த உலகை ஸருஷ்டிக்கக் கடவேன என்ற விருப்பம் (தஸமாத யத் புருஷோ மநஸாதிக்கூச்சுதி தத் வாசா வத்யுதி தத் காமணா கரோதி) இந்தப்பிரமன முகலில் மனத்தால் நினைத்து பிறகு அதை வாததையால் சொல்லி அதற்குப்பின் செயலில் இறங்கியபடியாலே பிரமனின் வழிவந்த எந்தப்பருஷனும் முதலில் ஒன்றை மனத்தால் நினைத்துப் பிறகு வாயால் சொல்லிப்பிறகே செயலில் இறங்குகிறான் இவ்விஷயத்திற்கு ஸமவாதமாக சாகாந தரத்தில் படிக்கப்படும் ரிக ஒன்றைக்காட்டுகிறது (ததேஷ்டாப்ய நூகதா)இவ்விஷயத்தைக் குறித்துப் பின்வரும் ரிக படிக்கப்படுகிறது

(தத்) தத்யாநீம், ஸருஷ்டிகாலத்தில் பிரமனிடம் (அகரே) முதலில் (காம) எல்லாவற்றையும் படைப்பேன என்னும் விருப்பமே

(அதி₄ ஸமவாதகத்) முக்கியமாக இருந்தது 'தத்₃நீம்' [அபபோது] என்றதை விவரிக்கிறது (யத்) யத்₃, எப்போது (மநஸ பரத₂மம ரேத் ஆஸீத்) பிரமணின் மனஸஸின் முதல காரியம் ஏற்பட்டதோ அப்போது அது விருப்பமாகவே ஆயிற்று என்று கீழோடு அநவயம் (மநீஷா) மனத்துக்கு ரசவராகள், மனத்தையடக்கியவர்கள், (கவய) ஞானிகள் ஸருஷ்டிகாததாக்களான பரஜாபதிகள் (ஹருதி₃) தம் நெஞ்சில் (பரதீஷய) தனித்தனியாக நிச்சயித்து (ஸத் ப₃நது₄ம) வயகதமாய்₃ ரூபத்தால் எத் என்பப்டும் இவ்வுலகின் காரணமான காமத்தை (அஸதி) அவயகதமான தம் நெஞ்சில் (நிரவிநதந₃) நிலைநிறுத்திக்கொண்டனர் (உபைநம் தத்₃பநமதி யத் காமோ புவதி ய ஏவம் வேத்₃) இதை இப்படி அறிந்தவன் எதை விருப்பு கிருனோ, அது இவனை விரைந்து வந்து அடையும் இரண்டு உபசப்தங்கள் தேசகாலங்களிரண்டிலும் அருகில் வருமென்பதைக் காட்டுகிறது

விருப்பத்திற்குப்பின் பிரமன செயத் படைப்புத்தொழிலைக் காட்டுகிறது (ஸ தபோ₅தபயத்) பிரமன தவம் செய்தான், ஸருஷ்டிககவேண்டிய விஷயத்தைப்பற்றிய ஆலோசனம் தவமென்பப்டுகிறது (ஸ தபஸ தபதவா) தவம் செய்தபின்பு, (சரீரமத்₄நுத்) தன் உடம்பை உதறினான் (தஸய யந மாமஸம் ஆஸீத்) உதறிய போது அந்த உடம்பிலிருந்து யாதொரு மாமஸம் விழுந்ததோ ந தஸய பராகருதா மூர்த்தி₁ மாமஸமேதோஸதி₂ ஸம்ப₄வா' [மாம ஸம், கொழுப்பு எலும்பு முதலானவற்றாலுண்டான பராகருதசரீரம் பரமாதமாவுக்குக் கிடையாது] என்று சொல்லப்பட்ட பரமாதமா வல்லன இவன் என்று உணராததப்படுகிறது திரிமூர்த்திஸாமயம் சொல்லுவோர் இதைக் காணவேணும் (தக் அருணா கேதவ வாதரஸநா ருஷய உத்₃திஷ்ட₂ந) அதிலிருந்து அருணர்கள் கேதுகள் வாதரசனர்கள் எனலும் பெயருள்ள ரிஷிகள் தோன்றினர் அருட்' எனப்படும் மாமஸத்திலிருந்து தோன்றியவர்களாகையாலே அருணர்களென்பபட்டனர் 'கேது சப்தம் ஞானத்தைச் சொல்லு மாகையால் ஞானமயர்களான ரிஷிகள் 'கேதவ' என்று அழைக்கப்பட்டனர் ரஸநா எனலும் பதம் உடம்பைக்கட்டியிருக்கும் ஓட்டியாணத்தைச்சொல்லும், இங்கு ஆதமாவைக்கட்டியிருக்கும் சரீரத்தை யே சொல்லுகிறது காற்றுப்போல் வற்றிய உடம்பையுடையவர்கள் வாதரஸநர்கள்' எனப்பட்டனர் வாதரசனர்கள் என்றது மற்றஇரண்டுவகை ரிஷிகளுக்கும் விசேஷணமாகவுமாம் (யேநக்₂ர தே வைக்₂ரஸா) நகத்திலிருந்து வைகாநஸரிஷிகள் தோன்றினர்

இவர்களே வைகாநஸாகம் பரவாதசகாளென்பது தெளிவு (யே வாலா தே வாலகிலயா) வாலங்களென்னும் ரோமங்களி லிருந்து ரோமங்கள் போலவே மிகச்சிறிய உருவையுடைய வால கிலயாக்களென்னும் ரிஷிகள் தோன்றினா (யோ ரஸ ஸோபாம) ராசி' என்று சேஷம் பிரமஸினை உடம்பிவிருந்து விழுந்தநீர் ஓரு நீர்ப்பெருக்காயிற்று (யோ ரஸ ஸோபா மந்தரத) என்று மேலே கூட்டியும் பொருள்கொள்ளலாம், ஆபோ வா இதுமாஸந்' என்று பிரமனுக்கும் முன்னையிருந்த நீர்ப்பெருக்கினுள்ளே ஸஞ் சரித்துக்கொண்டிருந்த ஆமையைப் பார்த்துச்சொன்னான் என்றபடி.

இனி கூாமமூர்த்தியின் தோற்றத்தைச் சொல்லுகிறது அந்தர்த் கூாமம் பூதம் ஸாப்பந்தம் தம் அபுரவீத) அந்தநீர்ப் பெருக்கின் நடுவில் தோன்றி ஸஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த ஸுபர ஸித்தமான கூாமத்தைப்பார்த்துப் பிரமன் சொன்னான் 'தம்' என்று ஸகலசாஸ்திர பரஸித்தமான பரமாதமாவே இவ்வாமை என்று உணர்த்துகிறது பிரமனுடைய சரீரத்திலிருந்துண்டான ரஸம்தான் கூாமமாக ஆயிற்று என்று ஸாயணரும் பட்டபாஸகரும் பொருள் கொண்டனர் அது "யோ ரஸ ஸோபாம" என்ற வாக்ய சைவிகும் பொருந்தாது 'நேத்யபுரவீத பூவமேவாஹ மிஹாஸம்" [நான் உன் உடம்பிவிருந்து உண்டாகவில்லை, முன்பே இங்கு இருந்தேன்' என்று ஆமை சொல்கிறது] என்று பின் வரப்போகும் கூாமவாக்கியத்தோடும் பொருந்தாது நாம் விவரித்ததே மறையின் உண்மைப்பொருள் பிரமன் என்ன சொன்னானெனில் (மம் வை தவங்மாமஸா ஸம்பூத) என்னுடைய தோலிலிருந்தும் மாமஸத்திலிருந்தும் நீ உண்டானாயன்றே ஆமையின் பதிலைச்சொல்லுகிறது (நேத்யபுரவீத) இல்லை என்று ஆமை சொல்கிறது ஏனெனில் (பூவமேவாஹமிஹாஸமிதி) நான் முன்னமே இங்கு இருந்தேனெனையாலே

ஆரியாகாள்! இங்கு பரசுதபரதிவசநங்களை (கோவிபதிலகளை) உற்று நோக்குங்கள் நீ என தோல மாமஸத்திலிருந்து தோன்றினாயல்லவோ? என்கிறான் பிரமன், 'இல்லை நான் முன்னமே யிருந்தேன் என்கிறது ஆமை இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? ஜீவனான பிரமனுடைய அறிவுக்கு அளவுண்டென்றும் அவனையும் படைத்த பரமனே ஆமையாய் வந்திருக்கிறானென்றும் வெள்ளிடை மலையாக விளங்கவில்லையா? திரிமூர்த்திஸாமயவாதிகள் இது போன்ற வேதவாக்கியங்களை எப்படி நிரவஹிக்கமுடியும்?

இனி, இப்படி முன்னமேயிருந்ததாலேயே இந்த ஆமை 'புருஷன்' எனலும் பெயாபெற்றது என்று புருஷசபதத்துக்கு வயுதபத்தி காட்டித்தருகிறது வேதம் (தத புருஷஸ்யபுருஷத்வம்) பூாவமேவ ஸந-புருஷ எனலும் வயுதபத்தி விவக்ஷிதம் 'யத்₃ வா பூாவமேவாஹமிஹேதி புருஷம் வித்₃ ' [முன்னமேயே இருந்த வனாகையாலும், நாராயணனைப் புருஷனென்கின்றனா] என்று பாதம்புராணத்திலே புருஷசபதத்துக்கு விஷ்ணுபரமாகப் பல நிர்வசனங்களைச் செய்யுமபோது இந்த வேதவாக்கியத்தையொட்டி இந்த நிர்வசனம் காட்டப்பட்டது (ஸ ஸஹஸரஸீர்ஷா புருஷ ஸஹஸராஷு ஸஹஸரபாத பூதவோத₃திஷ்ட₂த) ஆமையாயிருந்த அந்த மூர்த்தி ஆயிரம் தலைகளையும் ஆயிரம் கண்களையும் ஆயிரம் காலங்களையுமுடைய விராட புருஷனாகி எழுந்தது நின்றது இந்தப் புருஷஸூகதம் மந்திரத்தைப் படிப்பதன் மூலம் ஆமையாய் வந்த தேவன் புருஷஸூகதத்தில் சொல்லப்படும் லக்ஷம்நாதனான நாராயணனே என்று காட்டப்படுகிறது புருஷஸூகதமானது நாராயணனைக் குறிப்பதென்பதைப் பற்பல சாஸ்திர வசனங்களைக் காட்டி எந்தையா புருஷஸூகத வயாகயானத்திலே நிருபித்தருளினார்கள் அவற்றை இங்கும் அநுஸந்திப்பது

கூாமமே தனையும் படைத்த விராட்புருஷன் என்றறிந்த பிரமன் செருக்கழிந்து கூறியதைக் காட்டுகிறது இனி, (தம்புரவீதத்வம் வை பூாவம் ஸம்பூதத்வமிதம் பூாவ குருஷவேதி) அந்தப் பரம்புருஷனைப் பாதத்துப் பிரமன் சொன்னான் - 'நீரே எனக்கும் முன் இருந்தீரன்றோ (ஆகையால்) நீரே (தேவதைகளின்) படைப்பை முதலில் செய்து எனக்கு வழிகாட்டுவீர்' என்று

'படைப்பை முதலில் செய்து எனக்கு வழிகாட்டுவீர்' என்று பிரார்த்திக்கப்பட்ட பரம்புருஷன் ஸருஷ்டித் தப்ரகாரத்தைக் காட்டுகிறது இனி, (ஸ) கூாமமாயிருந்து விராட்புருஷனாய் வளர்ந்த அந்த நாராயணன் (இத ஆத்யாய ஆப) பிரபுனைப் படைப்பதற்கும் முன்னிருந்த நீர்ப்பெருக்கிலிருந்து இருக்கின்றைய நீரெடுத்து (அஞ்ஜலிநா புரஸ்தாத உபாத்₃தாத) ஜலாஞ்ஜலியை முன்னாலே விட்டது (ஏவா ஹயேவ) ஸஞ்சரிக்கும் தேவனே வருவாய்' என்றது (ஏவ) இணை-கூதென்' என்றதாதுவிவரித்ததுதோன்றியதாகக்கொண்டு 'அயநசீல்' [பிரயாணம் செய்வதை இயற்கையாகக் கொண்டவன்] என்று பொருள் கொண்டாரா பட்ட பாஸரார குரியனைச் சொல்லு

கிறது. (தத ஆதித்ய உதுதிஷ்டுத்) தீர் விழுந்த முன் பக்கத்திலிருந்து சூரியன் எழுந்தான். (ஸா ப்ராசி தித்) அது கிழக்கு திசையாயிற்று.

(அதூருண: கேது: துக்ஷிணத உபாதுதாத்...ஸா துக்ஷிண தித்) ஆருணகேது புருஷன் தன் வலதுகைப்புறம் ஜலாஞ்ஜலியை 'ஏவா ஹ்யக்ருநே' [அக்நியே! வருவாய்] என்று கூறி விட்டதையும் அக்னி தோன்றியதையும் அதுவே தெற்குத் திசையாயிற்று என்பதையும் கூறுகிறது. (அதூருண: கேது: பஸ்சாதுபாதுதாத்...ப்ரதீசி தித்) பின்புறம் விட்ட ஜலாஞ்ஜலியிலிருந்து வாயு தோன்றிய திசை மேற்காயிற்று என்கிறது. (அதூருண: கேது: உத்தரத...உதீசி தித்) இடதுபுறம் விட்ட ஜலாஞ்ஜலியிலிருந்து இந்திரன் தோன்றிய திசை வடக்காயிற்று என்கிறது. (அதூருண: கேதுர் மத்ய...ஸேயம் தித்) முன் திசைகளுக்கு நடுத்திசையான கீழ்த்திசையில் விட்ட ஜலாஞ்ஜலியிலிருந்து பூஷா தோன்றிய திசை கீழ்த்திசையாயிற்று என்கிறது. (அதூருண: கேதுருபரிஷ்டாத்...ஸோர்த்வா தித்) தலைக்குமேலே விட்ட ஜலாஞ்ஜலியிலிருந்து தேவர், மனிதர், பித்ருக்கள், கந்த ருவர், அப்ஸரஸ்ஸுக்கள் ஆகியவர்கள் தோன்றிய திசை மேல் திசையாயிற்று என்கிறது. இதிலிருந்து முதலில் படைக்கப்பட்ட பிரமனும் பிறகு படைக்கப்பட்ட சூரியன், அக்னி, வாயு, இந்திரன், முதலான தேவர்களும் நம்மைப்போன்ற ஜீவர்களே என்று காட்டப்படுகிறது. பிரமனையும் படைத்தவனே இவர்களைப் படைத்தவ னென்றும் உணர்த்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பர்யாயத்திலும் "ஆருண: கேது:" என்று கூர்மபுருஷன் உரைக்கப்படுகிறான். "அருண: கேதவ:" என்று முன்சொல்லப்பட்ட ரிஷிகளோடுகூட ஆமையாக ஆவிர்ப்பவித்தவனாகையாலே அப்படிக் குறிக்கப்படுவதாகக் கொள்ளலாம். ஞானமயனாகையாலும் "கேதுரிவ ஜ்யேஷ்டு:" [வால்மீகிராமாயணம்] என்கிறபடியே ஜ்யேஷ்டனாகையாலும் இவனைக் 'கேது' என்று குறிப்பிடுகிறது வேதம்.

இதுவரையில் உயர்பிறைகளின் படைப்பைக் கூறிற்று. இனி, தாழ்ந்தவர்களின் பிறப்பைக் கூறுகிறது. (யா விப்ருஷோ விபரா புவந்) இப்படிப் பல ஜலாஞ்ஜலிகள் விடுகையில் பலபல துளிகள் கீழே சிதறி விழுந்தனவனரே; அவற்றிலிருந்து தோன்றியவை களைக் கூறுகிறது: (தாப்ய: அஸுரர், ரக்ஷாஸ்ஸி, பிஸாசாஸ்ச உது திஷ்டுந்) அந்தத் துளிகளிலிருந்து அஸுரர்கள், அரக்கர்கள் பிசாசங்கள் ஆகிய ஹிம்ஸகங்களான உயிர்கள் தோன்றின. (தஸ்மாத் தே

விபராபுவந விபருட்புபுயோ ஹி தே ஸமபுவந) துளிகள் மிகச் சிறியவை, சிதறி அழியக்கூடியவை அவற்றிலிருந்து தோன்றுகையாலே குணத்தில் தாழ்ந்தவையாகவும் தோலவியுற்று அழிப்பவையாகவுமாயின அசுரரக்காக்கள் கூட்டங்கள் என்கிறது

தைத்திரீய ஆரணயகம் பிரமனுக்கு ஸருஷ்டிபரகாரத்தை உப தேசித்து ரக்ஷிதத கூாமாவதாரத்தை விவரித்தபடியிது இக்கூாமம் உலகிற்கெல்லாம் ஆதாரமாய்நின்று தாங்குவதையும் அமிருதமதுள காலத்தில் மந்தரமலைக்கு அடியில் ஆதாரமாய் நின்று அமுதமெழ உதவியதையும் இதிஹாஸ புராணங்கள் வீசேஷமாக விளக்கின இதிஹாஸ புராண பாகத்திற காணபோம்

கூர்மசப்த வயுத்பததி

சதபத்புராஹமணத்தில் ஏழாவது காண்டம் நாலாவது பர பாடகம் முதல் பராஹமணத்தில் கூாமபகவான செயத இந்த ஸருஷ்டியை அநுவதித்து ஸருஷ்டி கரியையை முதலிற செயத தாலேயே கூாமம் என்று கூாமமூர்த்தி அழைக்கப்படுகிறது என்று காட்டித்தருகிறது

स यत्कूर्मो नाम। एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत्।
यदसृजत्-अकरोत् तत्। यदकरोत् तस्मात् कूर्मः॥

ஸ யத கூாமோ நாம| ஏத்துவை ரூபம் கருதவா பரஜா பதி பரஜா அஸருஜத்| யதஸருஜத்-அகரோத தத்| யதக ரோத தஸமாத கூாம ||
[சதபதம் 7-4-1]

(ஸ யத கூாமோ நாம) [கூாமத்திற்குக் கூாமம் என்று பெயர் வந்ததற்குக் காரணத்தைச் சொல்லுகிறது] (ஏத்த வை ரூபம் கருதவா பரஜாபதி பரஜா அஸருஜத்) [இந்த ஆமையின் உருவையெடுத்துக்கொண்டு ஸாவேசவரன ஜீவாகளை ஸருஷ்டிசெய்தான்] தைத்திரீய ஆரணயகத்தில் சொன்ன கூாமவருத்தாந்தத்தை நினைக்கிறது (யதஸருஜத் கூாம)[உலகத்தை ஸருஷ்டித்தலாகிற கிரியையைச் செய்தவனாகையாலே கூாமம் எனப்பட்டான் அதிலிருந்து ஆமைக்குக் கூாமம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது] என்று கழித்து

வராஹாவதாரம்

கூமாவதாரத்தை வேதம் விவரித்தபடியைக் கண்டோம் இனி வராஹாவதாரத்தை விவரித்தபடியைக் காண்போம் யஜுஸஸமஹிதையில் (7-1-5) கீழ்க்கண்ட வாககியங்கள் படிக்கப்படுகின்றன வேதாந்த கௌஸ்தபம் எனலும் பராசீந கரந்தத்தில் பரஜாபதி சபத விசாரத்தில் இந்த வேதவாக்யங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன

आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्। तस्मिन् प्रजापतिर्व्याभूत्वा
अचरत्। स इमामपश्यत्। तां वराहो भूत्वा अहरत्॥

ஆபோ வா இதமக்ரே ஸலிலமாஸீத்| தஸமிந பரஜா
பதிர் வாயு பூதவா அசரத்| ஸ இமாமபஸ்யத்| தாம் வராஹோ
பூதவா அஹரத் ||

[இவ்வுலகம் முதலில் நீராகவே இருந்தது அதில் ஸாவேசவரன்
வாயு ரூபமாய் ஸஞ்சரித்தான் அவன் இந்த பூதேவியைக் கண்டான்
அவனை வராஹரூபியாய் எடுத்தான்]

(ஆபோ வா இதமக்ரே ஸலிலமாஸீத்) பரளயகாலத்தில் உல
கெல்லாம் நீர்ப்பெருக்காயிருந்தது (தஸமிந பரஜாபதிர் வாயு
பூதவா அசரத்) அதில் 'பதிம் விரவஸ்ய' எனப்படும் நாராயணன்
வாயுரூபியாகி ஸஞ்சரித்தான் (ஸ இமாம அபஸ்யத்) தன் தேவி
யான பூதேவி பரளயஜலத்தில் பாசிதூர்த்து நலிந்தது கிடப்பதைக்
கண்டான் நாயகி நோவுபடுவதைக் கண்டு நாயகன் உபேகையா
யிருப்பானோ? (தாம் வராஹோ பூதவா அஹரத்) பாசிதூர்த்துக்
கிடந்த பாரமகளை ரக்ஷிப்பதற்காக மாசுடம்பில் நீர்வாரா மான்
மிலாப பன்றியிருவையெடுத்துக்கொண்டு அந்த பூதேவியை பரளய
ஜலத்திலிருந்து தூக்கியெடுத்து ரக்ஷித்தான் என்கிறது இச்செயலைச்
செய்தவன் பூதேவிநாயகனுள் நாராயணனே எனப்பதை எத்தனையோ
இதிஹாஸ புராண வசனங்கள் காட்டிக்கொடுத்தன தைத்திரீய
நாராயணவல்லியில் வேதமும் இதை விளங்கவைத்தது

நரராயணவல்லியில் வராஹாவதாரம்

उद्धृताऽसि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना

உத்யுதருதாஸி வராஹேண கருஷ்ணேந ஸதபாஹுநா

[நூறுகையையடைய கிருஷ்ணனாகிற வராஹத்தால தூக்கப்பட்டாயனரே] இதற்கு முன்னுள்ள “அஸ்வகராநதே” எனும் மந்திரத்தில் “விஷ்ணு கராநதே” என்று திரிவிகிரமனைய பூமியைத் திருவடியாலே தடவிக கொடுத்ததை அநுஸ்ரவித்து இம்மந்திரத்தில் வராஹமாயத் தூக்கியனைத் ததபடியைப் பேசுகிறது (உத்யுதருதாஸி வராஹேண) திரிவிகரமாவதாரத்தில் உனைத் திருவடிகளால் தடவிக கொடுத்த அளவேயோ? வராஹாவதாரத்திலும் உனக்கு ஓர் ஆபத்து வந்தபோது உனக்குக் கைகொடுத்தவன் அவனேயனரே (வராஹேண) உனக்காக அவன் மாசுடம்பில் நீரவாராமானமிலாப் பன்றியாயனரே பிறந்தது பன்றியாம் தேசு’ என்றும், “கோல வராகமொன்றாய் நிலம் கோட்டிடைக் கொண்ட எந்தாய்!” என்றும் இவ்வவதாரமேயனரே எம்பெருமானுக்குத் தேஜஸைக் கொடுத்தது (வராஹேண கருஷ்ணேந) ஆஸரிதையான பூதேவியின் காரியத்தைச் செய்து முடித்ததாக நினைத்திருக்கையன்றிகே தன் காரியத்தைச் செய்து முடித்தானாக நினைத்து ஆநந்தித்தவனால் (கருஷ்ணேந) ஆனந்த ஸவரூபியாயிருந்தவன்

கருஷிா பூவாசக ஸப்து ணஸச நிர்வருதிவாசக ।

விஷ்ணுஸ தத்யுபாவயோக்யாசச கருஷண இத்யபித்யதே ||

['கருஷி' எனப்பது பூமியைச் சொல்லுவது, 'ண' எனப்பது ஆநந்தத்தைக் குறிப்பது விஷ்ணுவானவா ஆனந்த பூமியாயிருப்பதாலும் பூமிக்கு ஆநந்தத்தை அளிப்பவராயிருந்தபடியாலும் கருஷண எனப்படுகிறா] என்ற நிர்வசனம் இவ்விடத்தில் அநுஸ்ரவிக் கத்தக்கது பிறாகாரியத்தைத் தன் காரியமாக நினைத்துச் செய்து ஆநந்திக்கை என்னும் மஹாகுணம் மஹாபுருஷனாகேயுள்ள தொன்று என்பதை,

‘கருதகருதயஸ தத்யா ராமோ விஜவர பரமுமோத்ய ஹ’

[(லங்கையில் விபீஷணனுக்கு அபிஷேகம் செய்தபிறகு) ஸ்ரீராமபிரான், தன் காரியத்தைச் செய்து முடித்தவராய், கலகமற்ற வராய், ஆநந்தித்தாரா] என்று வாலமீகிமஹாஷி வெளியிட்டருளி

ஞா (கருஷணேந) எம்பெருமான சுவேதவராஹரூபியாகவே இருந்து பூமியை ஜலததிலிருந்து எடுக்கதார என்று சொல்லப்படுவதால் இங்கு 'கருநிறத்தையுடைய' எனனும் பொருள் பொருந்தாது ஆகவே முற்கூறியவாறே பொருள்கொள்ள வேண்டும் (ஸதபூஹுநா) நூற்றுக்கணக்கான கைகளையுடைய பெருமானுலே பிராட்டியைப் பெற்ற பரீதயதீரயத்தாலே அவனை அணைத்துக்கொள்ளும் கைகள் ஒன்று பதது நூறாயிரமாகப் பெருகினபடி 'தடம்பெரும் தோளாரத தழுவும் பாரெனனும் மடந்தையை மால் செய்கின்ற மால் ஆ காண்பாரே' என்றாரன்றே வேதம் தமிழ்செய்த மாறன் "பரஹாஷ்யந்தம் மஹிஷீம் மஹாபுஜம்" என்று ஆளவந்தாரும் பிராட்டியை அணைக்கும்போது பகவான் மஹாபுஜனாவனென்று அருளி றாரன்றே 'ஸதபூஹுநா' எனப்பதற்கு 'பெரிய பரயதனத்தைச் செய்து' என்றும் பூவ முரைப்பா இங்கு பிராட்டியிடமுள்ள பேரன் பாலேபகவான் செய்த இரண்டு செயல்களைச் சொன்னது,

“கிடந்திருந்து நின்றளந்து கேழலாயக கீழ்ப்புகு
இடந்திடும் தன்னுள் கரக்கும் உமிழும்
தடம்பெரும் தோளாரததழுவும்' என்றும்

படைத்திடந்து உண்டுமிழந்(து) அளந்து
தோந்துலகளிக்ரும் முதற்பெரும் கடவுள்” என்றும்,
ஆழவாரால் அருளிச்செய்யப்பட்ட எல்லாச் செயல்களுக்கும் உபலக்ஷணம்

‘ கஸ்யோத்யுரே ஹரவிரிஞ்சிமுக்ய பரபஞ்ச
கோ ரக்ஷதீமமஹிஷ்ட ச கஸ்ய நாபே ।
கராந்தவா நிக்யாய புருதுக்யூரதி தவத்யநய
க கேந வைஷ பரவாநிதி ஸக்யஸங்க ॥

[பிரமன சிவன முதலிய எல்லாருமடங்கிய உலகம் எவன் திரு வய்றநில (பரளயகாலத்தில்) இருந்தது? எவன் இவற்றைக் காப்பாற்றுகிறான்? (ஸருஷ்டிகாலத்தில்) எவனுடைய திருநாட்பி லிருந்து உண்டாயிற்று? உண்கைத்தவிர வேறு எவன் இதை அளந்து (வியாபித்து) உண்டு உமிழ்கிறான்? இதை வேறு எவ னுடைய உடைமையென்று ஸந்தேஹிக்கவும் கூடும?'] என்று ஆள வந்தாரா அருளியபடியே இச்செயல்கள் பரம்பருஷனே பரவஸது

வெனபதைத் தெளிவாகத் தெரிவிப்பவையாகையால் இவற்றை அருமறை அதயாதரத்துடன் அறிவிக்கிறது

ஆக, இவ்வளவால் வராஹாவதாரத்தை வேதம் விவரித்தபடியைக் கண்டோம் இனி, நரசிங்காவதாரத்தை அனுபவித்தபடியைக் காண்போம்

நருஸிம்ஹாவதாரம்

நரசிங்கனாய்வதரித்ததைப் பல வேதவாக்கியங்கள் பேசுகின்றன ருகவேத யஜுர்வேத விஷ்ணுஸூக்தங்களிலே படிக்கப்படும் பின்வரும் மந்திரம் நரஸிம்ஹவிஷயமானதென்பதை நருஸிம்ஹ தாபநீயோபநிஷத் காட்டிற்று

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिश्रियन्ति भुवनानि विश्वा ॥

பர தத₃ விஷ்ணு ஸ்தவதே வீரயேண
மருகே₃ ந பீ₃ம குசரோ கி₃ரிஷ்ட₃ா ।
யஸயோருஷ₃ தரிஷ₃ விகரமணேஷ₃
அதி₃க்ஷிபநதி பு₃வநாநி விஸவா ॥

[எந்த பகவானுடைய மிகப்பெரிய மூன்று அடிவைப்புக்களில் எல்லாவுலகங்களும் அடங்குகின்றனவோ, அந்த விஷ்ணுவானவா சிங்கமாய்வதரித்தபோதிலும் அழகியவராய், பூமியில் ஸஞ்சரிப்பவராய், மலையிருப்பவராய் வீரச்செயலினாலே துதிக்கப்படுகிறார்] எனனும் இந்த மந்திரம் விஷ்ணு ஸூக்தவயாக்யானத்தில் (பக்கம் 743ல்) விவரிக்கப்பட்டது அங்கே கண்டுகொள்வது

आत्मा देवानां जनिता प्रजानां
हिरण्यदंष्ट्रो बभसोऽनस्रिः

ஆதமா தே₃வாநாம ஜநிதா பரஜாநாம

ஹிரண்யத₃ம்ஷ்டரோ ப₃ப₃ஸோ₃நஸ₃ுரி [சாந4-3 7]

[தேவர்களுக்கு ஆதமாவாய், பிரஜைகளுக்கு உதபாதகனாய் அழகிய பலலையுடையவனாய், (அதனால் விரோதியைப்) புசிப்பவனாய் ஸாவஜ்ஞனாயுள்ளவன்] என்று சாநதோக்யத்தில் ஓதப்படும் மந்திரம்

திரம நரசிங்கன விஷயமானதென்று ரங்கராமாநுஜ பாஷ்யம் 'ஹிரண்யதம்ஷ்டர' என்றும் ப.புஸ [புஷ்ணசீல] என்றும் சொல்லப்பட்டதால் இது உணரத்தக்கப்பட்டது "ஹிரண்யதம்ஷ்டர" என்ற தற்கு, "இரணியனை கிழித்த பலையுடையவன்" என்றும் ரங்கராமாநுஜா பொருள் கொண்டார ஹரிசபதம் விஷ்ணுவைக் குறிப்பதோடனறியில், சிங்கத்தையும் குறிப்பதொன்றாகையால் வேதத்தில் ஹரிசபதம் ஒதப்படுமிடமெல்லாம் நரசிங்கன குறிக்கப்படுவதாகக் கொள்ள இடமுண்டு முக்கியமாகப் பின்வரும் மந்திரம் நரசிங்கனைக் குறிப்பதென்று மஹான்கள் நிர்வஹிப்பா

हरि हन्तमनुयन्ति देवाः

विश्वस्येशानं वृषभं मतीनाम्

ஹரிம ஹரநதமநுயநதி தேவா

விஸ்வஸடேஸாநம் வருஷபும மதீநாம் [தைத-ஆர3-15]

[எல்லாவற்றுகும் ஈசவரனும், புத்திமான்களிற சிறந்தவனும், (இரணியனை) ஸமஹரிக்கும்வனுமான சிங்கப்பிரானை தேவர்கள் பின்தொடாகின்றனர்] என்றும் தைத்திரீயாரண்யகமருதி ஹிரண்ய ஸமஹாததாவான் ஹரியை தேவர்களெல்லாம் பின்செல்வதைக் காட்டிற்று 'விஸ்வஸய ஈஸாநம்' என்றதாலே ஈஸாநஸபதத்தால் பிரஸித்தமான தேவதையல்லனிவன் 'பதிம விஸ்வஸய' எனப்பட்ட நாராயணனேயிவன் என்று காட்டுகிறது (ஹரிம ஹரநதம்) "ஹரதீதி ஹரி" [ஸமஹரிப்பவனாகையாலே ஹரியாகிருள்] என்றும் ஹரிசபத வ்யுதபத்தியைக் காட்டித்தருகிறது

புரஹமாணமிநததூரம் ருத்ரருச யமம் வருணமேவ ச|

நிக்ருஹய ஹரதே யஸமாத தஸமாத ஹிரிரிஹோசயதே||"

[பிரமன, இநதிரன, உருத்திரன, யமன, வருணன் ஆகிய அனைவரையும் (பிரளயகாலத்தில்) ஸமஹரிக்கிருனாகையால் ஹரியெனப்படுகிருள்] என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டது இவையெல்லாம் நரசிங்கனைக் குறிக்கின்றனவெனப்பது அதிஸபஷ்டமில்லையாகிலும் நருஸிமஹ தாபநீயோபனிஷத அதிஸபஷ்டமாக நரசிங்கனின் பெருமையைப் பேசியிருப்பது போகவும் பேராதது இவ்வுபனிஷத்திலுள்ள நருஸிமஹமந்திரம் பட்டா ஸஹஸரநாமபாஷ்யத்திலும் நம்பினை முதலானா வியாக்கியானங்களிலும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது

‘தயகதாநயோ மூலவேத₃ கட₂பரிபடி₂தா வல்லிகாஸதாபநீயம்
ஸௌப்யாலப₃ரஹமபி₃நது₃ பரப₄ருதிகம்பி₃ஸததபரம்

ததபரதவே”

[தேவதாநதரஸம்பநதமற்ற மூலவேதமும், கடவலலிகளும், நரு
ஸிமஹதாபநீயமும் ஸுபாலோபனிஷத பரஹம்பிநதரூபனிஷத
முதலானவையும் பகவதபரதவத்தில் நமக்கு பரமானம்] என்று
ததவமுகதாபததிலும், ததவயாக்யானத்திலும் மூலவேதாநத
தேசிகா இவவுபநிஷததை பரமானமாக எடுக்கதா ஆதிசங்கரா
பூவதாபினிகு வியாககியானம் செய்திருப்பதாகவும் தெரிகிறது
இவவுபனிஷதத்தில் பிரமன முதலானோரின் பிறப்பும லோகஸருஷடி
கரமமும் சொல்லப்பட்டது முப்பத்திரண்டு அக்ஷரங்களும், பதி
னெரு பதங்களும் கொண்ட நருஸிமஹ அனுஷ்டுப மந்திரம் பிரம
னுக்கு பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டதாகவும், அதை ஜபித்து நர
ஸிமஹனை தியானித்ததினாலேயே ஸருஷ்டிக்கும் சகதியைப் பிரமன
அடைந்ததாகவும் இவவுபனிஷதத்தில் உரைக்கப்பட்டுள்ளது
விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தின் தொடக்கத்திலேயே (பக்கம் 185-205,
238, 239) இவவுபனிஷத வாககியங்களை விரிவாக விவரிக்கப்பட
டன மற்றும் பல விடங்களிலும் (பக்கம் 317, 944) இவவுபநிஷத
வாககியங்களை எடுத்து விவரித்திருக்கிறோம் ஆங்காங்கு கண்டு
கொள்வது இனி, வாமநதரிவிசுரமாவதாரங்களுக்குச் செல்வோம்

வாமந தரிவீக்ரமாவதாரங்கள்

வேதத்தில் அதிகமாக விவரிக்கப்பட்டிருப்பவை இவவவதாரங்
களையெனலாம் வேதத்தில் விஷ்ணு’ என்று படிக்கப்படுமிடங்
களில் பெரும்பான்மையானவை உபேந்திரனாகிய வாமனனைக்
குறிப்பவையேயாகும் வேதத்தில் சிலவிடங்களில் விஷ்ணுசபதம்
‘ஆதித்யாநாமஹம் விஷ்ணு’ [கீதை] என்று சொல்லப்பட்ட ஆதித்யா
களில் ஒருவனையும் சிலவிடங்களில் யஜ்மானனையும் குறிப்பதுண்டு
மற்றவிடங்களில் விஷ்ணுசபதம் வருமிடங்களிலெல்லாம் வாமனரூப
பிறந்து திரிவிக்கிரமரூப வளாநத உபேந்திரனையே குறிக்கின்ற
தென்பதைக் காணலாம் திரிவிக்கிரமனின் உலகளந்த செயலைத்
துதிக்கும்பிடங்கள் பறபலவாகும் ‘ஸமநோ விஷ்ணுருருகரம்” [யஜு-
சாந்திபாடம்] “விஷ்ணுகராதே வஸுநத₄ரா” [தை-நாரா] “தரேத₄
விஷ்ணுருருக்யோ விசுரமே” [பூஸ-உகதம்-711] ‘யதோ விஷ்ணு
விசுரமே” [வி ஸ-உ 729] “இதம் விஷ்ணு விசுரமே” [731] “தரிணி
பத்யா விசுரமே” [732] ‘ய பாததி₂வாநி விமமே ரஜாமஸி-விசுர

மாணஸ தரேதோருகாய ' [739] 'யஸயோருஷு தரிஷு விகர
மணேஷு அதிசுஷியநதி புவநாநி விரவா' [742] 'பர விஷணவே-ய
இதம் விமமே தரிபிரிதபதேபி' [744] 'யஸய தரீ பூணு மதுநா பதாரி'
[746] உருகரமஸய விஷணே' [748] "ய பாததி,வாரி தரிபிரித,
விக்ராமபிருருகரமிஷு' [761] "தேவே இதஸய கரமணே" [763] உபே
தே விதம் ரஜஸீபருதிவயா விஷணே தேவ தவம பரமஸய விதஸே'
[802] "தரி தேவ பருதிவீமேஷ ஏதாம் விசகரமே" [827] 'விசகரமே
பருதிவீமேஷ ஏதாம் சேஷதராய விஷணு' [830] முதலான மந்திரங்
களிலே உலகையெல்லாம் தன திருவடியின் கீழ்ப்படுத்தித் தடவிக
கொடுத்ததிரிவிககிரமனின் பரதவ ஸௌலபய வாடஸலயாதி குணங்
களை நினைத்து நினைத்து வாயவெருவுகிறது வேதம் இந்த மந்திரங்
களையெல்லாம் விஷணுசித்தவிஜயததில் அநதநத இடங்களிலே
ஹிரிவாக வியாககியானம் செயதிருக்கிறோம் ஆங்காங்கு கண்டு
கொளவது இப்படி திரிவிககிரமனின் உலகநத செயலை மாததிர
மலலாமல, வாமனனுகிற உபேந்திரன் செயத மற்றும் சில அருஞ்
செயல்களையும் வேதம் சிலவிடங்களிலே காட்டுகிறது அவற்றைக்
காண்போம் இனி

சதபதபராஹ்மணத்தில் வாமநாவதாரம்

१. देवाश्च वा असुराश्च-उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। ततो
देवा अनुव्यमिवासुः। अथ हासुरा मेनिरे अस्माकमेवेदं खलु भुवन-
मिति॥ ते होचुः। हन्तेमा पृथिवीं विभजामहै ता विभज्य उप-
जीवामेति। तामौक्षैश्चर्मभिः पश्चात्प्राञ्चो विभजमाना अभीयुः॥
तद्वै देवाः शुश्रुवुः विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीम्, प्रेत तदे-
प्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्ते, के ततः स्याम-यदस्मै न भजेमहीति-
ते यज्ञमेव विष्णुं पुस्कृत्येयुः॥ ते होचुः-अनु नोऽस्यां पृथिव्या-
माभजत अस्त्वेव नोऽप्यस्या भाग इति। ते हासुरा अस्रयन्त
इवोचुः-यावदेवैष विष्णुरभिषेते, तावद्वो दद्य इति॥ वामनो ह
विष्णुरास। तदेवा न जिहीडिरे-महद्वै नोऽदुयै नो यज्ञसंमितमदुरिति॥

1. தேவாஸ்ச வா அஸுராஸ்ச-உபயே பராஜாபதயா
பஸ்பருதிரே ததோ தேவா அநுவயமிவாஸு | அது ஹாஸுரா

மேளிரே | அஸமாகமேவேத்யம் புவநமிதி || தே ஹோசு | ஹந்தே
 மாம பருதி, வீம விபுஜாமஹை, தாம் விபுஜய உபஜீவாமேதி |
 தாமௌக்ஷணேஸ சாமபி பஸசாத பராஞ்சோ விபுஜமானா
 அபீயு || தத்யவை தேவா ஸுஸருவு விபுஜந்தே ஹ வா இமா
 மஸுரா பருதி, வீம, பரேத ததேஷ்யாமோ யதரேமாமஸுரா
 விபுஜந்தே கே தத ஸயாம யத்யஸமை ந ப்ஜேமஹீதி | தே
 யஜஞமேவ விஷ்ணும புரஸ்கருதயேயு || தே ஹோசு - அநு
 நோஸயாம பருதி, வயாமாபுஜத அஸதவேவ நோஸயஸயாம
 பாக்ய இதி | தே ஹாஸுரா அஸுயநத இவணசு - யாவதே
 வைஷ் விஷ்ணுரபி, ஸேதே, தாவத்ய வோ த்யத்யம் இதி || வாமநோ
 ஹ விஷ்ணுராஸ | தத்யதேவா ந ஜிஹீடி, ரே மஹத்யவோ
 நோஸுத்யா யே நோ யஜஞஸமமிதமதுரிதி || [சதபத 1-2-3]

[பரம பொருளிடமிருநது தோன்றிய தேவர்களும், அஸுரர்களும்
 ஓருவாக்கொருவா போட்டியிட்டனா (ஒருகால) தேவர்கள் அசுரா
 களைக்காட்டிலும் தாழ்வுற்றவர்களாக இருந்தனா அதன்பிறகு
 இவ்வுலகமெல்லாம் நமமுடையதே' என்று அசுரர்கள் எண்ணி
 ஞார்கள் "நாம் இந்த பூமியைப் பங்குபிரித்துக்கொள்வோம்,
 பிரித்துக்கொண்டு (அவரவா பாகத்தை) அநுபவிப்போம்' என்று
 அசுரர்கள் சொன்னார்கள் (அப்படியே) அதை மேற்கிலிருந்து
 கிழக்குநோக்கிக் காளைமாட்டுத்தோலாலான அளவு நாடாவால்
 அளந்து பிரித்துக்கொண்டு சென்றார்கள் இந்த விஷயத்தை தேவா
 கள் கேள்வியுற்றார்கள், 'இந்த பூமியை அசுரர்கள் பிரித்துக்கொள்
 கிறார்கள், எல்லாரும் செல்லுங்கள், அசுரர்கள் பூமியைப் பிரித்துக்
 கொள்ளுமிடத்திற்குச் செல்லுவோம் இந்த பூமியில் பங்கு பெற
 விட்டாலும் எனன் தாழ்நதுவிடப்போகிறோம்'" என்று கூறி அவா
 கள் யஜஞஸவருபியான விஷ்ணுவை முன்னிடங்கொண்டு சென்ற
 னா 'பூமியைப் பிரிப்பதில் எங்களையும் கூட்டிக்கொள்ளுங்கள்,
 இதில் எங்களுக்குப் பாகம் ஏற்பட்டும்' என்று தேவர்கள் அசுரா
 களைக் குறித்துக் கூறினா, அந்த அசுரர்கள் பொருமைகொண்டவா
 களாய் 'விஷ்ணு எவ்வளவு தூரம் வியாபிக்கிறாரோ அவ்வளவு
 இடம் உங்களுக்குத் தருகிறோம்' என்று உரைத்தனா விஷ்ணு
 வாமனனாகவன்றே இருந்ததா 'யஜஞ புருஷனான விஷ்ணுவின்
 அளவு கொடுக்கையாலே, மிகப்பெரிய இடத்தையே கொடுத்தா
 கள்' எனறெண்ணி அதை தேவர்கள் அநாதரிககவில்லை]

சுக்லயஜூர்வேதத்தைச் சோந்த சதபதபராஹ்மணத்தில் முதற் காண்டம் இரண்டாவது பரபாடகம் மூன்றாவது பராஹ்மணத்தின் தொடக்கத்தில் வேதியின் பெருமையைச் சொல்லும் பரகரணத்திலே வாமநாவதாரத்தைப் பற்றிய இந்த இதிஹாஸம் உதாஹரிக்கப்பட்டுள்ளது இதைச்சிறிது அநுபவிப்போமினி

(தேவாஸ அஸுராஸ-உப்யே பராஜாபதயா பஸ்பருத்ரே) பரம்பொருளிடமிருந்து தோன்றிய தேவர்களும் அசுரர்களும் ஒரு வாகுகொருவா போட்டியிட்டனா பராஜாபதிசப்தம் பரமாத்மாவைக் குறிப்பது கூாமருபியான பகவான தேவாசுரர்களை ஸருஷ்டித்ததைக் கண்டோமன்றோ பிரமனைக் குறிப்பதாகவுமாம். கசயப்பராஜாபதியைக் குறிப்பதாகவுமாம் ஸஹோதரர்களாகையாலே தாயாதிக காயசசலாலே ஒருவருக்கொருவா சண்டையிட்டு வந்தனா என்று கருதது (ததோ தேவா அநுவயமிவாஸு) அப்போது ஒரு சமயம் தேவர்கள் கை தாழ்ந்திருந்தது, அசுரர்கள் மேலோங்கியிருந்தனா (அத்ஹாஸுரா மேநிரே அஸமாகமேவேதம் பூவநமிதி) அப்போது அசுரர்கள் ஆதிக்கவெறிகொண்டு 'இவ்வுலகெல்லாம் நம்முடையதே என்று எண்ணினார்கள் வாமனன் மண்ணைத் தங்களுடையதாக எண்ணினார்கள் அஹங்காரத்தாலே (தே ஹோசு) அவர்கள் சொல்லுறார்கள், என்ன சொன்னார்களெனில் (ஹநதேமாம் பருத்ரீவீமவிபுஜாமஹ-தாம் விபுஜய உபஜீவாமேதி) 'இந்த பூமியைப் பிரித்துக்கொள்வோம், பிரித்துக்கொண்டு அவரவா பாகத்தை அநுபவிப்போம்' என்று உரைத்தனா (தாம் ஓளக்ஷணை சாமபி பஸசாத பராஞ்சோ விபுஜமாநா அபீயு) காளைமாட்டுத்தோலால் செய்த அளகும் நாடாவினால் (Tape) மேற்கிவிருந்து கிழக்குநோக்கி அளந்து பூமியைப் பிரித்துக்கொண்டு சென்றார்கள்

(ததூவை தேவா ஸுஸருவு) இந்த விஷயத்தை தேவர்கள் கேள்வியுற்றனா (விபுஜநதே ஹ வா இமாம்ஸுரா பருத்ரீவீம, பரேத ததேஷ்யாமோ யதரேமாம்ஸுரா விபுஜநதே) இந்தபூமியை அசுரர்கள் பங்கு பிரித்துக்கொள்கின்றனா, அனைவரும் செல்லுங்கள், அசுரர்கள் பூமியைப் பங்குபிரித்துக் கொள்ளுமிடத்துக்குச் செல்லுவோம் என்று கூறினா தேவர்கள் அங்கே சென்றும் பங்கு கிடைக்கவில்லையெனில் என்ன செய்வது? என்று சில தேவர்களுக்குக் கருத்தாக்கக்கொண்டு மேலும் சொல்லுகிறார்கள் (கே தத ஸயாம் யதூஸ்யை ந பூஜேமஹீதி) 'இந்த பூமியில் பங்கு பெருவிட்டால்தான் வி—124

நாம இப்போதிருக்கும் நிலையைவிடத் தாழ்ந்தது விடவா போகிறோம்? ஆகவே போய்ப்பாராப்போம்” என்று கூறினா தேவர்கள். (தே விஷ்ணும புரஸகருதய ராயு) அந்த தேவர்கள் விஷ்ணுவாகிற வாமனனை முன்னிடங்கொண்டு சென்றனா (யஜுருமேவ விஷ்ணும) யஜுருஸவருபியான விஷ்ணுவைத் தலைவனாகக்கொண்டு சென்றனா

(தே ஹோசு.) அசுரர்களையடைந்தபின் அவர்கள் பின்வருமாறு சொன்னார்கள் (ந அஸ்யாமபருதிவ்யாம் அநவாப்யஜத்) இந்த பூமியைப் பிரித்துக்கொள்வதில் எங்களையும் சோதனாக கொள்ளுங்கள் (அஸதவேவ நோபயஸ்யாம் பாக்ய இதி) எங்களுக்கும் பூமியில் ஒரு பூங்குமிருக்கட்டுமென்று கூறினா தேவர்கள் (தே ஹாஸுரா அஸுர யந்த-இவோக்) துஷ்டர்களான அசுரர்கள் பொருமைகொண்டவர்களாகவே பின்வருமாறு கூறினா (யாவதேவ ஏஷ விஷ்ணு அபி ஸேதே தாவது வ துத்ஸம் இதி) ‘இந்த விஷ்ணுவானவா எவ்வளவு இடத்தை அடைத்துக்கொள்கிறாரோ அவ்வளவு இடத்தையே உங்களுக்குத் தருவோம்’ என்றனா

துஷ்டர்களான அசுரர்கள் இவ்வளவு இடமாவது தருவதாகக் கூறியதற்குக் கருத்தென்னவெனில் (வாமநோ ஹ விஷ்ணுராஸ) பகவான்-விஷ்ணுவானவா வாமனனைய (குடடையனய) அன்றோ இருந்ததா அதனாலேயே அசுரர்கள் வாமனனான விஷ்ணு வியாபிக்கு மிடத்தைத் தருவதாகக் கூறினா தேவர்கள் என செய்தனா? எனில் (தது தேவா ந ஜிஹ்விடிரே) அவர்கள் தந்த அந்த பாகத்தை தேவர்கள் அநாதரம் செய்யவில்லை, ஏனெனில், (மஹது வை ந அது யே ந யஜுருஸம்மிதம் அது இதி) இவர்கள் யஜுர்புருஷனான விஷ்ணுவின அளவுள்ள பூமியைத் தந்தார்களாகையால் பெரியதோரிடத்தையே தந்தார்களென்று உகந்தனா தேவர்கள் ‘யஜுர்புருஷனான விஷ்ணுவானவா ஸாவவயாபியாகையால் அவன அடைத்துக் கொள்ளுமிடந்தருவதாகில் இவர்களிடமுள்ள எல்லாவற்றையுமே இவர்கள் தந்தவாகளாகிறார்களென்று தேவர்கள் உகந்தனா என்று கருத்து இதனால் இதவர்கள் விஷ்ணுவின மஹிமையை உணர்ந்தவர்கள் என்பதும் அசுரர்கள் அதை உணராதவர்கள் என்பதும் தெரியவருகிறது.

இந்த வாமநாவதாரவிருத்தாந்தம் இதிறாஸ்புராணங்களில் விசேஷமாக விவரிக் கப்பட்டிருக்கிறது சில வேறுபாடுகள் காண்ப

படுகின்றன அசுரர்களென்று இங்கு பொதுவாகச் சொல்லுகிறது, மாவலியின் பெயரிலகை வாமனன் வருகிறது மூவடிபெற்றான் என னும் விஷயமுமில்லை இவ்விவரத்தங்களைக் கலப்பேதத்தால் பரி ஹரித்துக்கொள்வது இனி மூவடிகளால் உலகமளந்ததை சதபத பராஹ்மணத்திலேயே மற்றும் சிலவிடங்களில் கோஷித்திருப்ப தைக் காண்போம்

2. यज्ञो वै विष्णुः। स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे।
यैषामिदं विक्रान्तिः। इदमेव प्रथमेन पदेन पस्पार, अथेदमन्तरिक्ष
द्वितीयेन, दिवमुत्तमेन, एतां वै वैष एतस्मै विष्णुयज्ञो विक्रान्तिं
विक्रमते॥

2. யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு | ஸ தேவேப்ய இமாம் விக ராந்திம் விசக்ரமே | யைஷாமியம் விகராந்தி | இதுமேவ பர த்ருமேந பதேந பஸ்பார, அதேத்ருமந்தரிஷ்ணம் த்ருவீதீயேந, த்ருவ முத்தமேந ஏதாம்-வவேவைஷ ஏதஸமை விஷ்ணு யஜ்ஞோ விகராந்திம் விகரமதே ||

[விஷ்ணுவானவா யஜ்ஞஸவருபியனரே, அவா தேவாகளுக்காக இவ்வடிவைப்பைச் செய்தருளினா, தேவாகளுக்காகச் செய்யப் பட்ட இவ்வடிவைப்பில் முதலடியாலே பூமியை அளந்தார, இரண்டாவதாலே அநதரிஷ்ணத்தையும், மூன்றாவதாலே தேவ ருலகையுமளந்தார யஜ்மானனுக்காக யஜ்ஞஸவருபியான இந்த விஷ்ணுவே இந்த விஷ்ணுகரமத்தைச் செய்கிறார்]

இது முதற்காண்டம் ஏழாம் பரபாடகம், நாலாவது பராஹ் மணத்திலும், மூன்றங்காண்டம், ஐந்தாம் பரபாடகம், இரண்டா வ்து பராஹ்மணத்திலும் காணப்படும் மந்திரமாகும்

(யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு) விஷ்ணு யஜ்ஞஸவருபியனரே (ஸ தேவேப்ய இமாம் விகராந்திம் விசக்ரமே) அவா தேவாகளுக் காக இந்த அடிவைப்பைச் செய்தார எப்படிச் செய்தாரெனில் (யா ஏஷாம் இயம் விகராந்தி) தேவாகளுக்காக இவ்வடிவைப்பு யாதொன்று செய்யப்பட்டதோ (இதுமேவ பரத்ருமேந பதேந பஸ பார)அதில் முதல அடிவைப்பாலே இந்த பூமியை அளந்தார இது பூமிக்குக் கீழுள்ள உலகங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் உபலக்ஷணம்

(அகேதும் நதரிக்ஷம் துவிதீயேந) அநதரிக்ஷலோகத்தை இரண்டா வது அடிவைப்பாலே அளநதாரா இது மேலுலகங்களுக்கெல்லாம் உபலக்ஷணம் (திவமுத்தமேந) பரமபதத்தை மூன்றாவதாலே அளநதாரா, 'உபேதே விதம் ரஜஸீ பருதிவயா விஷ்ணோ தேவ தவம் பரமஸய விதஸே" [802] [விஷ்ணுவே' பூமியீநிருநது உன இரண்டு அடிவைப்புக்களை அறிவோம் மூன்றாவது அடிவைப்பை நீயே அறிவாய்] என்றும் "தருதீயம்ஸய ந கிரா துத்தாஷதி" [763] [இவனுடைய மூன்றாவது அடிவைப்பை ஒருவரும்றியாரா] என்றும் ருக்வேத விஷ்ணுஸூகதங்களிலே வேதமே சொல்லுகையாலே இப்படியே பொருள்கொள்ளவேண்டும் (ஏதாம் வாவா ஏஷ ஏதஸமை விஷ்ணுா யஜ்ஞோ விகராநதிம் விகரமதே) யஜமானன விஷ்ணுகரமங்களைச் செய்யும்போது யஜமானனுகாக யஜஞஸவ ரூபியான விஷ்ணுவே அவவடிவைப்புக்களைச் செய்கிறா யஜமான ரூபியாயிருநதுகொண்டு

ஆக, வாமனன வியாபிக்குமிடத்தைத் தருவதாக அசுரர்களிடம் வாக்குப்பெற்ற விஷ்ணு எல்லாவுலகங்களையும் வியாபித்தளநது தேவாகளுக்குக் கொடுத்தபடியை இம்மநதிரங்களாலே வேதம் வெளிப்படுத்திற்று

ஆழ்கடல ஞாலத்துள்ளாரனவரும் வைஷ்ணவரே

சதபத்பராஹமணம் ஐநதாம் காண்டம் இரண்டாவது பர பாடகம் நாலாவது பராஹமணத்தில் தரிஷ்மயுகதாதியாகத்தைச் சொல்லும்போது

३. वैष्णवाः पुरुषाः

3. வைஷ்ணவா புருஷா

என்று வேதம் இரண்டிடத்தில் ஒதிறறு "விஷ்ணோ அவதார ஸவீகாரேண மநுஷ்யஸம்பநுதாத மநுஷ்யா ஸாவே வைஷ்ணவா விஷ்ணவதிஷ்டிதா இதயாதது" [விஷ்ணுவானவா அவதரித்தது எல்லா மனிதா்களுடன் உறவு கொள்ளுகையாலே மனிதா்கள அனைவரும் வைஷ்ணவரே, அதாவது விஷ்ணுவினால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டவாகளே என்று பொருள்] என்று ஸாயணா பாஷ்யமிட்டார அநத யாகத் துக்குக் குடடையான பசுவை தக்ஷிணையாக விதிககிறது வேதம் பின்வருமாறு —

४. तस्य वामनो गौर्दक्षिणा। स हि वैष्णवो-यद्वामनः॥

4 தஸய வாமனோ கெக்ஷிணா| ஸ ஹி

வைஷ்ணவோ யத்ய வாமந ||

[அந்த யாகத்திற்குக் குடடைப்பசு தக்கிணையாகிறது, குடடையாய் (வாமனமாய் இருக்கையால் அது வைஷ்ணவமன்றோ) வாமநாவதாரம் இம்மந்திரத்திலும் உணராததப்படுவது காணத்தக்கது விஷ்ணுவை யஜ்ஞஸவருபியென்றும், யஜ்ஞராஹாகளான புருஷர்களை வைஷ்ணவர்களென்றும், யஜ்ஞபசுவை வைஷ்ணவமென்றும் சொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் மற் றும் பறபலவுண்டு பன்னியுரைக்குங்கால் பாரதமாம்

ஐந்தாம் காண்டம் மூன்றாவது பரபாடகம் நாலாவது பராஹ்மணத்தில் புலித்தோலில் விஷ்ணுகரமத்தை விதிகும்போது

५. “विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि, विष्णोः क्रान्तमसि” इति । इमे वै लोका विष्णोर्विक्रमण, विष्णोर्विक्रान्तम्, विष्णोः क्रान्तम् ॥

5. “விஷ்ணோ விகரமணமஸி, விஷ்ணோ விகராந்தமஸி, விஷ்ணோ கராந்தமஸி இதி| இமே வை லோகா விஷ்ணோ விகரமணம் விஷ்ணோ விகராந்தம், விஷ்ணோ கராந்தம் |

என்று மூவுலகங்களையும் விஷ்ணு வின அடிவைப்பென்று கோஷித்ததும் திரிவிககிரமன் திருவுலகநதருளிய விருத்தாந்தத்தைக் காட்டுகிறது

ஆறாம் காண்டம் நாலாவது பரபாடகம், நாலாவது பராஹ்மணத்தில் ஸமித்தின் அளவை விதித்துப் புகழும்போது

६. प्रादेशमात्री भवति । प्रादेशमात्रो वै गर्भो विष्णुः । आत्मसंमितमेवासिन्नेतस्भूति दधाति ॥

6. பராதேயுஸமாதரீ புவதி| பராதேயுஸமாதரோ வை க்யாப்பேயா விஷ்ணு| ஆதம்ஸமமிதமேவாஸமிநநேதத ஸமபூதிம் தத்யாதி

[ஸமித அளவுள்ளதாகிறது, அத்திகாப்பத்தில் பிறந்த விஷ்ணு அளவு பட்டவராயிருந்தாரன்றோ தன்னளவுடைய செல்வத்தை இதில் வைக்கிறா விஷ்ணு] என்று விஷ்ணுவின வாமநாவதாரத்தை வேதம் மறநேரிடத்திலும் புகழ்ந்தது இப்படியே மற்றுள்ள விடங்களும்கண்டு கொள்வது

வருதரஸூரவதமும் 'விஷ்ணுவம்'

இனி உபேந்திரனான விஷ்ணுவானவா இந்திரன வருததிரன எனும் அஸூரனைக்கொல்ல உதவிய வருததாநதததை வேதம் விவரித்திருக்கும்படியைக் காண்போம்

त्वष्टा हतपुत्रो वीन्द्रः सोममाहरत्तस्मिन्निन्द्र उपहवमैच्छत्, त नोपाह्वयत्, पुत्रं मेऽवधीरिति, स यज्ञवेशसं कृत्वा प्रासहा सोममपि-
बत्तस्य यदत्यशिष्यत् तत्त्वष्टाऽऽहवनीयमुप प्रावर्तयत्स्वाहेन्द्रशत्रुर्वधस्वेति
स यावदूर्ध्वः पराविध्यति तावति स्वयमेव व्यरमत, यदि वा तावत्प्र-
वणम् आसीद्यदि वा तावदध्यग्रेरासीत्स संभवन्नग्रीषोमावभि सम्-
भवत्स इषुमात्रमिषुमात्रं विष्वङ्द्वैवर्धत् स इमान्लोकानवृणोद्यदिमान्लो-
कानवृणोत्तद्वत्तस्य वृत्तत्वं तस्मादिन्द्रोऽविभेदपि त्वष्टा, तस्मै त्वष्टा
वज्रमसिञ्चत्तपो वै स वज्र आसीत्तमुद्यन्तुं नाशक्रोदथ वै तर्हि
विष्णुः अन्या देवताऽऽसीत्सोब्रवीद्विष्णवेहीदमाहरिष्यावो येनाय-
मिदमिति, स विष्णुस्त्रेधाऽऽत्मानं वि न्यधत्त पृथिव्यां तृतीय-
मन्तरिक्षे तृतीयं दिवि तृतीयमभिपर्यावर्ताद्व्यविभेद्यत्पृथिव्यां तृतीयमा-
सीत्तेनेन्द्रो वज्रमुदयच्छद्विष्वनुस्थितस्सोब्रवीन्मा मे प्रहारस्ति वा
इदम् मयि वीर्यं तत्ते प्र दास्यामीति तदस्मै प्रायच्छत्तत्प्रत्यगृह्णा-
दधा मेति तद्विष्णवेऽति प्रायच्छत्तद्विष्णुः प्रत्यगृह्णादस्मास्विन्द्र इन्द्रिय
दधात्विति यदन्तरिक्षे तृतीयमासीत्तेनेन्द्रो वज्रमुदयच्छद्विष्वनुस्थित-
स्सोब्रवीन्मा मे प्रहारस्ति वा इदम् मयि वीर्यं तत्ते प्र दास्या-
मीति तदस्मै प्रायच्छत्तत्प्रत्यगृह्णाद्विर्माऽऽवाञ्छति तद्विष्णवेऽति प्रायच्छ-
त्तद्विष्णुः प्रत्यगृह्णादस्मास्विन्द्र इन्द्रियं दधात्विति, यद्वि तृतीयमा-
सीत्तेनेन्द्रो वज्रमुदयच्छद्विष्वनुस्थितस्सोब्रवीन्मा मे प्रहार्येनाहम्
इदमस्मि तत्ते प्र दास्यामीति, त्वी इत्यब्रवीत्संधां तु सं दधावहै,
त्वामेव प्र विशानीति यन्मां प्र विशोः किं मा भुञ्ज्या इत्यब्रवीच्चा-

मेवेन्धीय तव भोगाय त्वां प्र विशेषमित्यब्रवीत् वृतः प्राविशदुदरं
वै वृतः, क्षुत्खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यो, य एव वेद हन्ति क्षुव
भ्रातृव्यं तदस्मै प्रायच्छत्तत्प्रत्यगृह्णात्तिर्माऽधा इति तद्विष्णवेऽति
प्रयच्छत्तद्विष्णुः प्रत्यगृह्णादस्मास्मिन्द्र इन्द्रियं दधान्विति यत्तिः
प्रायच्छत्तिः प्रत्यगृह्णात्तत्तिधातोस्तिधातुत्वं यद्विष्णुरन्वतिष्ठत् विष्णवेऽति-
प्रायच्छत्तस्मादैन्द्रवैष्णवः हविर्भवति यद्वा इदं किं च तदस्मै तत्प्रा-
यच्छत्तस्मानि यजूंषि सहस्रं वा अस्मै तत्प्रायच्छत्तस्मात्सहस्र-
दक्षिणम् ॥

தவஷ்டா ஹதபுதரோ வீரநதூரமஸோமமாஹரத | தஸ
பிரநிரதஸ உபஹவம்ஸசுத | தநநோபாஹவயத புதரம மே
அவதீரிதி | ஸ யஜஞவேஸஸம் கருதவா பராஸஹா ஸோம
மபிபுதி | தஸய யத்யஸிஷ்யத தததவஷ்டா ஹவநீயமுபபரா
வாததயத | ஸவாஹோநதூரஸுதநா வாததஸவேதி | ஸ யாவ
தூராத்வ பராவித்யயதி தாவதி ஸவயமேவ வயரமத | யதிவா
தாவத பரவணம் ஆஸீத யதிவா தாவதத்யயகநோஸீத |
ஸஸம்பவந அகநீஷோமாவபிஸம்பவத | ஸ இஷுமாதர
மிஷுமாதரம் விஷ்வங்வவாத் | ஸ இமான லோகாநவரு
ணோத | யதிமான லோகாநவருணோத தத வருதரஸய வருத
ரதவம் | தஸமாதிரதூரோபிபேத அபி தவஷ்டா | தஸமை
தவஷ்டா வஜரமஸீஞ்சத | தபோ வைஸ வஜர ஆஸீத தமுத்ய
யநதும நாஸுகநோத | அத்வை தாஹி விஷ்ணுரநயா தேவதா
ஆஸீத | ஸோபூரவீத விஷ்ணவே ஹித்யமாஹரிஷயாவோ
யேநாயமித்யமிதி | ஸ விஷ்ணுஸ தரேத்யாத்மாநம் விநய
ததத பருதிவயாம தருதீயமநதரிணே தருதீயம் திவீ தரு
தீயம் அபி பாயா வாததாத்யயபிபேத | யத் பருதிவயாம
தருதீயமாஸீத தேநேநதூரோ வஜரமுத்யசசுத விஷ்ணவ
நுஸதித | ஸோபூரவீரமாமே பரஹாஸதிவா இதம்
மயிவீரயம் தததே பரத்யாஸயாமீதி | ததஸமை பராயசசுத |
தத பரதயகருஹணாத | அத்யாமேதிதத விஷ்ணவேதி பரா

யசசூத ததூ வீஷ்ணு, பரதயகூருஹ்ணாத அஸமாஸவிரதூர
 இநதூரியம தூதூதவிதி யதூநதரிஷேஷ த ரு தீ ய ம ா னீ த
 தேநேநதூரோ வஜர முதூயசசூத விஷ்ணவநு ஸதித | ஸோட
 பூரவீத, மா மே பரஹா அஸதி வா இதூம வீராயம தத தே
 பரதூஸயாமீதி | தஸமை பராயசசூத | தத பரதயகூருஹ்
 ணாத | தூவிர மாதூ இதி தத விஷ்ணவே பராயசசூதி | ததூ
 வீஷ்ணு பரதயகூருஹ்ணாதூஸமாஸவிரதூர இ ந தூ ரி ய ம
 தூதூதவிதி | யதூ திவீ தருதீயமாஸீத தேநேநதூரோ வஜர
 முதூயசசூத விஷ்ணவநு ஸதித | ஸோடபூரவீத மா மே
 பரஹா யேநாஹம இதூமஸமி தத தே பரதூஸயாமீதி |
 தவீ இதயபூரவீத | ஸநதூநது ஸநதூதூவவைஹ தவாமேவ
 பரவிஸாரீதி | யந மாம பரவிஸே கிம மா பூருஜயா இதய
 பூரவீத | தவாமேவேநதீய தவ பேடூகூராய தவாம பர
 விஸேயமீதயபூரவீத | தம வருதர பராவிஸத உதூரம வை
 வருதர | ஸூதகூலு வை மநுஷ்யஸய பூரூ தருவய | ய ஏவம
 வேகூ ஹநதி ஸூதகூம பூராதருவயம | ததூஸமை பராயச
 சூத தத பரதயகூருஹ்ணாத | திராமாடதூ இதி தத விஷ்ண
 வேடதி பராயசசூதி | தத விஷ்ணு பரதயகூருஹ்ணாத அஸ
 மாஸவிரதூர இநதூரியம தூதூதவிதி | யத தரி பராயசசூத
 தரி பரதயகூருஹ்ணாத தத தரிகூரோதோஸ தரி தூரூதவம |
 யதூ விஷ்ணுரநவதிஷ்டூத விஷ்ணவேடதி பராயசசூத தஸ
 மாதேநதூராவைஷ்ணவம ஹவிர பூவதி யதூ வா இதூம
 கிஞ்ச ததூஸமை தத பராயசசூத ருசோ யஜூமஷி ஸாமாநி
 ஸஹஸரம வா அஸமை தத பராயசசூத தஸமாத ஸஹஸர
 தூக்ஷிணம் ||

[விசுவரூபனெனனும் தன பிள்ளையை இநதிரஞல கொல்லப்
 பெற்ற தவஷ்டாவானவன இநதிரனை அழையாமல் ஒரு யாகம்
 செய்தான இநதிரன அநத யாகத்திற்குத் தனனை அழைக்கவேண்டு
 மென்று விரும்பிணன என பிள்ளையைக்கொன்றயுள்ளனே' என்று
 சொல்லி அவனை யாகத்திற்கு தவஷ்டா அழைக்கவில்லை அநத
 இநதிரன யஜுத்திற்கு இடையூறிழைத்து பலாதகாரமாக ஸோம
 பானம் செய்தான அநத ஸோமரஸத்தில் சிறிது எஞ்சியிருந்ததை,

‘ஸவாஹேநதஜ்ஸதரு வாத்தஸவ’ என்று சொல்லி ஆஹவநீயாகனியில் ஹோமம் செய்தான தவஷ்டா அந்த அகனி சிறிதுநேரம் மிகவுயர்ந்து பிரகாசித்துவிட்டு, அதேநேரத்தில் அடங்கிப் போயிற்று காரியஸித்தியிலலை எனபதைக் காட்டுவதற்காக அது அடங்கிப் போயிற்று காரியஸித்தியுண்டு எனபதைக் காட்டுவதற்காக அது ஒங்கி வளர்ந்ததா என்னும் விசாரம் ஒருபுறமிருக்கட்டும், (நடந்ததைச் சொல்லுவோம்) அந்த அகனியில் தோன்றிய புருஷன் (வருதரன்) அகநியையும் ஸோமனையும் தன் வாயில் போட்டு அடக்கிக்கொண்டான் தினந்தோறும் அவன் ஒரு வில்லடி தூரம் எல்லாததிகிலும் வளர்ந்து வந்தான் இப்படி வளர்வதன்மூலம் எல்லாவுலகையும் அவன் ஆவரணம் (மறைப்பது) செய்து வந்த படியால் அவன் ‘வருதரன்’ என்று பெயருடையவனான அவனைக் சுண்டு இந்திரன் பயப்படடான, (வருதரனை உண்டுபண்ணிய) தவஷ்டாவும் பயந்தான் அதனால் தவஷ்டா இந்திரனுடைய வஜ்ரத்தை மந்திரஜலத்தால் பரோக்ஷித்தான் இப்படி பரோக்ஷிக்கப்பட்டதால் அந்த வஜ்ரம் தபோருபமாய்ற்று அதை இந்திரனால் தூக்கமுடியவில்லை அங்கே விஷ்ணுவென்னும் வேறொரு தெய்வம் இருந்தது ‘விஷ்ணுவே’ வருவாய், இந்த வருதரன் இம்மூவுலகையும் வியாபித்திருக்கிறான், அவனுடைய வீரயத்தை நாம் அழிப்போம்’ என்று இந்திரன் சொன்னான் விஷ்ணுவானவா, தன்னை மூன்று மூர்த்தியாகக் ஒருருவை பூமியிலும், ஒருருவை அந்தரிக்ஷத்திலும், ஒருருவை தேவருலகிலும் வைத்தருளிநா இந்தமூவுலகிலும் வருதரன் வியாபித்திருந்ததைக் கண்டனரே இந்திரன் பயந்தான் பூமியிலுள்ள விஷ்ணு தேஜஸஸின் மூன்றிலொரு பாகத்தின் உதவியாலே அந்த விஷ்ணு மூர்த்தியின் பின்னாலிருந்துகொண்டு வஜ்ரத்தைத் தூக்கினான் அதைக்கண்ட அந்த வருதரன் அவனிடம் பயந்து ‘என்னை இதனால் அடிக்காதே, பூமியிலுள்ள என பலத்தை உனக்குத் தந்துவிடுகிறேன்’ என்று சொல்லி அவனிடம் தந்தான் இந்திரனும் அதை ஏற்றுக்கொண்டான் ஏற்றுக்கொண்டு என்னை தரிப்பாயாக’ என்று சொல்லி விஷ்ணுவிடம் அதைக் கொடுத்தான் ‘நம்மிடையே இந்திரன் இந்த வீரயத்தை தரிக்கக்கடவன்’ என்று சொல்லிக்கொண்டு விஷ்ணுவானவா அதை ஏற்றுக்கொண்டான் அந்தரிக்ஷத்திலுள்ள விஷ்ணு தேஜஸஸின் மூன்றிலொரு பாகத்தின் உதவியாலே, அந்த விஷ்ணுமூர்த்தியின் பின்னாலிருந்துகொண்டு இந்திரன் (மறுபடியும்) வஜ்ரத்தைத் தூக்கினான் அதைக்கண்ட

அந்த வருதரன் அவனிடம் பயநது, “எனனை இதனால் அடிககாதே அநதரிக்கத்திலுள்ள என வியாததை உனக்குத் தநதுவிடுகிறேன்” என்று சொல்லி அவனிடம் தநதான இநதிரனும் அதை ஏற்றுக கொண்டான ஏற்றுககொண்டு ‘இரண்டாவது தடவையும் எனனை தரிப்பாயாக’ என்று சொல்லி விஷ்ணுவிடம் அதைக் கொடுத்தான ‘நமமிடையே இநதிரன் இநத வியாததைத் தரிக்கக்கடவன்’ என்று சொல்லிக்கொண்டு விஷ்ணுவானவா அதை ஏற்றுககொண்டார, தேவலோகத்திலுள்ள விஷ்ணுதேஜஸஸின மூனறிலொரு பாகத்தின் உதவியாலே, அநத விஷ்ணுமூரத்தியின் பினனாவிருநதுகொண்டு இநதிரன் (மறுபடியும்) வஜரத்தைத் தூக்கினான் அதைக்கண்ட அநத வருதரன் அவனிடம் பயநது, ‘எனனை இதனால் அடிககாதே, தேவருலகிலுள்ள என வியாததை உனக்குத் தநதுவிடுகிறேன்’ என்றான் ‘சரி’ என்றான் இநதிரன் ‘நாம் ஓர் உடன்படிக்கை செய்துகொள்வோம், உனக்குள்ளே நான் நுழைநதுவிடுகிறேன்’ என்றான் வருதரன் “என்னுள் நுழைநதுவிட்டால் எனனையே சாப்பிட்டு விடுவாயோ?” என்றான் இநதிரன் ‘உன்னையே தூண்டி விட்டு உன்போகத்தின் பொருட்டு உன்னுள் நுழைவேன்’ என்றான் இநதிரனுக்குள் வருதரன் நுழைநதான இநதிரனுடைய வயிறறி லிருக்கும் பசியாக வருதரன் ஆனை உலகத்தில் பசியே மனிதனுக்குக் கூடப்பிறநத எதிரியாயிருக்கிறது இப்படி அறிபவன் ஸஹஜசத்ருவான பசியை ஜயிப்பான் அநத வருதரனின் மூன்றாவது வியாததையும் ‘மூன்றாவது தடவையும் எனனை தரிப்பாயாக’ என்று இநதிரன் விஷ்ணுவிடம் கொடுத்தான, நமமிடையே இநதிரன் இநத வியாததைத் தரிக்கக்கடவன்” என்று சொல்லிக்கொண்டு விஷ்ணுவானவா அதை ஏற்றுககொண்டார வருதரன் மூன்று தடவை கொடுத்ததாலும், இநதிரன் மூன்றுதடவை ஏற்றுககொண்டதாலும் வியாருபமாயிருக்கும் ஹவிஸ ‘தரிதூது’ என்று பெயா பெற்றது விஷ்ணுவானவா இநதிரனை அநுகரணிதது நின்றமையாலும், விஷ்ணுவுக்கென்று இநதிரன் கொடுத்தமையாலும், இநத ஹவிஸஸு இநதிர விஷ்ணுக்களை தேவதையாகக்கொண்டது ருக யஜுஸ ஸாமவேதரூபமாயிருக்கும் அநத ஹவிஸஸைத் தநதான ஆயிரம் பிரிவுகளையுடைய வியாததைக் கொடுத்தபடியால் இக்காமம் ஸஹஸரதக்ஷிணைகளையுடையது]

தைத்திரீயஸம்ஹிதை இரண்டாம் காண்டம் நாலாவது பர பாடகம் பனிரண்டாவது அநுவாகத்தில் ‘தரிதூது’ என்றும் யாகத்திற்கு அப்பெயா எப்படிவநதது என்பதை விவரிப்பதற்கும்

அதற்கு இந்திரவிஷ்ணுகள தேவதைகள் எனபதையும் ஸஹஸர தக்ஷிணையையும் விதிப்பதற்கும் இவ்வுபாகயானம் ஆரம்பிக்கப்படு கிறது இதிலே உபேந்திரனான விஷ்ணுவின் பெருமை விளக்கப் பட்டிருப்பதைக் காண்போம்

(தவஷ்டா ஹதபுதர) தவஷ்டா என்னும் தேவனுடைய பிள்ளை யான விசுவரூபனை இந்திரன் கொன்ற இதிறாஸம் இரண்டாம் காண்டம் ஐந்தாம் பரபாடகம் முதல் அனுவாகத்தில் விவரிக்கப் படுகிறது தரிஸீர்ஷாணம் தவாஷ்டரம்ஹநம்' [கௌஷீதகீ] [மூன்று தலைகளையுடைய (தவஷ்டாவின் பிள்ளையாகிய) விசுவரூபனை நான் கொன்றேன்] என்று உபரிஷததுக்களிலும் ஓதப்பட்டது இப்படித் தன் பிள்ளையை இழந்த தவஷ்டா என்ன செய்தானெனில் (வீந்தூரம் ஸோமமாஹரத்) இந்திரன் மேலுள்ள கோபத்தால், இந்திரனிலலா மல் ஸோமயாகமொன்றை ஆரம்பித்தான் (தஸமிந் இந்தூர உப ஹவமைசசத்) அந்த யாகத்திற்குத் தனையும் அழைக்கவேண்டு மென்று இந்திரன் விரும்பினான் 'என்னை அழைக்கவேண்டும் என்று தவஷ்டாவுக்குச் சொல்லியனுப்பினான் என்று கருதது (தம் நோபாஹவயத்) அப்படிச் சொல்லியனுப்பியும் அவனை தவஷ்டா அழைக்கவில்லை ஏனெனில் (புதரம் மேஸுவதீரீதி) 'என் பிள்ளையை நீ கொன்றாயன்றோ, உன்னை அழைக்கமாட்டேன்' என்று சொல்லி விட்டான் தவஷ்டா (ஸ யஜஞவேஸஸம் கரு த வா பராஸஹா ஸோமமபிபுத்) இப்படிச் சொல்லப்பட்ட அந்த இந்திரன் யஜஞ விகனத்தைச்செய்து பலாத்காரமாக ய ஜ ஞ த தி ல ஸோமபானம் செய்தான்

இனி, தவஷ்டாவானவன் இந்திரனைக் கொல்லும்படியான ஒரு புருஷனை உணடுபண்ணச்செய்த முயற்சியைக் கூறுகிறது, (தஸய யத்யயஸிஷயத் தத் தவஷ்டா ஆஹவநீயமுப் பராவாதயத்)இந்திர னால் பலாத்காரமாகக் குடிக்கப்பட்ட ஸோமரஸத்தில் யாதொன்று மிகுந்திருந்ததோ, அதை எடுத்துக்கொண்டு தவஷ்டாவானவன் அபிசாரயாகம் செய்வதற்காக ஆஹவநீயாகனியை அடைந்து அவவகனியை ஜவலிக்கச் செய்தான் பிறகு என் செய்தான்? எனில் (ஸவாஹேந்தூரஸதரு வாத்தஸவேதி) 'ஸவாஹேந்தூரஸதரு வாத்தஸவ' என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி ஹோமம் செய்தான் இம்மந்திரத்திற்குத் தவஷ்டா மனத்தில் கருதிய பொருள் வருமாறு 'ஸவாஹா-நலவரவாகுக், இந்தூரசதரு.-இந்திரனைக்கொல்லும்வனாய் வாத்தஸவ-வளருவாயாக' என்பது 'இந்தூரசதரு என்பது தத்புருஷ

ஸமாஸமாக தவஷ்டாவால் கருதப்பட்டது அப்படித் தத்புருஷ ஸமாஸமாகவேண்டுமாகில் இலககணப்படி இந்தரபத்ததில் இரண்டாமக்ஷரம் உத்ராததஸவரத்தோடு உச்சரிக்கப்படவேண்டும் விதிவசத்தாலே அப்படி உச்சரிக்காமல் இந்தரபத்தத்தின் முதலக்ஷரத்தை உத்ராததஸவரத்தோடு உச்சரித்துவிட்டான தவஷ்டா அப்படி உச்சரித்தால் வேத இலககணப்படி “இந்திரனைக் கொல்லு மவனாகக் கொண்டு வளருவாய” எனலும் பஹுவரீஹிப்பொருளே ஏற்படும் இது விதி செயத சதியாகும்

‘ஸுதீரத்தூதூகதம் வயகதம் ஸவாமநாயயம் ஸுவயவ ஸதிதம் |

ஸுஸவரேண ஸுவகதரேண பரயுகதம் புரஹம் ராஜதே||’
[பாணிநிசிக்ஷா 51]

[பரிசுத்த குருவிடமிருந்து கிடைத்ததும், தெளிவானதும், நனகு ஓதப்படுவதும், நனகு தரிக்கப்படுவதும், நல்ல ஸவரத்தோடு நல்ல வாயால் ஓதப்படுவதுமான வேதமே பிரகாசிகும்]

‘மந்தரோ ஹீந ஸவரதோ வாணதோ வா

மித்யாபரயுகதோ ந தமாதத்யமாஹ |

ஸ வாக்யவஜரோ யஜமானம் ஹிநஸதி

யதேநத்யரஸதரு ஸவரதோ஽பராத்யா ||

[பாணிநிசிக்ஷா-52]

[மந்திரமானது ஸவரத்திலோ எழுத்திலோ பிழையுள்ளதாயினும் மாற்றி ஓதப்பட்டாலும், (சொல்ல நினைத்த) பொருளைச் சொல்லாது, அந்த வாக்யாகிற வஜரம், ஸவரம் தவறினதால் இந்தரசதரு பத்ததைப்போலே, யஜமானனைத் துன்புறுத்தும்] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ இப்படித் தவறான ஸவரத்தோடு உச்சரிக்கப்பட்டதின் பலனைக் காட்டுகிறது அடுத்தபடியாக (ஸ யாவத ஊராத்யவ பரா வித்யதி தாவதி ஸவயமேவ வயரமத்) அந்த அகனியானது எவ்வளவு நேரம் மேலநோக்கி ஜவவித்ததோ அதே நேரத்தில் தானே அடங்கிப்போயிற்று இதனால் அகனியினின்றும் தோன்றி வருதராஸுரன சிலகாலம் மிகப்பெரியவனாய் வளர்ந்து இந்திரனையும் பயமுறுத்திவிட்டுக் கடைசியில் இந்திரனாலேயே சாவான் என்று உணர்த்தப்படுகிறது

இனி, மேல நடந்ததைக் கூறுகிறது (யதிஃ வா தாவத பரவணம் ஆஸீத்ய யதிவா தாவத்யத்யக்யதேராஸீத ஸ ஸம்பவநநக்யநீஷோ

மாவபிஸம்பூவத) தவஷ்டாவின் காரியம் சித்தியடையப்போவதில்லை யென்பதைக் காட்டுவதற்காகச் சிறிதுநேரத்தில் அகனியானது அடங்கிப் போயிற்று, அல்லது காரியஸித்தியைக் காட்டுவதற்காகச் சிறிது நேரம் அகனி ஜவலித்ததாவென்பது ஒரு புறமிருக்கட்டும் அந்த அகனியிலிருந்து தோன்றிய புருஷன் தன்னை உண்டாக்கின யாகாகனியின் அபிமானிதேவதையான அகனியையும், ஸோம ரஸத்தின் அபிமானிதேவதையான ஸோமனையும் வாயிலிட்டுக் கடித்துக்கொண்டான் அடுத்த பரபாடகத்தில் தாவபூருதாம்- அபிஸந்த்ஷுடென் வை ஸவ ” [அகநீஷோமாகளாகிய அவர்கள் உரைத்தனா- ‘கடிக்கப்பட்டவாகளாயிருக்கிறோம் என்று] என்று சொல்லியதிலிருந்து இது விளங்குகிறது (ஸ இஷுமாத்ரமிஷுமாத்ரம் விஷவங் அவாதத்த) அந்தப் புருஷன் தினந்தோறும் ஒரு விலலடி தூரம் எல்லாதிக்குகளிலும் வளர்ந்து வந்தான் (இஷுமாத்ரம்) விலலிலிருந்து அம்பெய்தால் போய் விழக்கூடிய தூரம் (விஷவங்) பதது திக் கு க ளி லு ம வளர்ந்து வந்தான் (ஸ இமாந லோகாந் அவருணோத்) சில நாட்களில் அவன் காணப்படும் இவ்வெல்லாவுலகங்களையும் தன் உருவத்தால் மறைத்தான், எங்கும் வியாபித்தான் என்று கருத்து ஸஞ்ஜம்மான ஜ்ஞாந் ஸவருபமான பரம்பொருளின் வயாபதி மற்ற பொருள்களை மறைக்காது இங்கு ஸதூலமான இவனுடைய சரீரம் வியாபித்ததாகையாலே மற்ற பொருள்களின் மறைவுக்குக் காரணமாயிற்று (யதி மாத்ர லோகாநவருணோத் தத் வருதரஸ்ய வருதரத்வம்) இவ்வுலகங்களை மறைத்தபடியாலே “வருணாத வருதர ” என்கிற வயுத பத்தியின்படியே அவன் வருதரன் எனனும் பெயருடையவனான

இனி இந்த வருதரனைக்கொல்ல வஜ்ரம் தோன்றியபடியைக் கூறுகிறது, (தஸமாத் இந்த்ர அபிபேத) மூவுலகையும் மறைத்து நின்ற அவனைக்கண்டு இந்திரன் பயந்தான் (அபித்வஷ்டா) வருதரனை உண்டுபண்ணிய தவஷ்டாவும் பயந்தான், இவன் தன்னையும் மறையச் செய்துவிடுவானே என்று பின்னர் தவஷ்டா எனசெய்தானெனில் (தஸமை தவஷ்டா வஜ்ரமஸிஞ்சத்) இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதத்தை மந்திரஜலத்தால் தவஷ்டா பரோக்ஷித்தான் (தபோ வை ஸ வஜ்ர ஆஸீத்) பரோக்ஷிக்கப்பட்டதால் வஜ்ரமானது தபோருபமாயிற்று (தமுத்யந்தம் நாஸகநோத்) அதை வஜ்ரம் தவவளிமைபெற்றதாகையாலே அதை இந்திரனால் தூக்கமுடியவில்லை

இனி, வஜரத்தைத் தூக்கமுடியாமல் திணறிய இந்திரன் பகவான விஷ்ணுவின உதவியைக் கோரியதைப் பேசுகிறது (அத்வை தாஹி விஷ்ணு அநயா தேவதாஸீத்) இப்படி கஷ்டப்படும் இந்திரனைக் கண்டு இரக்கமுற்று உபேந்திரனான விஷ்ணு வென்னும் மறநெரு தேவதை இந்திரனின் முன தோன்றிற்று அபேஷையையும் எதிர்பாராமல் அடியவாக்கெளியனாகும் ஸௌலபயம் வெளிப்படுகிறது “புரத ஆஸீத்” [முன தோன்றினா] என்று ஸாயணர் இந்த ராய விஷ்ணுதே ஆவீராஸீத்’ [வருந்தும் இந்திரனுக்கு உதவ ஆவிரப்பவித்தாரா] என்று பட்டபாஸகரா (ஸோபுரவீத்) வருத்தமுற்ற இந்திரன் பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தான் (விஷ்ணே ஏஹி, இதம் ஆஹரிஷ்யாவ யேந அயம் இதம் இதி) ‘விஷ்ணுவே வருவாய், எந்த விரயத்தினால் இவன் எல்லா வுலகையும் வியாபித்திருக்கிறானோ அந்த விரயத்தை நாம் இருவரும் எடுத்துக் கொள்வோம் என்று கூறின இந்திரன்

இனி, பகவான உதவியபடியை விவரிக்கிறது (ஸ விஷ்ணுஸ தரேதாதமாநம் விநயதத பருதிவ்யாம் தருதீயம் அநதரிஷே தருதீயம் திஷி தருதீயம்) அந்த விஷ்ணுவானவா மூன்று மூர்த்திகளாகத் தன் திருமேனியை ஆக்கி பூமி அநதரிஷும் தேவருலகம் ஆகிய மூவுலகங்களிலும் ஒவ்வொரு மூர்த்தியை ஸதாபித்தருளினார் ஏன் இப்படிச் செய்தார்? எனில் (அபிபாயாவாததாத ஹி அபிபேத) இந்த விருதரன் இம்மூலகிலும் எல்லா திக்கிலும் வியாபித்ததாலன்றோ இந்திரன் பயந்தான் அந்த பயத்தைப் போக்குவதற்காகத் தானும் மூன்றுருவையெடுத்துக்கொண்டு மூவுலகையும் வியாபித்து நின்றார் ஸாவவயாபியானவிஷ்ணு என்று கருத்து

இனி, மேலே நடந்ததைக் கூறுகிறது, (யத பருதிவ்யாம் தருதீய மாஸீததேநேநததோரோவஜரமுத்யஸ்சுதவிஷ்ணவருஸதித்) விஷ்ணுவின பின்புறம் ஒளிந்து கொண்டிருந்த இந்திரன் பூமியில் ஸதாபிக் கப்பட்ட ஒரு மூர்த்தியை அண்டை கொண்ட பலத்தாலே வஜரத்தைத் தூக்கினான் இதனால் ஸாவவயாபியான விஷ்ணுவானவா இந்திரனுக்கு வஜரத்தைத் தூக்கத்தக்க பலத்தையும் தைரியத்தையும் அளித்தார் என்று வெளிப்படுகிறது (ஸோபுரவீத்) விஷ்ணுவின உதவியாலே வஜரத்தை இந்திரன் தூக்கிவிட்டதைக்கண்டு பயந்த விருததிரன் பின்வருமாறு சொல்லுறறான (மா மே பரஹா) எனனுடைய சரீரத்தை வஜரத்தால் அடிக் காதே, (அஸதி வா இதம்

வீராயம் தத தே பரதூஸ்யாமீதி) பூமியில் என்னுடைய வீராயம் யாதொன்று உண்டோ அதை உனக்குத் தந்துவிடுகிறேன் என்று கூறினான் (ததூஸமை பராயசசுத) சொல்லியபடியே பூமியிலுள்ள தனபலத்தைக்கொடுத்தான் (தத பரதயகூருஹணாத) அதை இந்திரனும் ஏற்றுக்கொண்டான் (அதூர மேதி தத விஷணவேஸ்தி பராயசசுத) நீயன்றோ எனனை தரித்துநின்று இவ்வீராயத்தைப் பெறச் செய்தாய் ஆகவே இது உனக்கு உரியது” என்று கூறி இந்திரன் அதை விஷ்ணுவுக்குத் தந்தான் (ததூ விஷணு பரதயகூருஹணாத) அதை விஷ்ணுவும் ஏற்றுக்கொண்டான் எனன நினைவோடு ஏற்றுக் கொண்டாரெனில் (அஸமாஸு இந்தூர இந்தூரியம் தூதூது இதி) நமமிடையே இந்திரனுனவன இந்த வீராயத்தை தரிக்கக்கடவன என்று கூறி இந்திரனுக்காக அதை ஏற்றுக்கொண்டான் இதனால் பரம்புருஷனுடைய கைமமாறு கருதாத வணமை தோற்றுகிறது அவருக்கு எவருடைய வீராயமும் தேவையில்லையென்பதும் தெளிவாகிறது அஸமாஸு [நமமிடையே] என்கையால் பெரியவன தாழ்ந்தவரோடு ஒரு நீராகக்கலந்து பரிமாறும் ஸௌசீலயம் தோற்றுகிறது உதவவேண்டினால் “ஸோபுரவீத வரம் வருணா அஹ மேவ பகூநாமபதிபதிரஸாநீதி” [“நானே பசுபதியாகக் கடவேன்” எனனும் வரத்தை வேண்டுகிறேன்” என்று ருத்ரன் கூறினான்] என்கிறபடியே “தேஹி மே தூதூமிதே” [நீ எனக்கொன்றைக் கொடு, நான் உனக்கொன்றைத் தருகிறேன்] எனனும் ரீதியிலே வரம் கேட்கும் மறற தேவதைகளைக்காட்டிலும் இவனுக்குள்ள வேறுபாடும் காட்டப்படுகிறது

இனி அநதரிஷுத்தில் ஸதாபிததிருந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை அண்டைகொண்ட பலத்தாலே அங்கேயிருந்த விருத்திரனின் வீரியத்தையும் இந்திரன் பெற்றபடியைப் பேசுகிறது (யதூநதரிக்ஷே தருதீயமாஸ்த இந்தூரியம் தூதூதவிதி) அநதரிஷுத்திலுள்ள விஷ்ணுமூர்த்தியின் பலத்தாலே அவருக்குப்பின்னாலிருந்துகொண்டு இந்திரன் மறுபடியும் வஜ்ரத்தைத் தூக்கினான், அதைக்கண்ட அநத விருத்திரன் அவ்விடம் பயந்து ‘எனனை இதனால் அடிக் காதே, அநதரிஷுத்திலுள்ள என வீராயத்தை உனக்குத் தந்துவிடுகிறேன்” என்று சொல்லி அவ்விடம் தந்தான் இரண்டுதடவை எனனை தரித்தாயன்றோ’ என்று கூறி விஷ்ணுவிடம் அதைக்கொடுத்தான் நமமிடையே இந்திரன் இந்த வீராயத்தை தரிக்கக்கடவன என்று சொல்லிக்கொண்டு விஷ்ணு அதை ஏற்றுக்கொண்டான் (தூவிர மாதூ) ‘இரண்டுதடவையும் எனனைத் தரித்தா’ என்று

பட்டபாஸகரபாஷ்யம் வீஷ்ணு தரித்ததாலேயே இநதிரன வஜரத்தை எடுத்தான என்று கருதது 'இரண்டாவது தடவையும் எனனை தரிப்பாய என்றுஸாயணபாஷ்யம் முந்திய உரை சிறந்தது

இனி, தேவருலகில ஸதாபித்திருந்த வீஷ்ணுமூர்த்தியை அண்டைகொண்ட பலத்தாலே, அங்கேயிருந்த விருத்திரனின் வீரியத்தையும் இநதிரன பெற்றபடியைப் பேசுகிறது (யது திஷி கருதியமாஸீத தேநேநத்யுரோ வஜரமுத்யயச்சுத வீஷ்ணவநுஸத்தித ஸோபுரவீத மாமே பரஹா தேநாஹமித்யுமஸமி தத தே பரத்யாஸயாமீதி) தேவலோகத்திலுள்ள வீஷ்ணுமூர்த்தியின் பலத்தாலே அவருக்குப் பின்னாலிருந்துகொண்டு வஜரத்தைத் தூக்கினான் "என்னுடம்பை அடிக்காதே, இவவுலகிலுள்ள என வீரயத்தையும் உனக்குத் தருகிறேன் என்று விருத்திரன உரைத்தான்

இப்படி தேவருலகிலும் தனக்குள்ள பலத்தைத் தந்துவிடுகிறேன் என்று விருத்திரன உரைத்ததும், ஆநந்தத்தோடு தன் அங்கீகாரத்தைக் காட்டுகிறான் இநதிரன (தவீ இதயபுரவீத) 'சரி' என்றான் இநதிரன தவீ என்றது விருத்திரன 'ஆனால் ஒன்று என்று மேலே ஒன்றைச் சொல்லவிரும்பி உச்சரித்த சபகமாகவுமாம் அது என்னவெனில் (ஸநத்யாம து ஸநத்யூதாவஹை) நாமிருவரும் ஓர் உடன்படிக்கை செய்துகொள்வோம் என்னவெனில் (தவாமேவ பரவிஸாநீதி) மூவுலகிலும் என இருப்பிடத்தை இழந்த நான் உனக்குள்ளேயே நுழையக்கடவேன் என்று உடன்படிக்கை செய்து கொள்வோம் இதற்கு மேல் இநதிரன ஐயமுற்றுக் கூறுகிறான் (யந மாம பரவிஸே கிம மா புருஷயா இதி அபுரவீத) என்னுள் நுழைந்தாயாகில் எனனையே சாப்பிட்டுவிடுவாயோ என்று கேட்டான் இநதிரன இதற்கு விருத்திரன பதில் கூறுகிறான் (தவாமேவ இநதீய தவ பேராக்யாய தவாம பரவிஸேயமிதயபுரவீத) அப்படி உனனைச் சாப்பிட்டுவிடமாட்டேன் உனனையே தூண்டிவிட்டு உன போகத்தின் பொருட்டு உன்னுள் நுழைவேன் என்று கூறினான் (தம வருதர பரவிஸத) இசைந்ததுநின்ற இநதிரனுள் விருத்திரன நுழைந்தான் உள் நுழைந்து விருத்திரன என்னவானான் எனில் (உத்யுரம் வை வருதர) வயிற்றினுள்ளிருக்கும் பசியாக ஆனான் விருத்திரன (கூபுத க்ஷு வை மநுஷ்யஸய புராதருவய) பசியே மனிதனுக்குக் கூடப்பிறந்த எதிரியாயிருக்கிறது தினந்தோறும் அவனை வருத்துகிறது, தினந்தோறும் அவனால் கொல்லப்படுகிறது இநதரச் சதருவான் வருதரன் இநதிரன் வயிற்றிலே பசியாக ஆனது

பொருத்தமே என்கை. (ய ஏவம் வேதஹந்தி ஷுதம் ப்ராத்ருவ்யம்) எவன் இப்படி அறிகிறானோ அவன் ஸஹஜசத்ருவான பசியை ஜயிக்கிறான்.

இவ்வண்ணம் இந்திரவ்ருத்ரர்களிடையே ஏற்பட்ட உடன் படிக்கையை விவரித்துவிட்டு, மூன்றாவது தடவையும் விஷ்ணு இந்திரனை தரித்தபடியைப் பேசுகிறது மேலே (தத்யக்ஸ்மை ப்ராயச்ச்சுத்) விருத்திரன் (உள்நுழைவதற்குமுன்) எஞ்சியிருந்த தன் வீர்யத்தையும் இந்திரனுக்குக் கொடுத்தான். (தத் ப்ரத்யக்ஸ்ருஹ்ணத்) அதை இந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டான். (த்ரிர் மாதூர இதி தத் விஷ்ணவேதி ப்ராயச்ச்சுத்) 'மூன்று தரம் என்னை தரித்தீர்' என்று சொல்லிக் கொண்டு அதை விஷ்ணுவிடம் கொடுத்தான் இந்திரன். (தத் விஷ்ணு: ப்ரத்யக்ஸ்ருஹ்ணத்யஸ்மாஸ்விந்த்ர இந்த்ரியம் ததூரத்விதி) அவ்வீரியத்தை விஷ்ணு ஏற்றுக்கொண்டார்,—"நம்முள் இந்திரன் வீர்யத்தைத் தரிக்கக்கடவன்" என்று கூறிக்கொண்டு. (யத்...த்ரி: ப்ரத்யக்ஸ்ருஹ்ணத் தத் த்ரிதூரதோஸ் த்ரிதூரதுத்வம்) விருத்திரன் மூன்றுதரம் கொடுத்ததாலும், இந்திரன் மூன்று தரம் ஏற்றுக் கொண்டதாலும் வீர்யரூபமாயிருக்கும் 'ஹவிஸ்' 'த்ரிதாது' என்று பெயர்பெற்றது. இந்திரன் மூன்றுதடவை கொடுத்ததாலும், விஷ்ணு ஏற்றுக்கொண்டதாலும் 'த்ரிதூது' ஆயிற்று என்றுமாம். (யத்விஷ்ணு ரநவதிஷ்டுத விஷ்ணவேதி ப்ராயச்ச்சுத் தஸ்மாத் ஐந்த்ராவைஷ்ணவம் ஹவிர் புவதி) விஷ்ணுவானவர் இந்திரனை அநுக்ரஹித்து நின்றமையாலும், விஷ்ணுவுக்கென்று இந்திரன் கொடுத்தமையாலும் இந்த ஹவிஸ்ஸு இந்திர விஷ்ணுக்களை தேவதையாகக் கொண்டது. மூன்று தரம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வீர்யமாகிற ஹவிஸ்ஸை மூன்று வேதமாகப் புகழ்கிறது அடுத்தபடியாக (யத்வா இத்யகிஞ்ச தத்யக்ஸ்மை தத் ப்ராயச்ச்சுத் ருச: ஸாமாநி யஜுஸிஷி) ருக்யஜுஸ் ஸாமரூபமாயிருக்கும் அந்த ஹவிஸ்ஸைத் தந்தான் என்றுமாம். மேலே விவரிக்கப்போகும் சுக்லயஜுர்வேத வ்ருத்ர வ்ருத்தாந்தத்தில் வ்ருத்ரன் மூன்று வேதங்களையும் கவர்ந்து மூன்றுலோகங்களிலுள்ள வீர்யமாக தரித்துநின்றான் என்று சொல்லப்படுவது நோக்கத்தக்கது. (ஸஹஸ்ரம் வா அஸ்மை தத் ப்ராயச்ச்சுத் தஸ்மாத் ஸஹஸ்ரத்யக்ஷிணம்) ஆயிரம் பிரிவுகளையுடைய வீர்யத்தைக் கொடுத்தபடியால் இக்கர்மம் ஸஹஸ்ரத்யக்ஷிணை உடையது.

இது கருஷண யஜுராவேதத்தில் வருதரவதத்திற்கு விஷ்ணு உதவியபடியைப் பேசிய பரகாரம் இனி, சுகலயஜுராவேதமும் இவ்விஷயத்தை விவரித்திருப்பதைக் கீழே கொடுக்கிறோம்

ऐन्द्रावैष्णवं द्वादशकपाल पुरोडाश निर्वपति। तद् यदेतया यजते। वृत्रे ह वा इदमग्रे सर्वमास। यदृचो, यद्यजूषि, यत्सामानि। तस्मा इन्द्रो वज्रं प्राजिहीर्षत्॥ १॥

ச ஹ விஷ்ணுமுவாச-வृத்ராய வை வஜ்ரம் ப்ரஹரிஷ்யாமி-அநு மா திஸு-ஸ்வேதி। தथேதி ஹ விஷ்ணுமுவாச-அநு த்வா ஸ்யாஸ்யே, ப்ரஹ்ரேதி। தஸ்மா இन्द्रோ வஜ்ரமுத்யயாம்। ச உதயதவஜ்ராஹ்வூத்ரோ விபயாஸ்வகார॥ ௨॥

ச ஹ்வாச-அஸ்தி வா இத் வீர்ய-தந்நுதே ப்ரயக்ஷாமி-மா நு மே ப்ரஹாஸீரिति। தஸ்மா யஜூஸி ப்ராயக்ஷத்। தஸ்மै த்விதீயமுத்யயாம்॥ ௩॥

ச ஹ்வாச-அஸ்தி வா இத் வீர்ய-தந்நு தே ப்ரயக்ஷாமி-மா நு மே ப்ரஹாஸீரिति। தஸ்மா ஋ச: ப்ராயக்ஷத்। தஸ்மै த்ரதீயமுத்யயாம்॥ ௪॥

ச ஹ்வாச-அஸ்தி வா இத் வீர்ய-தந்நு தே ப்ரயக்ஷாமி-மா நு மே ப்ரஹாஸீரिति। தஸ்மै சாமானி ப்ராயக்ஷத்। தஸ்மா தப்யேதஹி-எவ-மேவதேயஜ்ஞம் தந்வதே। யஜுஸிர்ரேவாஸ்யே, அத்ரஹிஸ:, அத்ர சாமஸி:। எவ் ஹஸ்யா எதந்ராயக்ஷத்॥ ௫॥

தஸ்ய யோ யோநிராஸ்ய ஆச-தமநு பராமுஸ்ய சம்ஸுப்யாக்ஷிநத்। சைபேஸ்திரமவத்। தத்யதேதஸ்சிந்நாஸ்யே த்ரிதாதுரிவீஸா வித்யாஸஸ்தேத। தஸ்மா-த்வீதாதுவீ நாம॥ ௬॥

அத்ய யதேन्द्रாவைஷ்ணவம் ஹவிர்மவதி। இन्द्रோ ஹி வஜ்ரமுதயக்ஷத், விஷ்ணுர்ந்வதிஸ்தத்॥ ௭॥

ஐந்தூராவைண்ணவம் தூவாதூஸகபாலம் புரோடூஸம்
நிாவபதி | ததூ யதேதயா யஜதே | வருதரே ஹ வா இதூ
மகூரே ஸாவமாஸ | யதூருசோ. யதூ யஜமஷி யத ஸாமாநி |
தஸமா இநதூரோ வஜரம் பராஜிஹீஷத ||

ஸ ஹ விஷ்ணுமுவாச — வருதராய வை வஜரம் பர
ஹரிஷ்யாமி அநு மா திஷ்டூஸவேதி | ததேதி ஹ விஷ்ணு
ருவாச—அநு தவா ஸதூஸாயே. பரஹரேதி | தஸமாதூநதூரோ
வஜரமுதூயயாம | ஸ உதூயதவஜராதூ வருதரோ
பிபூயாருசகார ||

ஸ ஹோவாச—அஸதி வா இதூம வீாயம்—தநநுதே
பரயசசூமி—மா நு மே பரஹாராஷீதி | தஸமா யஜமஷி
பராயசசூத | தஸமை தூவிதீயமுதூயயாம ||

ஸ ஹோவாச—அஸதி வா இதூம வீாயம்—தநநுதே
பரயசசூமி—மா நு மே பரஹாராஷீதி | தஸமா ருச பராயசசூத |
தஸமை தருதீயமுதூயயாம ||

ஸ ஹோவாச அஸதி வா இதூம வீாயம்—தநநு தே
பரயசசூமி—மா நு மே பரஹாராஷீதி | தஸமை ஸாமாநி
பராயசசூத | தஸமாதூபயேதாஹி—ஏவமேவைதா யஜம
தநவதே | யஜூப்பிபூரேவாகூரே, அதூகூபி அதூ ஸாமபி |
ஏவம் ஹயஸமா ஏதத பராயசசூத ||

தஸய யோ யோநிராஸய ஆஸ—தமநு பராமருஸய
ஸமலுபயாசகூநத | ஸைஷேஷ்டிரபூவத | ததூயதேதஸந
நாஸயே தரிதூதுரிவைஷா விதூயாஸஸேத | தஸமாத தரை
தூதவீ நாம ||

அதூ யதேதூராவைண்ணவம் ஹவிா பூவதி | இநதூரோ
ஹி வஜர முதூயசசூத, விஷ்ணுராவதிஷ்டூத ||

[(ராஜஸூயத்தைச் சோந்த உத்யஸாநீய இஷ்டியில்) இந்திர விஷ்ணுக்களை தேவதையாக கொண்டதாய் பரிசுரணை கபாலங்களில் எம்ஸகரிக்கப்பட்டதான ஹவிஸைக் கொடுக்கவேண்டியது அதைக்கொண்டு யாகம் செய்யவேண்டும் ருக யஜுஸ் ஸாம வேதங்கள மூன்றும் வருதரனிடத்தில் அடங்கியிருந்தன அந்த விருத்திரனைக் குறித்து இந்திரன் வஜரத்தை எறியவிரும்பினான் விருத்திரனைக் குறித்து வஜரத்தை எறியவிரும்புகிறேன், என்னை அநுகரணித்து நிறகவேணும்” என்று அவன் விஷ்ணுவிடம் உரைத்தான் “அப்படியே உன்னை அநுகரணித்து நிறகிறேன், எறிவாய்” என்று விஷ்ணு உரைத்தான் விருத்திரனைக் குறித்து இந்திரன் வஜரத்தைத் தூக்கினான் தூக்கப்பட்ட வஜரத்தைக் கண்டு விருத்திரன் பயந்தான் “என்னிடமுள்ள இந்த வீரயத்தை உனக்கு அளிக்கிறேன், என்னை அடிக்காதே” என்று விருத்திரன் சொன்னான் அப்படியே இந்திரனுக்கு யஜுஸ்ஸுகளைக் கொடுத்தான் விருத்திரனைக் குறித்து இரண்டாவதுதரம் வஜரத்தைத் தூக்கினான் இந்திரன் (என்னிடமுள்ள இந்த வீரயத்தை உனக்கு அளிக்கிறேன், என்னை அடிக்காதே) என்று விருத்திரன் சொன்னான் அப்படியே இந்திரனுக்கு ருகுக்களைக் கொடுத்தான் விருத்திரனைக்குறித்து மூன்றாவதுதரம் வஜரத்தைத் தூக்கினான் இந்திரன் “என்னிடமுள்ள இந்த வீரயத்தை உனக்கு அளிக்கிறேன், என்னை அடிக்காதே” என்று விருத்திரன் சொன்னான் அப்படியே இந்திரனுக்கு ஸாமங்களைக் கொடுத்தான் அதனாலேயே இப்போதும் முதலில் யஜுஸ்ஸுகளாலும், பிறகு ருகுக்களாலும், பிறகு ஸாமங்களாலும் யஜுரும் செய்கிறார்கள் இந்தக் கிரமத்திலன்றே இந்திரனுக்கு விருத்திரன் கொடுத்தான் கொடுக்கப்பட்ட வீரயத்தின் ஹருதயபரதேசமாயிருக்கும் ஸதானம் யாதொன்றுண்டோ, அதை ஆராய்ந்து சுற்றிலும் தடவிப்பிளந்தான் அதுவே இந்த இஷ்டியாயிற்று இந்த ஹருதயபரதேசத்தில் மூன்று தாதுக்களைப்போலே இந்த (மூன்று வேதங்களாகிற) விக்ரைய இருந்தபடியால் இந்த இஷ்டி தரைதூதவீ எனப்படுகிறது இந்திரன் வஜரத்தைத் தூக்கினபடியாலும் விஷ்ணு அநுகரணித்து நிறைபடியாலும் இதில் ஹவிஸ இந்திரவிஷ்ணுக்களை தேவதையாக உடையதாகிறது]

சுலயஜூவேதத்தைச் சோந்த சதபதபராஹ்மணத்தில் ஐந்தாம் காண்டம் நாலாம் பரபாடகம் ஏழாவது பராஹ்மணத்தில் இந்த இதிஹாஸம் உள்ளது இதை விவரிப்போமினி

(ஐந்தூராவைஷணவம் துவாத்மகபாலம் புரோட்டாமம் தீரவ பதி) இந்த இதிஹாஸத்தின் முடிவில் ஸைஷா ராஜஸூயயாஜிந உத்யவஸாநீயேஷ்டிபூவதி” [ராஜஸூயம் செயப்பவனுக்கு இது உதவ ஸாநீயேஷ்டியாகும்] என்று சொல்லப்பட்ட உதவஸாநீயம்’ என னும் இஷ்டியானது இந்திர விஷ்ணுகளை தேவதைகளாக உடையது அதற்குப் பனிரண்டு கபாலங்களில் (யாகபாததீரங்களில்) ஸம்ஸ கரிககப்பட்ட ஹவிஸஸைக் கொடுக்கவேண்டும் இந்த இஷ்டிக்கு இந்திரவிஷ்ணுகள் தேவதைகள் என்பதை விளக்குவதற்காக இதி ஹாஸத்தைத் தொடங்குகிறது — (தத யதேதயா யஜதே) எந்தக் காரணத்தால் இந்த இஷ்டியைச் செய்கிறானோ அதை விவரிக்கிறோம் (வருதரே ஹ வா இத்மக்யரே ஸாவமாஸ யத்ருசோ, யத யஜமஷி, யத ஸாமாநி) முன்னொருகாலத்தில் ருக்யஜுஸ ஸாமவேதங்கள் மூன்றும் விருத்திரனிடமிருந்தன கருஷணயஜுஸ வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட விருத்தாந்தம் இங்கு சுருக்கமாக உணர்த்தப்படு கிறது விருத்திரனிடம் மூவுலகங்களிலுமிருந்த வியாய் மூன்று வேதங் களே என்கிறது (தஸமா இததூரோ வஜரம் பராஜிஹீஷத) விருத் திரனைக் குறித்து இந்திரன் வஜரத்தை விட விரும்பினான்

(ஸ ஹ விஷ்ணுமுவாச-வருதராய வை வஜரம் பரஹரிஷ்யாமி அநுமாதிஷ்டுஸவேதி) ‘விருத்திரனைக் குறித்து வஜரத்தை விடப் போகிறேன், எனனை அநுகரஹித்து நிற்பாய்’ என்று இந்திரன் விஷ்ணுவிடமுரைத்தான் வஜரம் மந்தராஜலத்தால் தெளிக்கப்பெற்ற தும், அதை இந்திரன் தூக்கமுடியாமல் போனதும் கருஷண யஜுஸ வேதத்தில்விவரிக்கப்பட்டன (ததேதி ஹ விஷ்ணுருவாச-அநுதவா ஸதாஸயே பரஹரேதி) அப்படியே செய்கிறேன் எனனை அநுக ரஹித்து நிற்கிறேன் வஜரத்தை விடுவாய்’ என்று விஷ்ணு உரைத் தார் (தஸமா இததூரோவஜரம் உத்யயாம்) விருத்திரனை உத்தே சித்து இந்திரன் வஜரத்தைத் தூக்கினான் (ஸ உத்யதாத வஜராத வருதரோ பிப்யுயாருசகார) தூக்கப்பட்ட வஜரத்தினின்றும் விருத் திரன் பயந்தான்

(ஸ ஹோவாச-அஸதி வா இத்ம வியாய-தநநு தேபரயசசூமி- மா நு மே பரஹாஷீரிதி) “(பூவுலகில்) யாதொரு இந்த வியாய் உள்ளதோ அதை உனக்கு அளித்து விடுகிறேன் எனனை அடிக் காதே’ என்று விருத்திரன் சொன்னான் (தஸமை யஜமஷி பரா யசசுத) அடிகவிலையென்றவுடன், பூவுலகில் தன் வியாயமிருந்த யஜுஸவேதத்தைக் கொடுத்தான் தன் வியாயத்திற்குக் காரணமா

யிருக்கையாலே யஜுாவேதத்தை 'வீரயம்' என்று உரைப்பதாகவும் கொள்ளலாம் கருஷணயஜுாவேதத்தை அநுஸரித்து முதலில் நிகழ்ந்த இந்நிகழ்ச்சி பூவுலகில் நிகழ்ந்ததென்று கொள்ளவேண்டும்

(தஸமை த்ருதீயமுத்யயாம் தஸமா ருச பராயசசுத) அநதரி கூத்திலுள்ள விருத்திரனின் வீரயப்பகுதியைக் கவாவதற்காக இரண்டாவது தடவையும் இந்திரன் விருத்திரனை நோக்கி வஜரத்தை எடுத்ததையும் அப்போதும் அடிக்காமலிருப்பதற்காக அங்கு தன் வீரய காரணமாயிருந்த ருக்வேதத்தைக் கொடுத்ததையும் சொல்லுகிறது

(தஸமை த்ருதீயமுத்யயாம் தஸமை ஸாமா நிபராயசசுத) தேவ ருலகிலுள்ள விருத்திரனின் வீரயப்பகுதியைக் கவாவதற்காக மூன்றாவது தடவையும் இந்திரன் விருத்திரனை நோக்கி வஜரத்தை எடுத்ததையும், அப்போதும் அடிக்காமலிருப்பதற்காக, அங்கு தன் வீரய காரணமாயிருந்த ஸாமவேதத்தைக் கொடுத்ததையும் கூறுகிறது இப்படி யஜுஸ, ருக், ஸாமம் என்னும் கிரமத்திலே கொடுத்தபடியாலேயே யாகத்தில் இதே கிரமத்தில் வேதங்கள் ஒதப்படுகின்றன என்கிறது மேலே (தஸமாத்யபயேதாஹி ஏவமேவைதா யஜரம் தநவதே யஜுாபிடி ரேவாக்யுரே அத்ருக்யபி அத் ஸாமபி ஏவம் ஹயஸமா ஏதத பராயசசுத) அதனாலேயே இந்த யாகத்தில் முதலில் யஜுஸஸாலும், பிறகு ருக்காலும் பிறகு ஸாமத்தாலும் யாகத்தைச் செய்கிறார்கள் இந்தக் கிரமத்தில்லவோ இந்திரனுக்கு விருத்திரன் இவற்றைக் கொடுத்தான்

இனி, இந்த வீரயத்தின் ஸாரமே இஷ்டியானது என்கிறது மேலே (தஸய யோ யோநிராஸய ஆஸ-தமநு பராமருஸய ஸமலுபயாசசிந்த) அந்த வீரயத்தின் ஹருத்யஸ்தானம் யாதொன்றுள்ளதோ அதை ஆராய்ந்து தடவிப் பிளந்தான் 'ஆஸய - ஆஸேதே அஸமிநநித்யாஸய' என்னும் வயுதபத்தியாலே ஆஸய சபதம் ஹருதயத்தைச் சொல்குகிறது யோநி ஸ்தானம் (ஸைஷா இஷ்டிரபுவத) அதனுள்ளிருந்த மூன்று வேதங்களே யாகமாயிற்று (தத்ய யதேத்ஸமிந ஆஸயே தரிதூதுரிவ ஏஷா வித்யா ஆஸேத-தஸமாத தரைதூதவீ நாம்) இந்த ஹருத்யஸ்தானத்தில் மூன்று தாதுக்களபோலே மூன்று வேதவித்யைகள் இருந்தபடியால் இந்த இஷ்டி 'தரைதூதவீ' எனப்படுகிறது (அத்ய யதைநத்யராவைஷண வம் ஹவீர புவதி இந்த்யரோ ஹி வஜரமுத்யசசுத, விஷ்ணுரநவ

திஷ்ட₂த) இந்திரன் வஜரத்தைத் தூக்கினதாலும் விஷ்ணுவானவா அநுகரணிதது நின்றதாலும் இந்த யாகததில் ஹவிஸ இந்திர விஷ்ணுகளைக் குறித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது

ஆக, இப்படி பகவான் விஷ்ணு உபேந்திரனாய் நின்று அபேக்ஷாநிரபேக்ஷமாக இந்திரனுக்கு உதவிய பரகாரம் சுகல கருஷண யஜு₂வேதங்களைக்கொண்டு விவரிக்கப்பட்டதாயிற்று வாமனன், திரிவிக் கிரமன், உபேந்திரன் என்று பெயாபெற்ற அவதாரத்தின் அருஞ்செயலொன்றும் விளக்கப்பட்டதாயிற்று இனி, ஸிமஹாவலோகந நயாயததாலே சதபத பராஹ்மணத்தில் வராஹாவதாரம் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியைக்கண்டபின் மற்ற அவதாரங்களுக்குச் செல்வோம்

சதபதபராஹ்மணத்தில் வராஹாவதாரம்

अथ वराहविहितम् । “इत्यग्र आसीत्” इति । इयती ह वा इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्री । तां ए सृष इति वराह उज्ज-
घान । सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः । तेनैवैनमेतन्मिथुनेन प्रियेण
धाम्ना समर्द्धयति । कृत्स्नं करोति ॥

அது வராஹவீஹிதம் । ‘இயதயக்ர ஆஸீத் இதி । இயதீ ஹ வா இயமக்ரே பருதி₂வயாஸ பராதே₂ஸமாதரீ । தாம் ஏ முஷ இதி வராஹ உஜ்ஜக்ராத । ஸோ₂ஸயா பதி பரஜாபதி । தேநைவைநமேதநமிது₂நேந பரியேண த₂ாமநா ஸமாதத₂யதி । கருதஸநம் கரோதி ॥ [சதபத 14-1-2]

[பிறகு “இயதயக்ர ஆஸீத்” என்னும் மந்திரத்தினால் வராஹத்தினால் பறிக்கப்பட்ட மணகடடியை மானதோலினமேல் வைக்க வேண்டும் இந்த பூமி முதலில் இவ்வளவுபட்டதாகவன்றோ இருந்தது (கடலில்) சிறிய பரதேசத்தை அடைப்பதாகவே இருந்தது அந்த பூமியை வராஹரூபியான பரம்பொருள் “அடி பூமி! எவ்வு ஒளிகிருய?” என்று கூறி உயரத்தூக்கிவா அவரே ஜீவாகளுக்கெல்லாம் தந்தையாய் இவளுக்குப் புருஷனாயிருப்பவா ஆகையால் மஹீவராஹரூபமிது₂ந ஸம்பந்தமுள்ள இக்காமத்தால் இந்த யாகததில் பரவாகயத்தை இனிய தேஜஸஸால் நிறைவிக் கிருள் யாகத்தையும் நிறைவுபடுத்துகிருள்]

யாகவிசேஷத்தில் வராஹத்தினால் பறிக்கப்பட்ட மணகடடியை மானதோலினமேல் வைப்பதாகிற 'வராஹவிஹிதம்' என்னும் காமத்தை விதிக்கும்போது அக்காமத்தைப் புகழ்வதற்காக வராஹாவதாரவிருத்தாந்தத்தின் பெருமையைச் சொல்லுகிறது

(அது வராஹவிஹிதம் 'இயதயகர ஆஸீத' இதி) வலமீக வபையைச் சேகரித்தபின் பு 'இயதயகர ஆஸீத' என்னும் மந்திரத்தைக்கொண்டு பன்றியால் பறிக்கப்பட்ட மணகடடியை எடுத்து மானதோலினமேல் வைப்பதாகிற வராஹவிஹிதகாமத்தைச் செய்ய வேண்டும் "இயதயகர ஆஸீத" என்னும் மந்திரத்தை வராஹத்தால் எடுக்கப்பட்ட மணகடடியை எடுக்கும்போது சொல்லுவதற்குள்ள பொருத்தத்தை விவரிக்கிறது மேலே (இயதீ ஹ வா இயமகரே பருதிவீ ஆஸ) வராஹத்தின் தந்தத்தின் நுனியளவே இந்த பூமியானது ஆதிகாலத்தில் இருந்தது (பராதுேஸமாதீ) பரளயஜலத்தின் ஒரு சிறு பிரதேசத்தையே அடைகதுக கொண்டிருந்தது (தாம் ஏ மூஷ இதி வராஹ உஜ்ஜக்ராத) 'அடியே பூமி' எங்கே ஒளிகிருய?" என்று கூறிக்கொண்டே அவளை வராஹபகவான தந்தத்தால் குத்தியெடுத்தாரா இப்படி பூமியைக் கூப்பிடுவதற்கும், அவளை பரளயாபத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கும் காரணமென்னவெனில் (ஸோஸ்யா பதி பரஜா பதி) அந்த பகவானன்றோ பூமிக்குக் கணவனாகவும், பூமியின் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையாகவுமிருப்பவன் 'பிதா நாராயண' என்று ஒதப்படும் பூமிநாதனான நாராயணனே இப்படி வராஹமாய் வந்தவன் என்று காட்டுகிறது இதிஹாஸபுராணங்கள் எல்லாவற்றிலும் இது பிரஸித்தம் தந்தையன்றோ தாயையும், குழந்தைகளையும் ரக்ஷிக்கப்பாடுபடுவான் என்று கருத்து (தேநைவ ஏநமேதேந மிதுநேந பரியேண தாம்நா ஸமாதத்யதி)மஹிவராஹ ரூபமிதுந ஸம்பந்தமுள்ள இந்த வராஹவிஹிதகாமத்தைச் செய்வதால் இந்த யாகத்தில் பரவாக்யத்தை இனிய தேஜஸஸால் நிறைவிக்கிறான் (கருதஸநம் கரோதி) இப்படிச் செய்வதன் மூலம் யாகத்தையும் பூரணமாகக்கிறான்

இத்தால் வராஹரூபியாய் அவதரித்து உலகை ரக்ஷித்ததெய்வமே பூமிநாதனென்றும் உலகிற்குப் பதியென்றும் உணர்த்தப்பட்டதாயிற்று

சுலயஜூாவேத சதபதபராஹமணத்தில் வராஹாவதாரம் விவரிக்கப்பட்ட படியைக் கண்டோம் அதற்கும் முன் [பக்கம் 977]

எடுக்கப்பட்ட “ஆபோ வாஇதும்கூரேஸலிலமாஸீத்” என்று தொடங்கும் வாகக்கியம் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தைச் சேர்ந்த தைத்திரீய ஸம்ஹிதையில் ஏழாம் காண்டத்தில் முதல் ப்ரச்னத்தில் ஐந்தாம் நுவாகத்தில் காணப்படுகிறது. “தாம் வராஹோ பூதவா அஹுரத்” [அந்த பூதேவியை வராகமாகி எடுத்தான்] என்றதற்குப் பின்னுள்ள வாகக்கியங்களும், அவற்றின் பொருளும் பின்வருமாறு — (தாம் வில்வ காமா பூதவா வயமார்ட்) அந்த பூமியை ‘வில்வகாமா’ [பெரிய தொழிலையுடையவன்] எனலும் ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு, பெருக கிரா. இதனால் வேதத்தில் வில்வகாமஸூகதத்தில் படிக்கப்படு மவன் பகவானே என்று தெளிவாகிறது. (ஸா அபரத்யத்) அந்த பூமி பெருகிறது. (ஸா பருதிவீ அப்யவத்) இப்படிப் பெருகின்படியாலே ‘பிருதிவீ’ (பெருகியவன்) ஆயிற்று (தத பருதிவ்யை ப்ருதிவீதவம்) அதனாலேயே பூமி ‘பருதிவீ’ எனலும்பெயருடையதாயிற்று

ஆக, இவ்வளவால் யாதினுமுயாந்த பரம்பொருள், யாதினும் தாழ்ந்த மீனாகவும், ஆமையாகவும், பன்றியாகவும், நரங்கலந்த சிங்கமாகவும், மாயக்குறளாகவும் அவதரித்தபடியை வேதம் விவரித்த படியைக் காட்டினோம் இனி, மனிதனாகப் பிறந்த பிறவிகளிலே பரசுராமாவதாரம் ஆவேசாவதாரமாகையாலே வேதத்தில் எங்கும் விவரிக்கப்படவில்லையென்று தோன்றுகிறது ராமகிருஷ்ணத் தி அவதாரங்களும், “ஆதமாநம் மாநுஷம் மநயே” [ரா-யு 120-11] [எனனை மனிதனாக நினைக்கிறேன்] “அஹம் வோ பூநந்தீவோ ஜாத” [வி-பு 5-13-13] [நான் உங்கள் உறவினனாகப் பிறந்துள்ளேன்] என்றே சொல்லிப்போந்தவையாகையாலே பரதவத்தைச் சொல்லும் வேதங்களாலே விரிவாக விவரிக்கப்படவில்லை.

‘வேத்யவேத்யே பரே புமஸி ஜாதே த்யஸரத்யாத்மஜே |

வேத்ய பராசேதஸாத்யாஸீத் ஸாக்ஷாத்ய ராமாயணாத்மநா ||”

[ஸ்காந்தம்]

[வேதமுணாததும் பரம்புருஷன் தசரதபுத்திரனாகப் பிறந்தவனாவில், வேதம் வாலமீகியிடமிருந்து ஸாக்ஷாத ராமாயணமாகப் பிறவியெடுத்தது] என்று வேதாவதாரமாகக் கீர்த்திக்கப்படும் ஸ்ரீராமாயணமும், “நிகும் கல்பதரோ காலிதம் பூலம்ஸுகமுகூத பூக்யவதம்” [வேதமாகிற கற்பகவிருக்ஷத்தினின்றும் சுகர் (கிளி) வாயிலிருந்து நடுவிய பழம் பாகவதம்] எனலும் வேதப்பூலமான பூக்யவதமும் வி—127

ராமகிருஷ்ணாவதாரங்களை விவரிக்கப் போகின்றனவாகையாலே வேதம் அவற்றை ஸஞ்சனமே செயதது அவற்றைக் காண்போம்

யஜுர்வேதத்தில் ராமாவதார ஸஞ்சனம்

ऋषयो वा इन्द्रं प्रत्यक्षं नापश्यन् । तं वसिष्ठः प्रत्यक्षमपश्यत् । सोऽब्रवीत् । ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि यथा त्वत्पुरोहिताः प्रजाः प्र-
निष्यन्ते । अथ मेतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रवोच इति । तस्मा एतान्
स्तोमभागानब्रवीत् । ततो वसिष्ठपुरोहिताः प्रजाः प्राजायन्त । तस्मा-
द्वासिष्ठो ब्रह्मा कार्यः । प्रैव जायते ॥

ருஷ்யோ வா இநத்யுரம பரதயக்ஷம் நாபஸ்யந | தம்
வஸிஷ்ட பரதயக்ஷம்பஸ்யத | ஸோடபூரவீத | பூராஹமணம தே
வக்ஷ்யாமி யத்யா தவதபுரோஹிதா பரஜா பரஜநிஷ்யநதே |
அத்யுமேதரேப்யு ருஷிப்யுமோ மா பரவோச இதி | தஸமா ஏதாந
ஸதோமப்யாக்யாநபூரவீத | ததோ வஸிஷ்டபுரோஹிதா பரஜா
பராஜாயநத | தஸமாத்ய வாஸிஷ்டேயா பூரஹ மா காய |
பரைவ ஜாயதே |

தைத்திரிய யஜுஸஸமஹிதையின மூன்றாம் காண்டம் ஐந்தா
வது பரசனத்தில் இரண்டாவது அநுவாகத்தில் காணப்படும இவ
விதிஹாஸத்தில் இதிஹாஸஸரேஷ்டமான ஸ்ரீராமாயணத்தின்
பொருள் சுருங்கச் சொல்லப்படுகிறது

(ருஷ்யோ வா இநத்யுரம பரதயக்ஷம் நாபஸ்யந) ரிஷிகள் ஸா
வேசவரனை பரதயக்ஷமாகக் காணவில்லை தேவேந்திரனுக்கு இப்
பெருமை பொருந்தாதாகையாலே, ‘இதுபரமைஸவாயே’ எனஹும
தாதுவினபடி மேலான ஐசவாயத்தையுடைய ஸாவேசவரனையே
குறிக்கிறது இங்குள்ள இநதரசபதம் என்று உணரலாம் (தம்
வஸிஷ்ட பரதயக்ஷம் அபஸ்யத) அநதப பரம்பொருளை வஸிஷ்டா
பரதயக்ஷமாகக் கண்டார (ஸோபூரவீத) அபபரம்புருஷன் கூறினான்
(பூராஹமணம தே வக்ஷ்யாமி யத்யா தவதபுரோஹிதா பரஜா பரஜ
நிஷ்யநதே) உமமைப் புரோஹிதராகக் கொண்ட சிறந்த பிறப்பா
ளா சிலா பிறக்கப்போவதைப்பற்றிய வேதபாகத்தை உமக்குச்
சொல்லுகிறேன் பரஜா என்றது “ஸரேயாந புவதி ஜாயமாந” என

கிறபடியே சிறந்தது பிறந்த ராமலக்ஷ்மணபரதசதருகனாகளை (அத, மேதரேபய ருஷிபயோ மா பரவோச இதி) மற்ற ருஷிகளுக்கு எனனைச சொல்லிவிடவேண்டாம என்றும் பரம்புருஷன் சொன்னான் (மா மா பரவோச.) எனனைச் சொல்லவேண்டாம என்றதால் வஸிஷ்டரைப் புரோஹிதராகக்கொண்டு பிறக்கப்போகும் குழந்தைகள் தானே என்று உணராததுகிருன பரம்புருஷன் “ஆதமாநம் மாநுஷம் மநயே” என்று தனனை மனிதனாகவே மறைத்துவைக்க விரும்புவனாகையாலே ‘மற்ற ரிஷிகளுக்கும் சொல்லாதே’ என்று நியமிக்கிருன. (தஸமா ஏதாந ஸதோமபூக்யாநபூரவித) அந்த வஸிஷ்டருக்குத்தன் ராமாவதாரத்தை உணராததுமேவதபூக்யங்களை உரைத்தான். (ததோ வஸிஷ்டபுரோஹிதா. பரஜா பராஜாயநத) பரம்புருஷன் உரைத்தபடியே நெடுங்காலம் கழித்து வஸிஷ்டபுரோஹிதா என்ற தசரதபுத்திரர்கள் உண்டானார்கள் (தஸமாத வாஸிஷ்டேஹ பூரஹமா காய) ஆகையால் வஸிஷ்டகோதரத்தில் பிறந்தவன் யாகத்தில் பரஹமாவாக வைக்கப்படவேண்டும் (பரைவ ஜாயதே) அப்படி வஸிஷ்டகோதரத்தில் பிறந்தவனை பரஹமாவாக வைத்து யாகம்செய்பவன் பரம்புருஷனைப்போலே சிறப்புடன் பிறக்கிருன.

இந்த வேதவாக்கியத்தில் ராமாவதாரம் ஸஞ்சனம் செய்யப் படுகிறதென்பது தெளிவு இதை உணராததில் வேதவிததமரான கோயில் ஸ்ரீ உவே. குண்டலம் ரங்காசாராயஸ்வாமிகள், தைத்திரீயம் நாலாம காண்டம், இரண்டாவது பரஸனம் ஐந்தாவது அநுவாகத்தில் யாகத்தின் லாங்கூலபத்துத்தியை (கலப்பையுழுத வழியை) துதிக்கும் ஒரு மந்திரம் கலப்பையுழுதவழியிலே தோன்றி ஸீதையென்று பெயர்பெற்ற சீதாபிராட்டியின் துதியாகவும்பொருள் தருவதன் மூலம் ஸீதாவதாரத்தையும் ஸஞ்சிப்பிப்பதை உணரத்திறார்கள். அம்மந்திரமும் அதன் பொருளும் பின்வருமாறு —

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः।

ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमानाऽस्नान्सीते पयसाऽभ्याववृत्स्व ॥

கருதேந ஸீதா மதுநா ஸமகதா விஸ்வவர் தேவரனுமதா

மருத்பிடி ।

ஊர்ஜஸ்வதீ பயஸா பிந்வமானாஸ்நான ஸீதே பயஸாப்யாவ

வருதஸவ ॥

[நெய்யினாலும் தேனாலும் சீதை (கலப்பையுழுதவழி) நனைக்கப் பட்டுள்ளாள் அதனாலேயே எல்லா தேவர்களாலும் மருத்துக்களாலும் கொண்டாடப்படுகிறாள் சீதையே! உறுதியுள்ள பொருளையுடையவளாய், (கருணா) ஜலத்தால் போஷிக்கப்பட்டவளான நீ (கருணை) நீராலே எங்களைச் சூழ்ந்துகொள்வாயாக]

நெய், தேன் என்றது சீதாபிராட்டியினை பக்ஷத்தில் பொறுமை, கருணை என்னும் குணங்களை, ‘ஜாஜஸவதி’ என்றது “தா ந ஜாஜே” என்றவிடத்திலேபோலே உறுதிபெற்ற பரம்பொருளைத் தனக்கு அதீனமாக உடையவள் என்று பொருள்

ஆக இப்படி வேதத்தில் சீதாராமனின் அவதாரம் ஸௌகதம் செய்யப்பட்டது ‘ஹரே ராம்’ என்னும் ஸுபரஸித்த மந்திரத்தைக் கொண்ட கலிஸந்தரணோபனிஷத்தும் ராமதாபனீயோபனிஷத்தும் மற்றும் சில உபனிஷதத்துக்களும் ராமனின் பெருமையைப் பேசுகின்றனவாகிலும், அவை பராசீனரான ஆசாரியர்களால் கையாளப் பட்டவிலையாகையால் ராமாவதாரத்துக்கு முகப்பரமாணமாக மாட்டா இனி, தேவகீபுதரனான கிருஷ்ணனை வேதம் பேசிய படியைக் காண்போம்

ருக்வேதத்தில் கருஷ்ணன்

ருக்வேதம் முதல் மண்டலம் இருபத்திரண்டாவது அதித்யாயம் நூற்றறுபத்து நாலாவது ஸௌகதம் ‘அஸ்ய வாமஸ்ய’ என்று தொடங்கும் மந்திரத்துடன் தொடங்குகிறது

‘அஸ்ய வாமஸ்ய ஸௌகதம் து ஜபேச்சாநயதர வா ஜலே |

புரஹ்மஹதயாதிகம த்₃க₃த்₄வா விஷ்ணுலோகம் ச க₃ச₃தி||”

[ரு-வி-24]

[‘அஸ்ய வாமஸ்ய’ என்னும் ஸௌகதத்தை ஜலத்திலாவது வேறிடத்திலாவது ஜபிக்கக்கடவன் (ஜபித்தால்) பரஹ்மஹததி முதலான பாபங்கள் அழியப்பெற்று விஷ்ணுலோகத்தையுமடைவான்] என்று சொன்னகருடைய ருக்விதானத்திலே இந்த ஸௌகதத்தின் விநியோகமுரைக்கப்பட்டது வருத்₃த₄ஹாரீதராலும் தம் ஸமிருதியில் இது கிருஷ்ணாசனத்தில் விநியோகிக்கப்பட்டது இந்த ஸௌகதம் பரமாத்மாவைப் பற்றியதென்பது ‘த்₃வா ஸுபாணா’ [20] எனும் உபநிஷத பரஸித்த மந்திரமும்

இந்தரம் மிதரம் வருணமகூரிமாஹு

அதோ திவ்ய ஸ ஸுபானோ கருதமாந |

ஏகம் ஸத்வ் விபரா பஹுத்வ வத்நதி

அகூரிம் யமம் மாதரிஸவாநமாஹு ||

[46]

[இவனை ஞானிகள் இந்திரனென்றும், மித்திரனென்றும் வருணனென்றும், அக்னியென்றும் கூறுகின்றனர், இவனே பரம்பதத்திலிருக்கும் ஸுபாணான (அழகிய இறக்கைகளையுடையவனாகிற) கருடனாவான் பரம்பொருள் ஒன்றே அக்னியென்றும், யமனென்றும், வாயுவென்றும் ஞானிகள் அதைப் பலபெயரிட்டு அழைக்கின்றனர்] எனனும் பரமாதம் பரதிபாதுக மந்திரமும் இதில் அடங்கியிருப்பதிலிருந்து தெளிவாகும் இந்தராதி தேவர்கள் பராகருதர்கள் கருடன் அபராகருதன் எனப்பது தோற்ற திவ்ய' என்று கருடனுக்கு விசேஷணமிட்டிருப்பது நோக்கத்தக்கது "தேந நாராயண ஸமருத" [1-10] என்று முதலிலும் "வித்யாதது புருஷம் பரம்" [12-122] என்று முடிவிலும் பரம்புருஷனான நாரணனே பரம்பொருள் என்று முடிவுகட்டிய மனுவும் ஏநமேகே வத்நத்யகரிம்' [12-123] எனனும் சலோகத்திலே இந்த மந்திரத்தில் பலபெயாபெற்ற ஒரு தனிப்பொருளாக விளங்கும்வன் அப்பரம்புருஷனே எனப்பதை உபபுருமஹணம் செய்து காட்டினான் இந்த ஸூகத்தத்திலே "விஷ்ணோஸ திஷ்டந்தி" என்று முப்பத்தாறுவது மந்திரத்திலும் 'கருஷணம் நியாநம்" என்று நாற்பத்தேழாவது மந்திரத்திலும் படிக்கப்படுவதிலிருந்தும் வருத்தஹாரீத விநியோகத்திலிருந்தும் இதிலே விஷ்ணுவின் அவதாரரூபமான கிருஷ்ணன் பாடப்படுகிறான் என்று வாததமாந பரகாலமடயதீந்தர ஸவாமிகள் தம் ஹயசகிரோபாகயானத்தில் [பக்கம் 271] நிர்ணயித்தார்கள்

உபநிஷததுக்களில் கிருஷ்ணன்

உபநிஷததுக்களிலே கிருஷ்ணனைப் பற்றிய பேச்சுக்கள் பல விடங்களிலுள்ளன முக்கியமாகச் சாந்தோக்யோபனிஷத்தில் ஓரிடத்தில் 'ஸாவம் கருஷ்ணாபபணம்' என்று இன்றளவும் நாம் அனைவரும் அனுஸந்திப்பதற்கு மூலமானதொரு இதிஹாஸம் வழங்கப்படுகிறது அவுபனிஷத்திலே, பதிராவது பதினேழாவது கண்டங்களில் புருஷனை யஜ்ஞமாகப் பாரப்பதாகிற புருஷவீத்யையை

விரிவாகப்படித்து, இப்பருஷவீதயை கருஷணசேஷ பூதமானது, கருஷணனுக்கு பரீதியை விளைவிப்பது எனப்பதை அறிவிப்பதற்காக,

‘தத்யதைதத்ய கோர ஆங்கிரஸ கருஷ்ணய தேவகீ
புதராயோகதவா உவாச அபிபாஸ ஏவ ஸ ப்யூவ |

[அப்படிப்பட்டஇந்தப்பருஷவீதயையை, அங்கிரோகோதரத்திலுதித்த கோராரா எனலும் ரிஷி, “தேவகீபுதரனான கருஷணனுக்கு (ஸமாப்பிக்கப்பட்டது)” என்று சொல்லிக்கொண்டு அநுஸந்தித்தாரா (கடைசிகாலத்தில்) அவா தாகம் முதலிய பராகருதகுணங்கள் நீங்கப்பெற்று முகதரானா]

எனலும் ஐதீஹ்யத்தை ஆதரத்துடன் படிக்கிறது பண்டைமறை “உகதவா உவாச” என்று இரண்டுதடவை படிக்கப்படுவதால் ‘கருஷ்ணய தேவகீ புதராய இதி உகதவா ஏதத பருஷயஜ்ஞம் உவாச’ என்று இதி சபதத்தைச் சோத்துக்கொண்டு பொருள்கொள்வதே சிறந்தது ‘கருஷ்ணய’ என்று மட்டும் கொள்ளுதல் அவருடைய சிஷ்யர்களில் ஒருவராயிருக்கக்கூடுமென்று பலா மயங்கக்கூடுமென்று பார்த்து “கருஷ்ணய தேவகீ புதராய” [தேவகீ புதரனான கிருஷ்ணனுக்கு] என்று நிஸநதேஹமாக நிரணயித்துத் தருகிறது நானமறை மறையாகையாலே இதிசபதத்தை மறைத்துச் சொன்னபோதிலும் வேதமாகையாலே கருஷ்ணய தேவகீ புதராய’ என்று வெளிப்படையாகச் சொல்லுகிறது மறையாய் நாலவேதத்துள் நின்ற மலாச்சுடரே என்றானரே ஆழ்வாரா ஆஸுரபரகருதிகள் மயங்குவதற்காக மறைத்துச் சொல்லுவதும், தைவபரகருதிகள் தெளிவதற்காகத் தெரியச்சொல்லுவதும் வேதத்தின் இயல்பனரே (கருஷ்ணய) உபய விபூதி நாதனாயிருப்பவனுக்கு

‘கருஷிர் பூவாசக ஸப்யதேந ணஸச நிவருதிவாசக |

விஷ்ணுஸ தத்ய பூவ யோக்யாசச கருஷண இதயபிதீயதே||

[கருஷ” எனலும் பதம், பூமி முதலான இந்த லீலா விபூதியைச் சொல்லும், ‘ண’ எனலும் பதம் ஆநந்த பூமியான நிதயவிபூதியைச் சொல்லும் விஷ்ணுவாளவா இவ்விரண்டையும் உடையவராகையால் கருஷணன என்று சொல்லப்படுகிறார்] என்று கருஷண சபதத்தின் பொருள் விளக்கப்பட்டது பூமியினுள்ளாராகு ஆநந்தத்தை அளிப்பவன், ஆநந்தபூமியாயிருப்பவன் எனலும் கருஷண சபதத்திற்குப் பொருள் கொள்ளலாம் கறுப்புநிறத்தையுடையவன்

என்னும் பொருளும் பிரஸித்தம் (தேவகீ புத்ராய) இப்படி உபய விபூதி நாயகனாய், ஆநந்தமயனாய், ஏஷ ஹயேவாநந்தயாதி" என கிற்படியே பிறாக்கு ஆநந்தத்தை அளிப்பவனான இப்பரம்புருஷன் இவ்வுலகில் தேவகி என்னும் ஒரு பெண்பிள்ளைக்குப் புத்திரனாய் அவதரித்தானென்றே என்று ஆச்சரியப்படுகிறது அருமறை

‘பிதா புத்ரேண பிதருமாந யோசியோநௌ
நாவேத்யுஷிந மநுதே தம ப்ருஹநதம்”

[ஸாவலோக பிதாவானவன தன் புத்திரர்களில் ஒருவனைப் பிதா வாகக்கொண்டு ஸாவயோனிகளிலும் பிறக்கிறான் வேதமறியாதவன் அவனே பரமனென்பதை அறியமாட்டான்] என்றும்,

‘யுவா ஸ்வாஸா பரிவீத ஆக்யாத
ஸ உ ஸரேயாந புவதி ஜாயமாந

[யுவாவாய், அழகிய பீதாம்பரத்தையுடையவனாய் (நித்ய ஸூரி களால்) சூழப்பட்டவனாய் பரம்புருஷன் இங்கு வந்தான் அவன் பிறக்கப் பிறக்க மேனமையடைகிறான்] என்றும்,

அஜாயமாநோ ப்ருஹுத்யா விஜாயதே |
தஸ்ய தீரா பரிஜாநந்தி யோநிம் || ’

[பிறப்பற்றவனயிருந்தும் பலபடியாகப் பிறக்கிறான் பரம்புருஷன், புத்திமான்களிற சிறந்தவர்களே அவனுடைய அவதார ரஹஸ்யத்தை அறிகிறார்கள்] என்றும் வேதங்களும்,

ஜநம் காம ச மே திவ்யம்”

[திவ்யமான என்னுடைய பிறப்பும் சேஷ்டிதங்களும்] என்று தேவகீ புத்ரனான அக்கிருஷ்ணனும்,

‘நிலைவரம்பில் பல பிறப்பாய் ஒளிவருமுந்நலம்” முதலான விடங் களில் ஆழ்வார்களும் ஆழங்காறபுடும்படி இருப்பவையன்றே அவ னுடைய அவதாரங்கள் (கருஷ்ணாய தேவகீ புத்ராய) ‘தேவகீ புத்ர னான கருஷ்ணுக்கு சேஷபூதமானது நான் அனுஷ்டிக்கும் விதயை’ என்றவது ‘கருஷ்ணனுக்கு ஸமாப்பிக்கப்பட்டது என்றவது பொருள்கொள்ளலாம் இவ்வாதத்தை தேவகீ புத்ரனான கருஷ்ணனே

“யத கரோஷி யத்யஸாஸி யஜ்ஜுஹோஷி த்யத்யாஸி யத|
யத தபஸ்யஸி கௌந்தேய தத குருஷ்வ மத்யாபபணம்||

[குந்தி புதரனே! நீ செய்யும் லௌகிக காமங்களையும், நீ உண்ணும் பொருள்களையும், நீ செய்யும் ஹோமம், தானம் தபஸ் முதலான வைதிக காமங்களையும் எனக்கே அர்ப்பணம் செய்வாயாக] என்று கீதையில் காட்டியருளினான்

“பராயஸசித்தநாயஸேஷாணி தப காமாதமகாநி வை|
யாநி தேஷாமஸேஷாணாம் கருஷ்ண நுஸமரணம் பரம்||

[தபஸ் காமம் என்றிப்படிப் பலவகைப்பட்டிருக்கும் பராயஸசித்தங்களுள் கருஷ்ணனை நினைப்பதே மேலான பராயஸசித்தம்] என்று தொடங்கிப் புராணரதனமான விஷ்ணுபுராணத்தில் [2-6] பராசர பகவான் இவ்வாக்கியத்தின் பொருளைப் பேசியருளினான்

(அபிபாஸ ஏவ ஸ பூபூவ்ய)இப்படிப் புருஷவிதையை கருஷ்ண சேஷமாக அநுஸந்தித்ததினால் அவர் முகதரானான் இங்கு ‘அபிபாஸ’ [தாகமற்றவா] என்றது

‘அபஹதபாபமா விஜரோ விமருத்யா விஸோகோ

விஜிக்ஷுதஸோ஽பிபாஸஸ ஸதபகாமஸ ஸதயஸங்கலப்

[பாபம் நீங்கப்பெற்றவன் கிழத்தனமற்றவன், மரணமற்றவன், சோகமில்லாதவன், சாப்பிடுவதில் விருப்பமற்றவன், தாகமற்றவன் ‘வீணுகாத காமத்தையும் ஸங்கலபத்தையுமுடையவன்] என்று பழக்கப்படும் எட்டு குணங்களுக்கும் உபலக்ஷணம்

ஆக, இவ்விதிஹாஸததாலே ஸாவவித்யோபாஸ்யனும் ஸாவகாம ஸமாராத்யனும் கிருஷ்ணனே என்று காட்டப்பட்டதாயிற்று இதுதவிர வராஹபெருமானைப்பற்றிய கருஷ்ணேந்முதப்யாஹுநா” என்ற தைத்திரீய மந்திரப்பகுதியிலும் கருஷ்ணைவதாரம் விவக்ஷிதம் என்று கொள்ளலாம் சவேதாசுவதரத்தில் பரம்புருஷன் ‘யத்யவநட்யவாந [சவே 5 4] [யதுகுலத்தலைவன்] ‘கிரிசநத”[3-5] [மலையினால் (ஆயாகளுக்கு) ஸுகமளித்தவனே] ‘கிரிதர [3 6] [மலையினால் காததவனே!] என்று கிருஷ்ணைவதாரத்தையுணராததும் பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறான் “த்யத்யகராவணனோ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரஸஸ்ய வரஜிந” [தயிருக்குத் தனனைக்கொடுப்பவனும் வேகமான குதிரையுருவாய் வந்த அசுரனை ஜயித்தவனுமான

பெருமானுககாகச செயதேன] என்று ஸநயாவநதநததில் அநத
ணா ஓதும் மநதிரததிலே கிருஷ்ண வ்ருததாநதம் குறிப்பிடப
படுகிறதெனபது தெளிவு இதை ஸருதபரகாசிகாசாயா தம் ஸநதயா
வநதனபாஷயததில் அறிவித்தார புரஹ்மணயோ தேவகீ புதர '
என்ற நாராயணோபநிஷத்திலுள்ள மநதிரமும் தேவகீ புதரண
கண்ணனைப் பரம்பொருளாகப் பேசிறறு இப்படி தேவகீ புத்திரன்
என்று இரண்டிடங்களில் அநுஸநதித்ததுபோலே வாஸுதேவாய
தீமஹி" என்று தைத்திரீய நாராயணவலவியிலும் 'தூதஸமயஹம்
வாஸுதேவ " என்று பரஹ்ம பிநதூபனிஷத்திலும் வஸுதேவ
புத்திரனாவும் இரண்டிடங்களில் வேதம் ஓதிறறு ஹரே கருஷ்ண '
என்னும் கலிஸநதரணோபநிஷந மநதிரததிலும் கண்ணன் திரு
நாமம் கோஷிக்கப்படுகிறது, ஆசாரியாக்களால் எடுக்கப்படாத
மற்றும் பல உபநிஷததுக்களிலும் கண்ணன் திருநாமம் பாடப
படுகிறது

கருஷ்ணாவதாரத்தை வேதம் விவரித்தபடியைப் பார்த்தோம்
கல்கியவதாரம் வரப்போகிறதொன்றாகையாலே, அதை எங்கும்
வேதம் வெளிப்படுத்தவில்லையென்று தோன்றுகிறது இந்த தச
வதாரங்களையும் ஒன்றுசேர்த்து, தைத்திரீய ஆரண்யகத்திலே மூள
ரும் பரசனத்திலே பத்னேராமனுவாகத்திலே படிக்கப்படும்
ஸுவாண காமாநுவாகத்திலே

இநதூரஸயாத்மாநம் தூஸதூ சரநதம் புரஹ்மாநவவிநதூத"
[இநதிரனுக்கு ஆதமாவாய்ருப்பவனைய, பத்துவிதமாக (அவதாரங்
களையெடுத்தது) ஸஞ்சரிப்பவனைப் பிரமன் அடைந்தான்] என்று
ஓதப்படுகிறது -இப்படி முக்கியமான அவதாரங்கள் பத்தாயினும்,
இவன் எடுத்திருக்கும் அவதாரங்களுக்கு ஒரு கணக்கில்லை என
பதை இநதூரஸயாத்மாநம் ஸததூ சரநதம்" [இநதிரனுக்கு ஆதமா
வாய நூற்றுக்கணக்கான விதமாக அவதாரங்களை எடுப்பவனை]
என்றும் இவ்வநுவாகம் ஓதிறறு நூறு என்றது அநநதமென்ற
படி புஹுதூ விஜாயதே" [பலபடியாகப் பிறக்கிறான்] என்றது
புருஷஸூகதமும் இவ்வநுவாகம் முழுவதும் பரம்புருஷனைப்பற்றிய
தெனபது இதைப் படிப்பார்க்குப் புலனாகும் "அநதஸ ஸமுத ரே
மநஸா சரநதம் [கடவின நடுவிலே மனத்தாலே ஸஞ்சரிப்பவனை]
என்றும், 'அநத பரவிஷ்ட ஸாஸதா ஜநாநாம் ஸாவாத்மா" [ஜனங்
களை உளநுழைந்து நியமிக்கும் ஸாவாததாயாமி] என்றும் "ஏக
வி-128

ஸந பஹுதூ விசார ” [ஒருவனையிருந்தும் பலபடியாக ஸஞ்சரிக
கிருன] ‘ஸதம் ஸுகராணி யதரைகம்புவநதி ஸாவே வேதூ யதரை
கம்புவநதி ஸாவே ஹோதாரோ யதரைகம்புவநதி ஸாவா பரஜா
யதரைகம்புவநதி [ஃணக்கற்ற சோதிகள எவனிடத்தில் ஒன்று
கின்றனவோ எல்லா வேதங்களும் எவனிடம் ஒன்றுகின்றனவோ,
எல்லா ஹோதாக்களும் எவனிடம் ஒன்றுகின்றனரோ, எல்லா
ஜீவன்களும் எவனிடமும் ஒன்றுகின்றனரோ] என்றும், “சதூ
ஹோதாரோ யதர ஸம்பதம் கச்சுநதி தேவா ’ [எவன தேவர்களுக்கு
அந்தாயாமியாயிருப்பதாலேயே காமங்கள் தேவதைகளுக்கு ஆரா
தனமாயுள்ளன என்றும் பெருமையைப் பெறுகின்றனவோ]
என்றும், ஸஹைவ ஸநதம் ந விஜாநநதி தேவா ” [கூடவே
யிருக்கும்வனை தேவர்கள் அறிகிறார்களல்லா] என்றும் பர
மாதமாவுக்கே உரியதன்மைபைச் சொல்லி, “ஸ ஹிரி வஸுவிததம்
[செல்வங்களை யடைவிப்பவரில் சிறந்தவனான ஹரியே அவன்] என்று
பகவதஸாதாரணமான ஹரிநாமத்தைப் படித்து இப்பரமன்யாரெ
னக் காட்டிற்று இந்த அநுவாகத்திற்கு அடுத்த அநுவாகம் பரம
புருஷனைக்காட்டும் புருஷஸூகதம் எனபதும் குறிப்பிடத்தக்கது
ஷ்டதிரிமஸாமஸச சதூ கல்பயந்த ” [ரு-ஸம் 10-114-6] [முப்பத
தாறு அவதாரரூபங்களை நிரூபிக்கிறார்கள் ஞானிகள்] என்று ருக்
வேத காமஸூகதத்தில் முப்பத்தாறு அவதாரங்களுள்ளதாகப்
புராணபரஸித்தமான கணக்கும் காட்டப்பட்டது

‘ஸவாண காமாநுவாகேந ததூ புருஷவித்யயா ।

பௌருஷேண ச ஸூகதேந [பாகவதம் 11-17]

[ஸவாணகாமாநுவாகத்தாலும், புருஷவித்யையாலும், புருஷ
ஸூகதத்தாலும் பரம்புருஷனை ஆராதிக்கவேண்டியது] என்று
இவ்வநுவாகம் புருஷஸூகதத்தைப்போலே பரம்புருஷனை ஆரா
திக் உரியது என்று ஸீபாகவதத்திலே காட்டப்பட்டது

ஹமஸ ஹயகீர்வாவதாரங்கள்

‘ஸததூ சரநதம் “பஹுதூ விஜாயதே என்ற
சொல்லப்பட்ட மற்ற அவதாரங்களிலும் சில, வேதங்களிலே ஆங்
கங்கு ஸூசநம் செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன “ஸூசிம் ஹமஸம்” என
றும், ‘தூருவம் ஹமஸம்” என்றும் மந்தரிகோபனிஷத்திலேயும், ஏகோ
ஹமஸ புவநஸய மத்யே” என்றுதொடங்கி யோ பூரஹமாணம்
வித்யூதி பூவம் யோ வை வேதாமஸச பரஹிணோதி தஸமை’ [எவன

பிரமனை முனபடைத்து அவனுக்கு வேதங்களை உபதேசிக்கிறானே] என்று சவேதாசுவதர உபனிஷத்திலும் அனனமாய அன்று அங்கு அருமறைபயந்த ஹமஸாவதாரத்தை உணர்த்திற்று ஹயகரீவருக்குப் பரமஹமஸரூபமொன்றுண்டாகையாலே இங்கு ஹமஸமென்றது ஹயகரீவாவதாரத்தை என்று பரகாலமடூர்த்தீசர் ஹயகரீவோபாகயானத்திலே உபபாதிப்பார் புரஹ் ஹ சவேதாசுவதரோத வித்ருவாந் [சவேதாசுவதரா எனனும் ரிஷி பரஹ்மத்தையறிந்ததான்] என்று சவேதாசுவதரோபனிஷத்தின் கடைசியில் இவ்வுபனிஷத்தை ஸாக்ஷாதகரித்த ரிஷியின் பெயர் 'சவேதாசுவதரா' என்று கூறப்பட்டது சவேதாசவேந தரதீதி சவேதாசுவதர [வெள்ளைப் பரிமுகனாராலே (ஸமஸாரத்தைத்) தாண்டுகிறாராகையாலே சவேதாசுவதரா] என்று சவேதாசுவதர சபத்ததுக்கு வயுதபத்தியாகையாலே இவ்வுபனிஷத்தை ஸாக்ஷாதகரித்தவா ஹயகரீவோபாஸகர் என்றும் அதனாலேயே ஹயகரீவவாசகமான ஹமஸசபத்தத்தையும் பிரமனுக்கு வேதமோதிய அடையாளத்தையும் இவா காட்டினார் என்றும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மீஹயகரீவ திவ்ய பாதுகாஸேவகரான வாததமான பரகால மடூயதீந்தரர்கள் ஹயஸாரிரோபாகயானத்திலே [பக்கம் 136] நிருபித்தார்கள் பகவான் ஹயகரீவனாக அவதரித்தபோது பெரியபிராட்டியார் வாகுதேவீ என்றொரு அவதாரம் செய்தார் ஸாவவித்யை களுக்கும் அதிதேவ்யத்தை வாகுதேவியோடுகூடிய ஹயகரீவனையாவான் வேதத்தில் பலவிடங்களிலும் 'வாக' என்றும் ஸரஸ்வதீ என்றும் படிக்கப்படுமவன் இந்த வாகதேவியேயாவான் பிரமனின் பத்தனியான ஸரஸ்வதியும் இந்த வாகதேவியின் ஓரமசமாயிருப்பவனே

நாமபெற்ற நன்மையும் நாமங்கை நன்னெஞ்சத்து

ஓம்பியிருந்தெம்மை ஒதுவித்து-வேம்பின்

பொருள் நீர்மையாயினும் பெண்ணொழி பாடென்று

அருள் நீர்மை தந்த அருள் [இர-திருவ 58]

என்று அருளிச்செய்யப்பட்ட நாமங்களையும் ஹயகரீவபத்தனியான இந்த வாகதேவியே என்று கொள்வது பொருத்தமுடையது வாசஸப்திம் விஸ்வகாமாணம்" [ருக் 10-82-7] முதலான வேத மந்திரங்களில் வாகதேவீபதியாகப்படிக்கப்படுபவனே பரமபுருஷனான ஹயகரீவன் "வாஜிந்தமாய் [ருக் 10-115-6] என்று ருக்வேதத்தில் சிறந்த குதிரையுருவாயிருப்பவன் என்று படிக்கப்பட்டவனும் இந்த ஹயகரீவனே ஹயகரீவரூபத்துடன்

யாஜுருவலகயருக்கு சதபத்பராஹமணத்தை ஒதிய ஆதிதயனும், ஆதிதயமண்டூலாநதாவாதத்யான இந்த ஹயகரீவனேயாவான 'நமோ வாசே நமோ வாசஸபதேயே நமோ விஷணவே ப்ருஹதே கரோமி' [வாகதேவிக்கு நமஸ்காரம், வாக்யதேவீ பதியான ஹயகரீவனுக்கு நமஸ்காரம், (அவருக்கும் மூலாவதாரமான) பெரியவனான விஷ்ணுவையும் நமஸ்கரிக்கிறேன்] என்று தைத்திரியாரணயகஸவாத்யாய ப்ராஹமண சாந்தி பாடத்தில் ஒதப்பட்ட வாசஸபதியும் இவனே

‘ அஜஸய நாப்யாவத்யேகமாபபிதம்

யஸமிநநித்யம் ப்யவநமதி ஸ்ரிதம் |

விஸ்வகாமா ஹயஜநிஷ்ட தேவ

ஆதித்ய கந்த்யாவோ஽ப்யவத த்யவீத்ய || ’

[தைத-ஸம் 4-6-2]

[அதிருத்தநாராயணனின் திருநாபியில் ஒன்று (ஒரு தாமரைப்பூ) மலாநதது அதில் இவவுலகெல்லாம் அண்டிநிறகிறது உலகைப்படைக்கும் பிரமன (அதில்) உண்டான குதிரையுருவையுடைய ஹயகரீவதேவன் இரண்டாவதாகத் தோன்றினான்.] என்று குதிரையைக் குறிக்கும் க்ந்த்யாவசபதத்தால் சொல்லப்பட்டவனும் ஹயகரீவனேயாவான வேதத்தையிழந்தவுடன் பிரமன இந்த ஹயகரீவனையே சரணமடைந்தான் என்பதை

“அநத ஸமுத்யரே மநஸா சரநதம்

பரஹ்மாநவவீநத்யத

[கடலினுள் மனத்தால் ஸஞ்சரிக்கும் இவனைப் பிரமன அடைந்தான்]

“அநதராதித்யே மநஸா சரநதம்

தேவாநாம் ஹருத்யம் ப்ராஹ்மாநவவீநத்யத ||

[ஆதித்தியனின் நடுவில் மனத்தாலே ஸஞ்சரிப்பவனும், தேவர்களுக்கு ஹருதயபூதனுமான இவனைப் பிரமன அடைந்தான்] என்று யஜுர்வேத க்யாமஸூகதம் காட்டிற்று “ஸ ஹரி” [அவன குதிரையுருக்கொண்டவன்] என்றும், ‘ ஹரி பதங்கு படரீ ஸுபாண ” [குதிரையுருக்கொண்டவன், தாவிச்செல்பவன், ஒளிப்படலங்களை யுடையவன், அழகிய கதியையுடையவன்] என்றும், ஏகோ அசவ ” [ஓப்பற்ற குதிரை] என்றும் க்யாமஸூகதத்தின் கடைசியில் சொல்லியிருப்பவையும் இதை வலியுறுத்தும்

‘ பதங்குமகதமஸூரஸ்ய மாயயா |
 ஹருத்யா பஸ்யநதி மநஸா மரீஷிண |
 ஸமுத்யரே அநத கவயோ விசக்ஷதே |
 மரீசீநாம பத்யமிசச்யநதி வேத்யஸ |
 பதங்கேயா வாசம மநஸா பிபூததி |
 தாம க்ருத்யாவோ அவத்யத் க்யாபபே, அநத |

[வேதத்தை அபஹரித்த) அஸூரனின் மாயையினால் வெளிப்பட்ட வனும், தாவிச்செல்பவனுமான ஹயகரீவனை ஞானிகள் நன்னெஞ்சாலே காண்கின்றனா கடலின் நடுவிலே ஞானிகள் அவனைக் காண்கின்றனா நித்யஸூரிகளின் நாடாகிற விஷ்ணுவின் பரம பதத்தை அடையவிரும்புகின்றனா அவர்கள் ஹயகரீவா (வேத) வாகை மனத்தாலே தரிககிருா அதைப் பரிமுகராய (தாமரை மலரின்) உளளையிருக்கும் பிரமனுகுச சொன்னா] என்று க்யாமஸூகதத்தின் கடைசியிலே வேத்யாபஹாரமும், வேதேயாபதேயசமும் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டன “ ஹரி பதங்கு படரீஸுபாண ’ என்று ஸுபாணன்’ [சோபநமான பதனத்தை (தாவுதலை) உடையவன்] எனனும் பெயா ஹயகரீவனுக்கு யஜூவேத காமஸூகதத்தில் ஓதப்பட்டது ருகவேத காமஸூகதத்திலும் இதே பெயரையிட்டு அவனைத் துதித்து அவன் வாகதேவிக்ரூப பதியென்று கோஷிக்கப்படுகிறது பின்வரும் மந்திரத்திலே,—

ஏக ஸுபாண ஸ ஸமுத்யரமாவீவேஸ
 ஸ இத்யம் விஸவம் பூவரம் விசக்ஷதே |

தம பாகேந மநஸாபஸ்யமநதித

தம மாதா ரேஹனி ஸ உ ரேஹனி மாதரம் ||

[ஓருவனான ஸுபாணன் (ஹயகரீவன்) கடலினுள் புகுந்தான, அவன் இவ்வுலகனைத்தையும் கடாக்கித்தான அவனைப் பக்குவமான மனத்தால் அருகில்கண்டேன, அவனை (உலகிறகுத்) தாயான வாகதேவியானவள் அனுபவிககிருள், அவன் வாகதேவியை அனுபவிககிருள்] என்று

“ஸுபாணம் விபரா கவயோ வசோபி,

ஏகம ஸந்தம் பூஹுத்யா கலபயநதி ’

[ஓருவனான ஸுபாணனை தூரதாசிகளான ஞானிகள் தங்கள வாராதைகளால் பலவிதமாகத் துதிக்கின்றனா] என்றும் அடுத்த

மந்திரததில் ஓதப்பட்டது வாகதேவீ என்றும் ஸரஸ்வதீ என்றும் ஓதப்படும்வள ஹயகரீவருபியான விஷ்ணுவின பத்தினியே எனப் பதற்கு பரமாணங்கள் பல உண்டு விஷ்ணுஸமிருதியின் தொடக்கத்திலே “தருவம் வாசஸபதிம பரபூம” “வாஸுதேவம் மஹாத மாநம்” என்று வாஸுதேவனை வாகதேவீபதியாகக் காட்டிற்று அந்த ஸமிருதியிலேயே லக்ஷ்மீதேவியைக் குறித்து பூமிவசனத்தில்,

‘தவமேவ ஸித்ரா ஜகத் பரதூரா
லக்ஷ்மீ தருதி ஸ்ரீ விரதிா ஜயா ச |
காந்தி பரபூ காத்திரதேவா விபூதிஸ
ஸரஸ்வதீ வாகத் பாவநீ ச ||

[ஸ்ரீயே நித்ரா தேவியாவாய, உலகிற்கெல்லாம் தலைவியான லக்ஷ்மீ தேவியாவாய, தையத்தின் அதிதேவதையாவாய, செவ்வத்தின் அதிதேவதையாவாய, வைராக்யம் ஜயம், காந்தி, ஒளி, கீர்த்தி, ஐசுவாயம் ஆகியவற்றின் அதிதேவதையாவாய, ஸரஸ்வதீ தேவியாவாய, பரிசுத்தப்படுத்தும் வாகதேவியுமாவாய] என்று ஸரஸ்வதீதேவியைக்காட்டிலும் வேறுபட்ட வாகதேவியொருத்தியிருப்பது காட்டப்பட்டது கீர்த்தி ஸ்ரீ வாகச நாரீணம்’ [கீதை 10 34] [ஸதீகர்களுளே (செவ்வததுக்கு தேவதையான) ஸ்ரீதேவியும், (புகழுக்கு தேவதையான) ஸ்ரீனாதேவியும், (கலவிகுக்கு தேவதையான) வாகதேவியுமாவேன நான்] என்று கீதையிலும் பகவானுடைய பத்தினிகளைக் குறிப்பிடும்போது வாகதேவியின் பெயரும் சொல்லப்பட்டது

ஆவிரப்பூபு ததபஸசாந முக்த பரமாத்மந |
ஏகா தேவீ ஸுகலவாண வீணபுஸ்தகதூரானீ ||
கோடிபூணேநது ஸோபாட்யா ஸரதபங்கஜலோசநா |
ஸரேஷ்டா ஸருதீநாம் ஸாஸதராணம் விதுஷாம ஜநநீ பரா ||
வாக்திஷ்டாதருதேவீ ஸா கவீநாமிஷ்டதேவதா |
ஸுதத் து ஸதவஸவருபா ஸா ஸாநதருபா ஸரஸ்வதீ ||

[பரமாத்மாவின் முகத்திலிருந்து வெளியேறித்தவளாய வினையையும் புத்தகத்தையும் தரிப்பவளாய, கோடி பூண்சந்திராக்களின் ஒளி கொண்டு விளங்கும்வளாய சரதகாலததாமரைபோன்ற கணக்கையுடையளாய, வேதசாஸ்திரங்களுக்குத் தலைவியாய, கலவிமானகளை உண்டாக்கும் மேலான தாயாய வாகுக்கு அதிதேவதையாய,

கவிகளுக்கு இஷ்டதேவதையாய் சுத்தஸ்தவஸவருபையாய், சாந்த ரூபையான ஸரஸ்வதியெனனும் தேவி ஒருத்தியுண்டாளுள்] என்று பரஹ்மவைவாததபுராணத்தில் [1-2-54 56] 'ஸங்கீர்ணேஷு ஸரஸ்வத்யா' என்று ஸ்தவரஜஸ்தமோகுண ஸங்கீர்ணையாக மாதஸ்யபுராணத்தில் ஒதப்பட்ட ரஜோகுணபரத்யாநான பிர்மனின பத்தினியிலும் வேறுபட்ட சுத்தஸ்தவஸவருபையான ஸரஸ்வதீ தேவியின் அவதாரம் உரைக்கப்பட்டது

“நாராயணபரியா லக்ஷ்மீ ஸாவஸம்பதஸவருபினீ |

வாக்யதிஷ்டாத்ருதேவீ யா ஸா ச பூஜ்யா ஸரஸ்வதீ

ஸகதிா த்விதீயா கதிதா வேதோகதா ஸாவஸம்மதா||’

[1-30-20]

[எல்லாச் செல்வங்களுமாயிருக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய பத்தினியாவாள், வாகுக்கு அதிஷ்டானதேவதையும், பூஜிக்கத் தக்கவளும், வேதத்தில் வாகுகென்றும் ஸரஸ்வதியென்றும் சொல்லப்படும்வளும் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும்வளமான வாகு தேவீ நாராயணனுடைய இரண்டாவது பத்தினியாவாள்] என்றும்,

“வயாக்யாமுத்யூராகரா ஸாந்தா வீணுபுஸ்தகத்யாரினீ |

ஸுத்யூஸ்தவஸவருபா யா ஸுஸீலா ஸ்ரீஹரிபரியா||”

[2-1-35]

[வயாக்யாமுதரையாக காட்டும் கையையுடையவளாய் சாந்ததையாய், வீணையையும், புஸ்தகத்தையும் தரித்திருப்பவளாய் சுத்தஸ்தவஸவ ஸவருபையாய் நல்லொழுக்கமுடையவளாய் ஸ்ரீ ஹரிக்கு இனிய வளாயிருக்கிறாள்] என்றும் இப்புராணத்தில் பலவிடங்களிலும் விஷ்ணு பத்தினியான வாகுதேவியின் ஸவருபஸவபாவங்கள் உரைக்கப்பட்டன

மஹாவித்யா மஹாவாணீ பூரதீ வாகு ஸரஸ்வதீ” [4-67]

என்று வாகுதேவியின் நாமங்களும்,

அக்ஷமாலாங்குஸத்யூரா வீணுபுஸ்தகத்யாரினீ [4-65]

[அக்ஷமாலையையும் அங்குசத்தையும் தரித்திருப்பவன், வீணையையும் புத்தகத்தையும் தரித்திருப்பவன்] என்று அவளுடைய ரூபமும் லக்ஷ்மீ தந்தரத்தில் காட்டப்பட்டன மாக்ஷகலபஞ்சமியில் இந்த வாகுதேவியைப் பூஜை செய்யவேண்டும் என்றும் பரஹ்மவைவாதத புராணத்தில் கூறப்படுகிறது

நாராயணம் நமஸ்கருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் |

தேவீம் ரைஸவதீம் வயாஸம் ததோ ஜயமுத்ரீரயேத ||

[நாராயணனையும் நரசரேஷ்டனான நரனையும், ஸரஸவதீதேவியையும் வயாஸரையும் நமஸ்கரித்துப்பிறகு பாரதத்தைப் படிக்கவேணும்] என்று பாரதத்தின் ஆதியில் மங்களஸலோகத்தில் நரநாராயணர்களோடு சோததுப் படிக்கப்படும் ஸரஸவதி நாராயணபதனியே எனபதைக் கீழே காட்டியிருக்கும் பரமாணவங்களிலிருந்து அறியலாம்

“அத பராத ஸமுதக்ஷாய சிந்தயேதூதமநோ ஹிதம் |

நிகக்ருணம் நிரஹங்காரம் நாராயணம்நாமயம் ||

ஸக்ருணம் ச ஸ்ரியா யுக்தம் தேவம் தேவீம் ஸரஸவதீம் ||

[காஸியிலெழுந்திருந்து தனக்கு நனமையைச் சிந்திக்கக்கூடவன், பராகருத குணங்களற்றவனும், கலயாணகுணங்களுள்ளவனும், அஹங்காரம்ற்றவனும், அழிவற்றவனும், ஸ்ரீதேவியுடன் கூடியவனுமான நாராயணனையும், ஸரஸவதீ தேவியையும் சிந்திக்கக்கூடவன்] என்று ஆஸ்வலாயந ஸமிருதியிலும் [7] இவ்வாததம் உணராததப் பட்டது போதாயனஸூத்ரகாரர்கள் இன்றளவும் விஷ்ணுபதனிகளுக்குத் தாபபணம் செய்யும்போது ‘ஸரஸவதீம் தேவீம் தாபபயாமி’ என்று ஸரஸவதீதேவிக்கும் தாபபணம் செய்கின்றனா ஆநந்ததீராததரும் பல்விடங்களில் வாகசபதத்தை விஷ்ணுபதனீ பரமாக வியாககியானம் செய்தாரா

“பத்மாங்கஸத்யுமாநமவேக்ஷ்ய லக்ஷமீம்

ஏகஸ்ய விஷ்ணோ ஸரயணாத ஸபதநீம்

ஆஸயேநது மஸ்யா பஹுதே ஜிதாபஹம்

ஸரஸவதீ தத்யுவிஜிக்ஷயா கிம் [ரைஷதம் 7-49]

[ஒருவனான விஷ்ணுவை (தனனைப்போலே அவனும்) ஆஸரயித்திருக்கையாலே தன சக்களத்தியாய தாமரையை இருப்பிடமாகக் கொண்ட இலக்குமியைப் பார்த்து, (அவளிலும் உயர்ந்த இருப்பிடத்தைப்பெற்று) அவளை ஜயிப்பதற்காகத்தான் இந்த தமயநதியினுடையதாய தாமரையை வெல்லும்தான் முகச்சந்திரனை ஸரஸவதி இருப்பிடமாகக் கொண்டாளோ?] என்று ஸ்ரீஹாஷன நைஷதத்திலே லக்ஷ்மீஸரஸவதிகளை விஷ்ணுபதனிகள் என்று தெளிவாகக் காட்டினான் ‘ஸரஸவத்யா விஷ்ணுபதநீதவம் புராணபரஸித்ஸுதம் தத்யா அசசாஸவபி த்ருஸ்யதே யத்யா புருஷோத்தமஸ்ய ஜகநநாதஸ்ய பாஸலே

லக்ஷ்மீஸரஸ்வதியென' [ஸரஸ்வதியானவள விஷ்ணுபத்தினியென பது புராணபரஸிததம், அாசசைகளிலும் அப்படி க காணப்படு கிறது, புருஷோத்தமனான ஐகநநாதனின் பக்கத்தில் லக்ஷ்மியும் ஸரஸ்வதியும் எழுந்தருளியிருக்கின்றனரனரே] என்று இவ்விடத் தில் மலலிநாதன வியாக்கியானம் செய்தான 'வாசம் லிஜாங்க ர லி காம பரஸமீக்ஷயமாண [கோ விம 2] [தனமடியிலுள்ள வாகதேவியைப் பாடத்துக்கொண்டிருப்பவன்] என்றா வேதாந்த தேசிகரும் ஆகையால் 'அம்பித்தமே நதீ.தமே தேஷிதமே ஸரஸ்வதி' [ருகஸமஹிதை 2-41 16] [மிகச்சிறந்த தாயே' மிகச்சிறந்த நதியா யிருப்பவளே' மிகச்சிறந்த தேவியாயிருப்பவளே! ஸரஸ்வதி'] 'தவே விஸவா ஸரஸ்வதி தரிதாயுமஷி தேவயாம்" [ருக 2-41 17] [ஸரஸ்வதியே' உன்னிடம் எல்லாப்பொருள்களும் அநநங்களும் ஆசரமிதது நிறகின்றன] 'இமா பூரஹம் ஸரஸ்வதி [ருக2 41-18] பாவகாந ஸரஸ்வதீ [ருக 1-6-10] சோத்யதீ ஸூநருதாநாம் சேதநதீ ஸுமதீநாம், யஜஞம் துதே ஸரஸ்வதீ" [ருக 1-6-11] [நல வாகுக்களைத் தூண்டுமவளும் அறிவாளிகளை அறிவுறுத்தும்வளு மான ஸரஸ்வதி யஜ்ஞபுருஷனை தரிக்கிறாள்] மஹோ அாண ஸரஸ் வதீ [ருக 1 6-12] நமோ வாசே [தைத-ஆர 2-16, 4-1] 'யாவத பூரஹம் விஷ்ணுதம் தாவதீ வாக' [ருக 10 114-8] [பரஹமமுள்ள விடமெல்லாம் வாகதேவியுமிருக்கிறாள்] என்று வேதத்தில் பறபல விடங்களில் ஓதப்படும் பெருமையையுடையவள ஹயகீவ பதனி யான வாகதேவியே என்று நிச்சயிக்கப்படுகிறது

வாகாம்பிருணீ ஸூக்தம்

(ருகவேதத்திலுள்ளது)

ஹயகீவபதனியான இந்த வாகதேவியானவள அம்புருணா என னுமரிஷிகுபு பெண்ணாக வாகுதேஷி' என னுமபெயருடனேயே அவதரித்ததாகப் புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தேவியான வள, ருகவேதம் 10-வது மண்டலம் 125-வது ஸூக்தத்தைப் பாடி யிருக்கிறாள் இது வாக்ராமபுருணீ ஸூக்தம் எனப்படுகிறது இதற்கு முந்திய ஸூக்தத்தின் கடைசி மந்திரத்தில் பீபுதஸூ நாம் ஸயஜம் ஹம்ஸமாஹு" [ஹம்ஸம் எனப்படும் ஹயகீவனை பயந்தவர்களுக்குத் தோழன் எனகிருக்கள்] என்று ஹயகீவனின் பெருமை பேசப்பட்டது விஷ்ணுதிலகஸமஹிதையில் 250-வது

அத்தியாயத்தில் “அதுஹம்ஸ மநும வக்ஷயே” என்று தொடங்கி ஹம்ஸமநதிரத்தை விவரிக்கையில், “ஹயக்ஷீவம்ஹம் வநதே” என்று ஹம்ஸமெனப்படுமவன ஹயகீவனே என்று காட்டிற்று ம ற ரு ரு ஸமஹிதையில் ஹம்ஸ ஸஹஸரநாமாதயாயத்தில் ஹம்ஸோ ஹயஸிராஹரி என்று பரமஹம்ஸரூபியாயிருக்கையாலே ஹம்ஸமெனப்படுமவா ஹயகீவரே என்று உணராததப்பட்டது ‘தஸமிநநஹநி ஸமபராபதே தம் ஹம்ஸம்’ [3 33-19] என்று தொடங்கி, ‘ஸ வாகபதி’ [3 33-34] எனப்பதிருகவுள்ள ஹரிவம்ச சுலோகங்களாலே ஹம்ஸமெனப்படுமவன வாகதேவீபதியான ஹயகீவனே என்று உணராததப்பட்டது

“வாசம் பரபத்யேதுவாககாமோ ஹுநேத்யாஸு ஜபநநிமா |

அஹம் ருத்யுரேபி₄ரிதயேதா வாக்யம் பூவதி மாநவ ||

[‘அஹம் ருத்யுரேபி₄’ என்று தொடங்கும் ஸூகத மநதிரங்களை ஜபித்துக்கொண்டு ஹோமம் செயது வாகதேவியை உடனே சரண மடையக்கடவன, (அப்படிச் செய்தால்) மனிதன வாககுவனமை பெறுகிருன,] என்று ருக்விதானத்திலும்,

‘அஹம் ருத்யுரேபி₄ரிதயேதது வாக்யம் பூவதி மாநவ

[‘அஹம் ருத்யுரேபி₄’ எனவும் ஸூகத ஜபத்தால் மனிதன வாககுவனமையடைகிருன] என்று வீஷ்ணுதாமோததரத்திலும் [2 124 133] இந்த ஸூகதத்தின் விநியோகம் உரைக்கப்பட்டது ‘கோததி ஸ்ரீ வாக ச நாரீணம்’ [கீதை 10 34] என்று கீதையில் இவ்வாகதேவியை ஸ்ரீதேவியிலும் தனித்துப்படிக்கையாலும், அவ்விடத்தில் ஸ்ரீவேதாநத தேசிகா தம் தாதபாயசநதிரிகையில் இவர்கள் பகவானுடைய பல வேறு சகதிகள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கையாலும் இந்த வாகதேவியானவள் பூ நீளாதேவிகளைப்போலே ஸ்ரீதேவியிலும் வேறுபட்டவள் என்று கொளவதே பொருத்தமுடையது வனிஷ்டஸமருதியில் வாகஸூகதமென்று சொல்லப்பட்டது இந்த ஸூகதமே என்று ஸமருதிசநதிரிகை ரதநாகரம் முதலான நிபந்தங்களைச் செய்தவர்களால் உரைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட பெருமைகளையுடைய எட்டு மநதிரங்கள் கொண்ட இந்த ஸூகதத்தில் வாகதேவியானவள் தன் பதியின் பெருமையை பூவநாபரகாஷத்தாலே தன்னிடமே ஏறிட்டுப்பேசியிருக்கும் பெற்றியைப் பாராப்போம் இனி

१. அஹ் ருத்ரிமீர்ஸுமிஷ்ராமி அஹ்மாதித்யேரூத விஷ்வேதேவீ: |

அஹ் மிதாவரூனோமா விமம் அஹ்மிந்ராஸி அஹ்மிந்நோமா ||

1. அஹம் ருத்யுரேபி₄ வஸுபி₄ஸசராமி

அஹமாதி₃தயைருத விஸவேதே₃வை ।

அஹம் மிதராவருணோப₄ பி₃ப₄ராமி

அஹமிநத₃ராக்₃நீ அஹம்ஸவிநோப₄ ॥

பதவுரை - அஹம் - நான், ருத்யுரேபி₄ - ருத்யுராகளைக்கொண்டு வஸுபி₄ - வஸுக்களைக்கொண்டும் சராமி - (தொழில்)செய்கிறேன், ஆதி₃தயை - ஆதிதயாகளாலும், விஸவேதே₃வை - விஸவேதேவர்களாலும், அஹம் (சராமி) - நான் தொழில் செய்கிறேன் உப₄ மிதராவருண - மிதரன் வருணன் ஆகிய இருதேவதையையும் அஹம் - நான் பி₃ப₄ராமி - தாங்குகிறேன், இநத₃ராக்₃நீ - இநதிரனையும் அகனியையும், அஹம் (பி₃ப₄ராமி) - நான் தரிகுகிறேன், உப₄ அஸவிநா - இரண்டு அசவிநீ தேவதையையும், அஹம் (பி₃ப₄ராமி) - நான் தரிகுகிறேன்.

இந்த மந்திரத்தாலே ஸகலதேவதையையும் நானே தரிகுகிறேன் என்றும், அவர்களைக் கருவியாக்கக்கொண்டு ஸருஷ்டிஸத்தி₂தி ஸமஹாரத்தொழில்களை நடத்துமவனும் நானேயென்றும் உரைக்கிறுள் வாகதேவி

(அஹம் விஸவேதே₃வை)பதினொரு உருத்திரர்களாலும், எட்டு வஸுக்களாலும், பனிரண்டு ஆதிதயர்களாலும், விஸவேதேவர்களாலும் தொழில் செய்பவள யானே அவர்களைக் கருவியாக்கக்கொண்டு நானே காரியம் செய்கிறேன் என்றபடி அவர்கள் எப்படி உனக்குக் கருவியாவார்கள்? எனில் (அஹம் மிதரா அஸவிநோப₄) நானே மிதரன் வருணன் எனலுமிருவரையும் இநதிரனையும், அககினியையும் இரண்டு அசவிநீதேவதையையும் தரிகுகிறேன்னரே இங்கு சில தேவர்களைச் சொன்னது ஸகல தேவர்களுக்கும் உபலக்ஷணம் இப்படி எல்லா தேவதையையும் தரிப்பவள நானேயாகையாலே, நானே அவர்களைக் கருவியாக்கக்கொண்டு ஸருஷ்டி ஸத்தி₂திஸமஹாரங்களைச் செய்கிறேன் என்றபடி ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா சது சலோகீ [தவிதீயசலோக] பாஷ்யத்திலே,

“யத்₂யா முகதஸ்ய ப₄க்₃வதா பரமஸாமயே ஸருதிஸமருத யாதி₃ஸித்₃தே₄பி ஜக₃த்₃வயாபாரவாஜமிதி லக்ஷணபூ₄தை

ராகாரை வைஷ்ணவம் ஸத்யாயதே தத்யா இஹாபி புவதி |
பிந்நலக்ஷணமிதி ததரேவோகதம் || '

[எப்படி முகதனுக்கு பகவானோடு மேலான ஒற்றுமை சுருதி ஸமிருதி முதலானவற்றிலே ஸித்தித்திருந்தபோதிலும் “ஜகத்யாயாபார வாஜம்” [ஜகதவயாபாரத்தைத் தவிர மற்ற விஷயங்களில் ஒற்றுமை] என்று பரஹ்மஸூத்ராதிகளாலே (ஈசுவர) லக்ஷண பூதங்களான ஆகாரங்களாலே வேற்றுமை ஸதாபிக்கப்படுகிறதோ, அதுபோலவே இங்கும் வேற்றுமை ஸதாபிக்கப்பட்டேயாக வேண்டும் ஸாதவதஸம்ஹிதையிலேயே ‘ வேறுபட்ட லக்ஷணங்களை யுடைய சக்திகள்’ என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ] என்று அருளிச் செய்தாராகையாலே, பெரியபிராட்டியாருக்கே ஜகதவயாபாரமாகிற பரபரஹ்மஸூகணம் கிடையாதென்று காட்டினா அப்படியிருக்க, அவளுடைய அம்சமாதரமாய ஜீவகோடியில் சோந்தவளென்று ஸாவஸம்பரதிபந்தையான இவளுக்கு இவை ஒட்டுமோ? எனில் ஒட்டாது, ஆயினும் “ஸாஸத் த்ருஷ்டியா தூபதேஸோ வாம தேவ்வத்” [வாமதேவரிஷியைப்போலே சாஸதிரதருஷ்டியால் உப தேசம்] என்று பரஹ்மஸூத்ரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ரீதியிலே “நானே மனுவும் சூரியனும்” என்ற வாமதேவரைப்போலும், அதாவசிரஸஸில் ருத்ரனைப்போலவும் பரதாததனவீதயையில் இந்திரனைப்போலவும், கடற்கிடந்த பிரஹ்மலாதனைப்போலவும், கடல ஞாலத்தில் ஆழவாரைப்போலேயும், கண்ணனைப் பிரிந்த கோபி களைப்போலேயும் பரமாத்ம தருஷ்டியினாலோ பூவநாபரகாஷத் தாலோ பேசுகிருராகையாலே வீரோதமில்லை ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரின கருதது இவ்வண்ணமிருக்க, இந்த ஸூகதங்கொண்டு வாக தேவிகு ஜகத்காரணதவாதிகளைச் சிலா ஸாதிககமுயலவது பரஹ்மஸூத்ரகார ஸ்ரீபாஷ்யகார ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகாதி ஸகல பூவாசராய ஸ்ரீஸூகதி விருத்தமென்பதை நடுநிலைநிற்பார நனகு அறியலாம் விரிவு வேண்டுவோர் எம் ஸ்ரீஸூகதவயாகயானத்திலே காண்பது இனி, இரண்டாவது மந்திரத்தைக் காண்போம்

2. अहं सोममाहनसं विभर्ति अहं त्वष्टारमुत पूर्णं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुग्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥

2. அஹம் ஸோமமாஹநஸம் பிப்யாமி

அஹம் தவஷ்டாரமுத பூஷணம் புக்யம் ।

அஹம் துத்ராமி துரவிணம் ஹவிஷ்மதே

ஸுபராவயே யஜ்மாநாய ஸுநவதே ||

பதவுரை — ஆஹநஸம்—(எதிரிகளை) அழிகுமவனான
ஸோமம்-ஸோமன என னும் தேவனை அஹம்-நானே பிப்பாமி-
தரிகுகிறேன். தவஷ்டாரம்-தவஷ்டா என னும் தேவனையும்
பூஷணம்-‘பூஷா என னும் தேவனையும், புக்யம்-பகன என னும்
தேவனையும் அஹம்(பிப்பாமி)-நானதரிகுகிறேன். ஹவிஷ்மதே-
ஹவிஸையுடையவனும் ஸுபராவயே—நல்ல ஹவிஸை
தேவதைகளுக்கு அளிப்பவனும், ஸுநவதே—ஸோமரஸத்தை
ஹோமம் செய்பவனுமான, யஜ்மாநாய—யாகம் செய்பவ
னுக்கு, அஹம்-நானே துரவிணம்—(யாகபலமான) செல
வத்தை துத்ராமி—தரிகுகிறேன்.

ஸகல தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாயிருக்கும் தனமையை முத
லிடடுக்கொண்டு நானே அநதநத தேவதைகளுக்கு அநதாயாமியா
யிருநதுகொண்டு யஜ்ஞங்களுக்குப் பலத்தையளிக்கிறேன் என்கிறது
இரண்டாவது மந்திரத்திலே பரம்பருஷனின் ஸாவயஜ்ஞ பூலபர
துத்வத்தைத் தன மேலிடடுக்க கூறுகிறது

அநதநத யாகங்களால் ஆராதிக்கப்படும் தேவதைகளன்றோ
யாகபலங்களைத் தருவதாகத் தெரிகிறது, அப்படியிருக்க நானே
தருகிறேன்’ எனலாமோ? எனில் (அஹம் புக்யம்) பலவேறு
தேவதைகளை தரித்திருப்பவள நானேயாகிறேன் அவர்களுடைய
ஸத்தையே எனனதீனமாயிருக்குமபோது அவர்களுடைய செயல
எனனாலேயென்பதில் குறையென்ன? (அஹம் ஸுநவதே) அந
தநத தேவதைகளுக்கு அநதாயாமியாயிருக்கும் நானே அநதநத
தேவதைகளைக்குறித்து யாகம்செய்யும் யஜ்மானனுக்குப் பலத்தை
அளிக்கிறேன்

‘ஸபுதே ச தத காமாந மயைவ விஹிதாந ஹி தாந
[எனாலேயே அளிக்கப்படும் விருப்பங்களை அநதநத தேவதை
களிடமிருந்து அடைகிறேன்] என்றும்,

“அஹம் ஹி ஸாவயஜ்ஞாநாம் பேகாகதா ச பரபுரேவ ச
[நானே எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அனுபவிப்பவனும், அவற்றுக்குப்
பலத்தையளிப்பவனுமாவேன்] என்றும் கீதையில் கண்ணன இவ

வாததததைத தன்னிடத்திலே அருளிஞான “புலமத உபபததே ’
[பலம பரமபுருஷனிடமிருந்தே கிடைக்கிறது, அதுவே பொருநது
மாகையால்] எனநூ ஸுதரகாரம

३. अहं राष्टी सङ्गमनी वसनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुषा भूरिस्थातां भूर्यविशयन्तीम्॥

3 அஹம் ராஷ்டரீ ஸங்கமநீ வஸநாம்
சிகிதுஷீ பரதமா யஜ்ஞியாநாம்।
தாம் மா தேவா வயதது புருதரா
பூரிஸதாதராம் பூயாவேஸயநதீம்॥

பதவுரை — அஹம் — நானே, ராஷ்டரீ — ஈசவரியாவேன,
வஸநாம் — செலவங்களை, ஸங்கமநீ — (உபாஸகாக்களுக்குச்)
சோபப்பிப்பவள நானே சிகிதுஷீ — பரமாத்மஜ்ஞானமுடைய
வள நானே, யஜ்ஞியாநாம் — யஜ்ஞபுருஷனைச் சோந்தவா
களுள், பரதமா — முதன்மையானவள யானே பூரி ஸதாதராம் —
பலவிடங்களில் நிற்பவளும, பூரி ஆவேஸயநதீம் — பலவிடங்
களில் பிரவேசித்து நிற்பவளுமான தாம் மா — அப்படிப்
பட்ட எனனை, தேவா — தேவர்கள், புருதரா — பலவிடங்களில்
வயதது — (ஆராதிப்பதற்காக) அமைக்கின்றனா.

இந்த சலோகத்திலே பெரியபிராட்டியாராகிய லக்ஷ்மீதேவியும்
நானே என்கிறாள்

(அஹம் ராஷ்டரீ) ‘ ஈஸ்வரீ ஸாவபூதாநாம்’ [ஸ்ரீஸூக்தம்]
எனப்படும் ஸாவபூதேஸவரியாயிருப்பவள நானேயாவேன அவளே
எனக்கு அவயவியாக இருப்பவள என்று கருத்து (ஸங்கமநீ
வஸநாம்) தனனையடைந்தவர்களுக்கு எல்லாச் செலவங்களையு
மளிகும் ஸ்ரீதேவி யானே மற்றும் எப்படிப்பட்டவள்? எனில்
(சிகிதுஷீ) பரஹ்மஜ்ஞான முடையவள என்னைப்போலே பரம
புருஷனைத் தானாகவே கண்டு லக்ஷ்மீதந்தராதிகளிலே அப்படியே
வயவஹ்ரிகும் பெருமையை உடையவள (பரதமா யஜ்ஞியாநாம்)
‘ யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு’ என்கையாலே யஜ்ஞபுருஷனான விஷ்ணு
வைச் சோந்தவர்களிலே முதலாயிருப்பவள அவனுக்கு சேஷபூத
யாயிருப்பாரில் முதலாயிருப்பவள என்கை இததால் பிராட்டியை

யும் பரபரஹமகோடியிலே வைத்துப் பேசும்வாக்களின் பக்ஷம் புறக் கணிக்கப்படுகிறது (தாம் மா தே₃வா வயத்து₄ புருதரா) அப்படிப் பட்ட என்னை ஆராதிப்பதற்காக தேவர்கள் பல இடங்களில் அமைக்கின்றனா அப்படிப் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடியவனோ நீ? எனில் (பூ₄ரிஸத்தா₃தராம் பூ₄ராயாவேஸயநதீம்)பல இடங்களில் தீவய மங்கள் விகரஹத்தோடே நிற்பவனும் பலவிடங்களில் என ஸவ ரூ ப கு ண ங க ள ா ல வியாபித்திருப்பவனும்மாயனரே இருக்கிறேன யான

யத்₂ ஸாவக்₃தோ விஷ்ணுஸ ததை₂வேயம் த்₃விஜோததம்'

[வி-பு 1-8-17]

[எப்படி விஷ்ணு ஸாவவயாபியோ அப்படியே இவனும் ஸாவ வயாபினியாவான்]

லக்ஷமயா ஸமஸத்சித்₃சித்பரபஞ்சோ வயாபய

ததீ₃ஸஸய து ஸாபி ஸாவம

[லக்ஷமீதேவியால எல்லாச சேதநாசேதநரூபமான உலகமும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அவளுடைய ஈசனுள் நாராயணனாலோவெனில் அவையனைத்தும் மாததீரமலலாமல் அவளம்கூட வியாபிக்கப் பட்டிருக்கிறாள்] என்று சாஸ்திரங்கள் முறையிட்டன “யாவத்₃ பூரஹம் விஷ்ட₃தம் தாவதீ வாக்’ [ருக10-114-8] [பரஹமமுள்ளவிட மெல்லாம் வாகதேவியுமிருக்கிறாள்] என்ற சுருதிக்கும், இதுவே கருத்தாகும் இங்கு சொல்லப்படும் ஸவரூபவயாபதி அகடிதகடநா ஸாமாததியத்தாலேயானது எனபதை விஷ்ணுபுராண வயாக யானத்திலே எங்களாழ்வானும் பரநதரஹஸயத்திலே பெரியவாச சான பிள்ளையும் அருளிச்செய்தனா இயற்கைமீலேயே அமைந்தது என்று ஸ்ரீவேதாநததேசிகா கருத்து

४. मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम् ।
अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुतः श्रद्धिवं ते वदामि ॥

4 மயா ஸோ அந்நமத்தி யோ விபஸ்யதி

ய பராணிதி ய ஈம ஸருணோதயுகதம் ।

அமநதவோ மாநத உபக்ஷியநதி

ஸருதி₄ ஸருத ஸரத்₃தி₄வம் தே வத்₃யாமி ॥

பதவுரை —ய -எவனெருவன அநநம் அததி-உணவை உண்கினருளே, ஸ -அவன, மயா-எனனாலேயே (உண்கினருள), ய விபஸயதி-எவன காண்கினருளே (ஸ மயா)-அவனும் எனனாலேயே காண்கினருள ய பராணிதி-எவன மூச்சுவிடுகிறானே, (ஸ மயா)-அவனும் எனனாலேயே மூச்சு விடுகிறான், ய உகதம் ஸருணேதி-எவன சொன்னதைக் கேட்கிறானே, (ஸ மயா)-அவனும் எனனாலேயே கேட்கிறான், ஈம மாம-அகாரவாசயனின் பத்தினியான எனனை அநநதவ -எவாகள அவமதிககிராகளோ தே-அவாகள உபகியநதி-அழிவடைகிறார்கள, ஸருத-அறிவாளியே ! ஸருதி-கேட்பாயாக ஸரத்திவம்-ஸ்ரீமநநாராயணனை தே-உனக்கு, வத்தாமி-கூறுகிறேன்.

இமமநதிரததாலே உலகிலுள்ள ஸகலசேதனாகளுடைய ஸகல பரவருத்திகளும் எனக்கு அநதாயாமியானஸ்ரீமநநாராயணனாலேயே நடைபெறுகின்றன என்கிறுள

(மயா ஸோ அநநமததி ய) எவன உணவை உண்கினருளே, அவன எனனாலேயே உண்கினருள, எனக்கு அநதாயாமியான பரமாதமாவே ஜாடராகனியாயிருந்து அவவநததை சீரணிககச செய்கிறுள என்று கருத்து

“அஹம் வைஸவாரரோ பூதவா பராணிநாம தேஹமாஸிதி । பராணுபாந ஸமாயுகத பசாமயநநம் சதூவிதம் || [15-14] [நான் ஜாடராகனியாயிருந்து பிராணிகளின் தேஹத்திலுள்ளிருந்து, பிராணுபானங்களோடு கூடிநின்று, கடிப்பது, சுவைப்பது, நக்குவது, பருகுவது என்னும் நாலுவகைப்பட்ட உணவையும் சமைக்கிறேன்] என்றான் கீதையில் கண்ணனும், (விபஸயதி ய) காண்பவனும் எனனாலேயே காண்கிறுள (பராணிதி ய) மூச்சு விடுவவனும் எனனாலேயே மூச்சு விடுகிறுள கோஹ்யேவாநயாத க பராணயாத யதேஷ ஆகாஸ ஆநந தேநா ந ஸயாத” [ஸவயம்பரகாசனும், ஆநநத ஸவருபியுமான இவனிலலாவிடில எவனதான இவவுலகிலும் அவவுலகிலும் வாழ முடியும?] என்றது ஆநநதவலலி (ராம மாம) அகாரவாசயனுக்குப் பத்தினியாகையாலே ‘ந’ என்று சொல்லப்படும் எனனை,

‘கூயதரி ஈம ஜுஷஸவ ந” [காயதரியே! பெரியபிராட்டியாரை எங்களிடம் பிரீதியடையச் செய்வாயாக] என்ற காயதாயாஹ்வாந மந்திரத்திலும் ‘ர’ என்று ஸ்ரீதேவி சொல்லப்பட்டாள் “ரதூருமீ மாம்” [இப்படிப்பட்ட என்னை] என்று ஸாயணா பொருளுரைத் தாரா (அமந்தவ) என்னை அவமதிப்பவர்கள் எவர்களோ, (தே உபக்ஷியந்தி) அவர்கள் ஆஸுரயோநிகளிலே வீழ்ந்து அழிவடை கிறார்கள் ‘அவஜாநந்தி மாம மூடா மாநுஷீம் தநுமாஸரிதம்” [கீதை 9-11] [மனிகவுருக்கொண்ட என்னை மூடர்கள் அவமதிக்கிறார்கள்]

‘தாநஹம் துவிஷத் கருராந ஸமஸாரேஷு நராத்மாந |

க்ஷிபாமயஜஸரமஸூபாந ஆஸுரீஷவேவ யோநிஷு ||

ஆஸுரீம் யோநிமாபநநா மூடா ஜநமநி ஜநமநி |

மாமபராபயைவ கௌந்தேய ததோ யாநதயத்மாம க்ருதிம் ||

[கீதை 16-19 20]

[என்னை துவேஷிப்பவர்களும், கொடியவர்களும், மனிதரிடமிடப் பட்டவர்களும், அமங்களமானவர்களுமான அவர்களை எப்போதும் ஸம்ஸாரத்திலேயே (அதிலும்) ஆஸுரஜநமங்களிலேயே தள்ளு கின்றேன ஆஸுரப்பிறப்பையடைந்து பிறப்புத்தோறும் அறிவு மழுங்கி என்னை அடையாமலே மேனமேலும் கீழான கதியையே அடைகின்றனா] என்றான கீதையில் கண்ணனும் அப்படி அழியாமல் கடைத்தேறும் வழியொன்றைக் காட்டலாகாதோ? ‘என்னக்கூறுகிறாள்,—(ஸருதி) கேட்பாயாக (ஸருத்) கேள்விஞான முள்ளவனே! நான் கூறப்போவதைக் கேட்டால்தான் உன் கேள்வி ஞானம் பூரத்தியாகும் என்று கருந்து எதைக் கேட்பது? எனில் (ஸரதூத்விவம் தே வதூமி) ‘ஸரததா’ எனப்படும் பெரியபிராட்டியா ரோடு கூடிய பரதத்துவத்தை உனக்குச் சொல்லுகிறேன் “ஸரதூத்வி ஸரதூத்மா—தயா யுக்தம்” [ஸரததி என்றது ஸரததா என்ற படி அதோடு கூடியது ஸரததிவம்] ஸரதூத்மாத்தேவோ” இதயாதியான ஸரததாஸௌகதத்திலும், மேதூ ஸரதூத்மா ஸரஸவதீ’ [வி ௫1-9-11] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் ஸரததாசபதத்தால் சொல்லப்படும் தத்துவத்தோடு கூடியிருக்கும் பரம்பொருளைக் கூறுகிறேன் (ஸருதி சருத்) காது படைத்தபயன்பெறக் கேட்பாயாக என்கிறது

५. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि त ब्रह्माण तमृषि त सुमेधाम् ॥

5. அஹமேவ ஸ்வயமிதம் வத்யாமி

ஐஷ்டம தேவேபி₄ருத மாநுஷேபி₄ ।

யம காமயே தம தமுகூரம கருணோமி

தம பூரஹமாணம தமருஷிம தம ஸுமேத்யாம ॥

பதவுரை —தேவேபி₄ -தேவர்களாலும் மாநுஷேபி₄ உத-
மனிதர்களாலும், ஐஷ்டம-ஸேவிககப்பட்ட பரம்பொருளை,
அஹம ஏவ—நானே, ஸ்வயம வத்யாமி—நேரே சொல்லு
கிறேன, யம யம காமயே—எவன எவனை ரக்ஷிக்க விருடபு
கின்றேனோ, தம தம—அவனவனை, உகூரம—ருதராக,
கருணோமி—செய்கிறேன, தம—அவனவனை பூரஹமாணம-
பிரமனாகச் செய்கிறேன, தம ருஷிம—அவனை முனிவனாகக்
கிறேன, தம—அவனை, ஸுமேத்யாம-பேரறிவாளனாகக்கிறேன

பரஹமருதராதிகளுக்கு அவவப்பதவிகளை அளிப்பது பரம
பொருளாகிய நானே என்கிறோ

(அஹமேவ ஸ்வயமிதம் வத்யாமி)பரம்பொருளாகியநான்தானே
இதைச் சொல்லுகிறேன பூரஹமத்ருஷ்டியாலே சொல்லுகிறபடி
அனறிகே, அவனுக்குப் பிரியமஹிஷியாகிய நான்தானே சொல்லு
கிறேன என்றுமாம் எதைச் சொல்லுவது எனன,—(ஐஷ்டம
தேவேபி₄ருத மாநுஷேபி₄)தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் ஸேவிக
கப்பட்டதான பரம்பொருளைச் சொல்லுகிறேன “ஐஷ்ட பரீதிஸே
வநயோ” என்று தாது (தேவேபி₄) அஹம ருத்ரேபி₄ வஸு
பி₄ஸசராமி அஹமாதி₃தயை அஸவிநோபு₄’ என்று தொடங்கிச்
சொல்லப்பட்ட தேவர்கள் அனைவராலும்

எணமா பதினொருவா ஈரறுவா ஓரிருவா

வண்ணமலரேநதி வைகலும்—நண்ணி

ஒருமாலையால் பரவி ஓவாது எப்போதும்

திருமலைக கைதொழுவா சென்று. [முதலதிருவ-52]

[எணமா—எட்டு வஸுக்கள, பதினொருவா—பதினொரு உருத்திரா,
ஈரறுவா—பனிரண்டு ஆதித்தியர்கள், ஓரிருவா—அஸவிநீ தேவதை
கள் இருவா] என்று முதலாழ்வார இமமநதிரப்பொருளை விவரித்
தார (தேவேபி₄ருத மாநுஷேபி₄) நிதயஸூரிகளுக்கும், ஸமஸாரி

களுக்கும் என்றுமாம் கண்ணுவான என்றும் மண்ணோ விண்ணோக்கு”[திருவாய 1-8-3] வானோக்கும் மண்ணோக்கும் வைப்பு” [நான-திருவ 45] என்றனா ஆழ்வார்கள்

இப்படி தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் ஸேவிகப்படுவதற்குக் காரணமென்னவெனில் (யம காமயே தம் தம் உகூரம் கருணேமி தம் பூரஹமாணம்) எவனை ரக்ஷிக்க விரும்புகிறேனோ அவனவனை நுதரனாகுகிறேன, அவனவனைப் பிரமனாகுகிறேன உகூரஸ்தவேஷ நருமண” [பஹவருசம்] ‘உகூரோஸி’ [சுதபதம்] முதலான வேதவாக்கியங்களிலும் ‘பீமமுகூரம் மஹாதேவம்” [ஷி-பு 1-8-7] முதலான விடங்களில் ரிஷிகளாலும் உருத்திரனுக்கு ‘உகூரன்’ எனலும் பெயர் உரைக்கப்பட்டுள்ளபடியாலும், (தம் பூரஹமாணம்) என்று அடுத்தபடியாகப் பிரமனைப்படிக்கையாலும் இங்கு உகூர சுபதம் உருத்திரனைக் குறிப்பதற்காக கொள்ளுவதே பொருத்தமுடையது (தமதம்) அவனவனை என்றதால் யம்’ என்றதையும் யம யம் (எவனெவனை) என்று ஆவருதத் செய்துகொள்ளவேணும் (தம தம்) என்கையாலே, அநாதிகாலமாக பகவத்கிருபையாலே நுதர பதவியையும் பரஹம் பதவியையும் பெற்ற சேதனர்களுக்குத் தொகையிலை என்று உணர்த்தப்படுகிறது

“கூங்கூராயாஸ ஸிகதா தூரா யதூர வாஷ்தி வாஸவே |

ஸகயா க்ஷணயிதும் லோகே ந வயதீதா பிதாமஹா ||

[விஷ்ணுஸம்ருதி 20]

[கங்கையின் மணல்களும், இந்திரன் மழைபொழியும்போது மழைத் தாரைகளும் எப்படி உலகில் எண்ணமுடியாதவையோ, அப்படியே கடந்து சென்ற நானமுகர்களும் எண்ணமுடியாதவர்கள்] என்று ஸம்ருதி இதை உபபருமஹணம் செய்தது

‘நினைப்பான புகில கடலெக்கலின் நுணமணலிற பலா

எனைத்தோருகங்களும் இவவுலகாண்டு கழிந்தவா’

[திருவாய 4-1-4]

என்றா நமமாழ்வாரும் உருத்திரனுக்குப் பரம்பருஷனே பதவியளிக்கிறான் எனலும் விஷயத்தை மற்றும் சில ருக்வேத மந்திரங்களும் ஒதுகின்றன அவற்றைக் காண்போம்

अस्य देवस्य मीढुषो वया विण्णोरेषस्य प्रभृथे हविर्भिः।

विदे हि रुद्रो रुद्रियं महत्त्वं यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत्॥

அஸ்ய தேவஸ்ய மீடுஷோ

வயா விஷ்ணோரேஷஸ்ய பரப₄ருதே₂ ஹவிாபபி₄ ।

விதே₃ ஹி ருத₃ரோ ருத₃ரியம மஹததவம

யாஸிஷ்டம வாததிரஸவிநாவிராவத ||

பதவுரை — மீடுஷ — (விருபபங்களைப்) பொழிபவனும், ஏஷஸ்ய—வேண்டதககவனும் தேவஸ்ய—(இயற்கையான) தேவனுமான விஷ்ணோ —விஷ்ணுவுக்கு, வயா —கிளை போன்றவனை ருத₃ர —உருத்திரனை, பரப₄ருதே₂—(ஸாவ மேதம எனும்) பெரிய யாகததில், ஹவிாபபி₄ —(தனனை யுள்ளிட்ட எல்லா)ஹவிஸஸுககளையும்கொடுத்த ருத₃ரியம—ருதரபதவியைச் சோந்ததான மஹததவம—பெருமையை, விதே₃ ஹி- அடைந்தானன்றோ அஸ்விநெள-அசவிநீ தேவதை களே! இராவத-செலவம் நிரம்பிய வாததி -ஸ்தானத்தை, யாஸிஷ்டம—(நீங்களும் விஷ்ணு வின அருளாலேயே) அடைந்தீர்கள்

ருக்வேதம் ஏழாவது மண்டலம் நாற்பத்தோராவது ஸூக்தம் ஐந்தாவது மந்திரமான இதில் உருத்திரனும் அசவிநீதேவதை களும் விஷ்ணுவைக் குறித்துத் தவம் செய்து தம் தம் பதங்களைப் பெற்றனர் என்கிறது

(அஸ்ய) ஓத்தார மிக்காரையில்லாதவன என்று பிரஸித்தி பெற்றவன் என்கை இப்படி உயாந்தவன் தாழ்ந்தவர்களுக்கு அளிப்பதில் வியப்பில்லை என்கை (தேவஸ்ய) ‘ திஷு கரீடூா விஜிகீஷா வயவஹார த்யுதி ஸதுதி மோத₃ மத₃ ஸவபந காநதி க்ஷதிஷு ” என்கிற எல்லாப் பெருமைகளும் இயற்கையாகவே பொருந்தியிருக்கப்பெற்றவனுடைய ஸ்ரீஸூக்தம் ஆருவது மந்திரத்தின் வியாக்யானத்திலே இப்பொருள்களெல்லாம் இவ்விடம் பொருந்தியிருக்கிறபடியைக் காட்டினோம் இதனாலேயே ‘ ஏகோ தேவ ’ [ஒருவனே தேவன்] என்று பல வேதவாக்கியங்களிலும் “ ஸாக்ஷாத தேவ ” [நிருபாதி₄கதேவன்] என்று இதிஹாஸ புராணங்களிலும் உரைக்கப்படுகிறானிவன் இப்படி நிருபாதி₄க தேவனாகையாலே ஸோபதி₄கதேவர்களுக்குப் பதவியளிப்பது அதிசயமில்லையென்கை (மீடுஷ) ‘ மிஹ ஸேசநே ’ என்று

தாதுவாகையாலே மேசம மழையைப் பொழிவதுபோலே அனை வாகும் எல்லாப் பலனகளையும் பொழிபவனுடைய இப்படி ஸகல் பூலப்ரத்யுண்கையாலே ருதராதிதேவர்கள் இவனிடம் பலன பெறுவதில் வியப்பில்லை என்று கருதது (வயா) இப்படிப்பட்ட தேவனுக்குக் கிளைபோலிருப்பவன் 'வயா ஸாக்யா' என்று யாஸக நிருகதம் "வருஷ இவ" என்று மரம் என்று சொல்லப்படும் விஷ்ணுவுக்குக் கிளைபோலேயிருப்பவன் உருத்திரன், அவனுடைய அவயவமாயிருப்பவன் என்றபடி "ஸ ஆதமா அங்க்யாநயந்யா தேவதா" [அவன் ஆதமாவாயிருப்பவன், மற்ற தேவதைகள் அங்கங்களாயிருப்பவர்கள்] என்றது தைத்திரீயோபநிஷத ஒருவன் ஒருவனங்கதது என்றும் உளன்" [முதல் திருவ 98] என்றா பொய்கையாழ்வார அவயவத்தைப் போஷிக்காத அவயவியும் உண்டோ என்று கருதது (விஷ்ணோ வயா) ஸாவாதமகளுள் விஷ்ணுவுக்கு அவயவமாயிருப்பவன் என்கை விஷ்ணுஸஸாவா தேவதா' [ஐதரேய பராஹ்மணம் 1-1] [விஷ்ணுவே எல்லா தேவதைகளுமாயிருப்பவன்] என்று வேதம் ஒதுகையாலே ருதரன் அசுவினிகள் முதலானவர்கள் பரஹ்ம வருஷுமாகிற இவனுக்குக் கிளைபோன்றவர்கள் என்னக்குறையிலலை என்று ஸாயணா வயாக யானம் செய்தாரா (ஏஷஸ்ய) ஏஷணீயஸ்ய, பிராராத்திககததக வனுடைய வேண்டிறறெல்லாம் தரும் கோதில் வள்ளலாகையாலே இவனே பிராராத்திககததககவன் என்றும் இவனிடம் தேவர்கள் பதவிபெறுவது வியப்பன்று என்றும் கருதது

இனி, உருத்திரன் எப்படிப் பதவிபெற்றான் என்று விவரிக் கிறது — (பரபுருதே₂) பெரிதான அவபுருத₂த்திலே ஸாவமேத₄ம் என்றும் யாகத்திலே என்று கருதது (ஹவிாபபி₁) இன்னஹவிஸ என்று விசேஷிக்காமையாலே உலகத்தில் ஹவிஸ என்று பெயர் பெற்றவற்றையெல்லாம் ஹோமம் செய்து, கடைசியில் தன்னையும் ஹோமம் செய்தான உருத்திரன் என்று கர்ட்டப்படுகிறது இதன லன்றே இந்த யாகம் "ஸாவமேத₄ம்" எனப்படுகிறது

மஹாதேவஸ ஸாவமேதே₄ மஹாதமா

ஹுதவா஽஽தமாநம் தேவதேவா பூபூவ |

ஸாவாந லோகாந வயாபய விஷ்டபய கீதயா

விராஜதே த்யுதிமாந கருத்திவாஸா ||

[பார-ராஜதாமம் 22-12]

[மஹாத்மாவான மஹாதேவா ஸாவமேத்ய யாகததில் தனனையே ஹோமம் செய்து தேவதேவனாக ஆனா யானைத்தோலுடுத்துப் பிரகாசிக்கும்வராய எல்லா உலகங்களையும் தன புகழால் வியாபித்துக்கொண்டும், தரிகக்கச்செய்துகொண்டும் விளங்குகிறார்] என்று மஹாபாரதத்தில் இந்த வேதமந்திரம் விவரிக்கப்பட்டது (ருத்விர ருத்விரியம் மஹதவம் விதேஃ ஹி) இந்தக் கலபத்தில் உருத்திரனையிருக்கும் பெரியோன இப்பதவியைப் பெறுவதற்கு முன் உருத்திர பதவிக் குரிய அப்பெருமையை இவ்வருஞ்செயலைச் செய்து அடைந்தானன்றோ அன்றிக்கே “யுக்யுகோடி ஸஹஸராணி” என்ற சலோகத்தில் பிரமணப்போலே உருத்திரன் மறநெரு கலபத்திலும் இப்பதவியை அடைந்தானன்றோ என்றுமாம் (மஹதவம் விதேஃ ஹி) தேவதேவனானன்றோ

இப்படி உருத்திரன் பதவியடைந்தவளவேயோ? அஸ்விநீ தேவர்களாகிற நீங்களும் விஷ்ணுவிடமிருந்தனன்றோ பதவி பெற்றீர்கள் என்று அவர்களை முன்னிடங்கூறுகிறது அடுத்தபடியாக (அஸ்விநௌ) அஸ்விநீ தேவர்களே! (இராவத வாததி விஷ்ணோ யாஸிஷ்டம் ஹி) அந்நம் நிறைந்த ஸ்தானத்தை விஷ்ணுவிடமிருந்து அடைந்தீர்களன்றோ (இராவத வாததி) அந்நம் நிறைந்த ஸ்தானத்தை, தேவர்களுக்கெல்லாம் வைத்தியாகளாயிருக்கும் செல்வம் நிறைந்த பதவியை, (யாஸிஷ்டம்) விஷ்ணோ யாஸிஷ்டம் ஹி' என்று இங்கும் கூட்டிக்கொள்ளவேணும் இம்மந்திரத்தின் பொருள் கீதாரத்த ஸங்கரஹம் (27-வது சலோகம்) வயாக்யானத்தில் ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரால் இவ்வண்ணமாக விவரிக்கப்பட்டது

ஆக இதனால் உருத்திரன் அசுவிநிகள முதலான தேவதைகள் அனைவரும் விஷ்ணுவிடமிருந்தே தம் தம் பதவிக்களைப் பெற்றனா என்று காட்டப்பட்டது

तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम् ।
पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनाम् ॥

தவ ஸ்ரியே மருதோ மாஜயந்த

ருத்விர யத தே ஐநிம் சாரு சித்ரம் ।

பதம் யத்யு விஷ்ணோருபமம் நித்யாயி

தேந பாஸி குஹ்யம் நாம கோநாம் ॥

பதவுரை —ருத்ர-உருத்திரனே' யத-யாதொரு காரணத
தால், தே—உன்னுடைய ஜநிம்—பிறப்பு, சாரு—அழகிய
தாகவும் சிதரம்—ஆசசரியமாகவுமிருக்கிறதோ, (அதனால்)
தவ—உன்னுடைய, ஸ்ரியே—செல்வத்தை அடையும
பொருட்டு யத விஷ்ணு உபமம் பத்ம-விஷ்ணுவினுடைய
தனக்குத்தானே உவமையான யாதொரு திருவடி நித்யாயி—
(திரிவிககிரமாவதார காலத்தில்) வைக்கப்பட்டதோ,
(அதை) மருத—தேவர்கள் மாஜயந்த—விளக்குகிறார்கள்
தேந-இப்படி விஷ்ணுவை ஆராதித்துப்பெற்ற செல்வத்தை
உடையவனாகையால் கேடாநாம—(விஷ்ணுவைக்குறிகுகும்)
சபதங்களுள் குஹ்யம் நாம—அதிரஹஸ்யமான ராம
நாமத்தை, பாஸி-ரீ நெஞ்சில் புதைத்து வைத்திருக்கிறாய்

ருகவேதம் ஐந்தாவது மண்டலத்தில் மூன்றாவது ஸூக்தத்தில்
மூன்றாவது மந்திரமான இதில் விஷ்ணுவின் திருவடியை விளக்கி
தேவர்கள் ருத்ரபதவியைப் பெறவிருமபுகிறார்கள் என்பதும் இப்
படி விஷ்ணு ஸ்ரீபாதஸேவைசெய்து பதவிபெற்றதாலேயே உருத்தி
ரன தாரகமந்திரத்தை தரித்து நிற்கிறான் என்றும் உத்கோஷிக்கப்
படுகிறது

(தவ ஸ்ரியே) தவ ஸ்ரியை, உன்னுடைய செல்வத்தைப் பெறும்
பொருட்டு, மற்றொரு கலப்பதில் ருத்ரபதவியைப் பெறும்பொருட்டு,
(மருத மாஜயந்த) மருத மாஜயந்தி தேவர்கள் விளக்குகிறா
கள் ருத்ரபதவியானது அவ்வளவு உயர்ந்ததோ? எனில் (ருத்ர)
உருத்திரனே! (யத தே ஜநிம் சாரு சிதரம்) சபதப்பராஹ்மணத்
திகளில் விளக்கப்பட்ட உன்னுடைய பிறப்பானது அழகியதாகவும்,
ஆசசரியமாகவும் இருக்கிறபடியால் அதை அடைய தேவர்கள்
விளக்குகிறார்கள் எதை விளக்குகிறார்கள்? எனில் (பத்மம் யத
விஷ்ணுருபமம் நித்யாயி) தனக்குத் தானே உபமானமான விஷ்ணு
வின் யாதொரு திருவடி உலகங்களை அளப்பதற்காக வைக்கப்
பட்டதோ அதை விளக்குகிறார்கள் (உபமம்) 'மா விஸ்வா பருதிவீ'
[வைஜயந்தி 13-1-3] என்று வைஜயந்தியில் சொல்லப்படுகிற
தாகையால் 'பூமிக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டதோ' என்று பொருளாகி
உயர்நீட்டிய திருவடியைக் குறிப்பதாகவும் கொள்ளலாம் தேவ
ருலகங்களை 'பூமிக்கு அருகில்' என்றதால் எளிதிலே அடியிட்ட

படியைக் காட்டுகிறது ‘தேவர்கள் ருத்ரபதவிக்ாக விஷ்ணு பதத்தை விளக்குகிறார்கள்’ என்றதால், விஷ்ணுவிடைய திருவடியை விளக்கியதாலேயே உருத்திரன் தன் பதவியைப் பெற்றான் என்று உணர்த்தப்படுகிறது (தேந பாணி குஹயம் நாம் கோநாம்) இப்படி விஷ்ணுவின் திருவடியை விளக்கிப் பதவிபெற்றதாலேயே விஷ்ணுபக்தர்களில் தலைசிறந்தவனாயிருந்து விஷ்ணுவின் திருநாமங்களுக்குள் அதிரஹஸ்யமான தாரக நாமத்தை அதிகாரிகள் செவிப்படாதபடி நெஞ்சில் ரக்ஷித்துவைத்து, தகுந்த அதிகாரிகளுக்கு உபதேசிக்கிறாய் (குஹயம் நாம் கோநாம்) பகவானுடைய திருநாமங்களுக்குள் அதிரஹஸ்யமான திருநாமம் என்று ஸ்ரீராமநாமமாகிற தாரகநாமம் உரைக்கப்படுகிறது என்று வேதாந்தவிஜயம் முதலான பூர்வகரந்தங்களிலே உரைக்கப்பட்டது ருத்ரன் ராமமந்திரத்தை நெஞ்சிலே தரித்துநின்று உபதேசிப்பவன் என்பது புராண பரஸித்தம்

ஆக இவ்விரண்டு மந்திரங்களாலும் உருத்திர பதவியானது பரம்புருஷனின் அருளாலேயே ஸித்திக்கிறதென்று காட்டப்பட்டது ஆகையால், “யம் காமயே தம் தமுகூரம் கருணேமி” என்றவிடத்திலும் இவ்வாததமே உரைக்கப்படுகிறதென்று கொள்வதே தபொருத்தமானது

இனி, பரகருதமான வாகாம்பருணீ ஸலிகதம்ந்திரத்தைத் தொடர்ந்து காண்போம் (யம் காமயே தம் பரஹ்மாணம் கருணேமி) உருத்திரபதவிமாததிரமல்ல, எனக்கு விருப்பமிருந்ததாகில், ஒருவனைப் பிரமனாகவும் செய்கிறேன் இங்கு திரிமூர்த்திகளில் பரஹ்மருத்ரர்களை மாததிரமெடுத்து விஷ்ணுவை எடுக்காததிலிருந்து, விஷ்ணுவே பரஹ்மருத்ராதிகளுக்குப் பதவியளிக்கும் பரம்பொருள் என்று தெளிவாகிறது (தம் ருஷிம்) விரும்பிணேனாகில், அவனை வனிஷ்டா முதலான ரிஷியாக்குகிறேன் (தம் ஸுமேதூரம்) விரும்பிணேனாகில் அவனை பூருஹஸபதி முதலான பேரறிவாளர்களில் ஒருவனுக்குகிறேன்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் வாகதேவீபதியான பரம்புருஷனின் அருளாலேயே பரஹ்மருத்ராதிகள் பதவி பெறுகிறார்கள் என்று நிரணயிக்கப்பட்டதாகிறது

6. அஃ ருதாய த்நுராதநோமி ப்ரஹ்மிஷே ஸரவே ஹந்தவா ॥
அஃ ஜநாய சமத் க்ருணோமி அஃ த்ராவாபருதிவீ ஆவிவேஸ ॥

6. அஹம் ருத்ராய த்நுராதநோமி
புரஹ்மத்வீஷே ஸரவே ஹந்தவா ॥
அஹம் ஜநாய ஸமத் க்ருணோமி
அஹம் த்யாவாபருதிவீ ஆவிவேஸ ॥

பதவுரை — அஹம்—நான் ருத்ராய—உருத்திரனுக்கு
புரஹ்மத்வீஷே—பராஹ்மணத்வேஷிகளாய், ஸரவே—ஹிமஸ
கணை திரிபுரவாஸியான அசுரனை ஹந்தவை—கொல்லுவ
தற்கு, த்நு—விலலை, ஆதநோமி—நாண்பூட்டுகிறேன் அஹம்—
நான் ஜநாய—என் அடியார்களின்பொருட்டு ஸமத்—யுத
தத்தை, க்ருணோமி—செய்கிறேன் அஹம்—நான் த்யாவா
பருதிவீ—தேவருலகத்தையும் பூமியையும் ஆவிவேஸ—
வியாபித்தேன்.

ருத்ராதிகளை அவரவர்களின் பதங்களில் நியமிப்பதுமாதிரி
மல்ல, அவரவர்களுக்கு அந்தாயாமியாய் நின்று திரிபுரஸம்ஹா
ராத் காரியத்தை நடத்திவைப்பவனும் நானே என்கிறான்

(அஹம் ருத்ராய த்நுராதநோமி)நானேஉருத்திரனுக்கு விலலை
நாண்பூட்டித்தருகிறேன் ஸாயணபாஷ்யமும்இப்படியே விவரித்தது

‘ விஷ்ணுராதமா புக்ஷவதோ புவஸ்யாமித்தேஜஸ |
தஸமாத த்நுஜயாஸமஸாக்ஸம் ஸ விஷேஷே மஹேஸவர ॥

[பார-காணபாவம் 35-50]

[அளவற்ற தேஜஸஸையுடையவரான பகவான் சிவனுக்கு விஷ்ணு
வானவா ஆதமாவாயிருப்பவா அதனாலேயே விலலை நானேற்று
வதை மஹேசவரரான அவா பொறுக்கமுடிந்தது] என்று மஹா
பாரதத்திலே பகவான் வியாஸர் இம்மந்திரத்தை விவரித்ததா
எதற்காக நாண் ஏற்றித்தந்தது? எனில் (புரஹ்மத்வீஷே ஸரவே
ஹந்தவை ॥) பராஹ்மணத்வேஷியும் ஹிமஸகணுமான திரிபுர
அசுரனைக் கொல்லுவதற்காக (புரஹ்மத்வீஷே) பரபரஹ்மத்தை
வி—131

தவேவஷிப்பவாஃனை என்றுமாம் பராஹ்மணாகளை தவேஷித்தால ப்ராஹ்மணே மம தேவதா [பராஹ்மணா என தெய்வம்] என னும் பரஹ்மத்தையும் துவேஷித்தவர்களானரே பரஹ்ம சபதம் வேதத்தையும் குறிக்குமாகையால் வேததவேஷிகள் என்றுமாம் (ஸரவே) ஹிம்ஸகளை இரண்டாவது வேற்றுமைப் பொருளில் நான்காவது வேற்றுமை (ஹநதவை) கொல்லுவதற்காக (அஹம் ஜநாய ஸமத்ம் கருணேமி) ருத்ராதிகளைக் கருவியாக்ககொண்டு எனனை ஆசரயித்த தேவாகளுக்காக நானே அசுரர்களோடு போராடிகிறேன் “அரன எனப்புரம் ஒரு மூனறெரித்து” [திருவாய் 1-1-8] என்றா ஆழ்வாரா ‘ஸமாநம் மாத்யநதி அஸமிந இதிஸமத எனனும் வயுதபத்தியாலே சண்டை என்று பொருள்படுகிறது ஸமச சூப்யத்ம் ருத்ராதிகள் எப்படி உனக்குக் கருவியாவா கள் ? எனில் (அஹம் த்யாவாபருதிவீ ஆவிவேஸ) நானேயன்றே ருத்ராதிகளை உள்ளிட்ட எல்லா உலகையும் வியாபித்திருக்கிறேன் அதனால் நானே அவர்களைக் கருவியாக்ககொண்டு திரிபுரஸம்ஹாராதி காரியங்களைச் செய்கிறேன் என்று கருத்து

பணிவில சீாச

செலவிடைப் பாகன திரிபுரம் செற்றுழிக

கலலுயா சென்னி இமயவில நாணுகித

தொல்புகழ் தந்தாரும் தாம்’ என்று பண்டைத்தமிழரார்

னும் பரிபாடலிலே ஸங்காஷண வாஸுதேவாகளின் உதவியாலேயே உருத்திரன் திரிபுரம் செற்றான் என்று பாடப்பட்டது அறியத்தக்கது

ஆக இம்மந்திரத்தால், உருத்திரன் திரிபுரம் எரித்தபோது நானேற்ற வல்லமையுடையவனானது பரமாத்மா அந்நாயாமியாயிருந்ததாலேயே என்று காட்டப்பட்டது இவ்வாதம் யஜுர் வேதத்தில் திரிபுரஸம்ஹாரத்தை விவரித்திருக்கும் பரகரணத்திலும் வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதை இனிக்காண்போம்

திரிபுர ஸம்ஹாரம்

சிவன பசுபதியானது

तेषामसुराणां तिस्रः पुर आसन्नयस्सय्यवमाथ रजताऽथ हरिणी ।
ता देवा जेतुं नाशकृवन् । ता उपसदैवाजिगीषन् । तस्मादाहुर्यश्वैव
वेद यश्च नोपसदा वै महापुरं जयन्तीति । त इष्टुं समस्कुर्वत ।

अग्निमनीकं सोमं शन्यं विष्णु तेजनं । तेऽब्रुवन् क इमामसिष्यतीति ।
रुद्र इत्यब्रुवन् रुद्रो वै क्ररस्सोस्यत्विति । सोऽब्रवीत् वरं वृणा अहमेव
पशूनामधिपतिरमानीति । तस्मात् रुद्रः पशूनामधिपतिः । तां रुद्रो
वासृजत् स तिस्रः पुरोऽमि त्वैभ्यो लोकेभ्योसुरान् प्राणुदत्

தேஷாமஸுராணாம் திஸர புர ஆஸநயஸம்யயவமாத்
ரஜதாத் ஹரிணீ | தா தேஷா ஜேதும் நாஸகநுவந | தா உப
ஸதைஷ்வாஜிகீஷந | தஸமாத்ராஹுாயஸசைவம் வேத் யஸச
நோபஸத்ரா வை மஹாபுரம் ஜயநதீதி | த இஷும் ஸம்ஸ
காவத | அக்ஷிமநீகம் ஸோமம் ஸாலயம் விஷணும் தேஜநம் |
தேட்புருவந க இமாமஸிஷ்யதீதி | ருத்ர இதட்புருவந ருத்ரோ
வை கருரஸ ஸோஸயதவிதி | ஸோட்புரவீத வரம் வருண
அஹமேவ பஸுநாமதி பதிரஸாநீதி | தஸமாத ருத்ர பஸுநா
மதிபதி | தாம் ருத்ரோவாஸருஜத ஸ திஸர, புரோபி
தவைப்யோ லோகேப்யோஸுராந பராணுதத்

இவ்விருததாநதம் கருஷ்ணயஜுஸஸம்ஹிதையில் ஆரூவது
காண்டத்தில் இரண்டாவது பரஸநததில் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது
புராதானங்களில் உபபருமஹணம் செய்யப்பட்டுமிருக்கிறது

(தேஷாம ஹரிணீ) முனபொருகால மூன்று அஸுராகள
முப்புரங்களுக்கு அதிபதிகளாயிருந்தனா அப்புரங்களில் ஒன்று
இரும்பினாலும், ஒன்று வெள்ளியினாலும் ஒன்று ஸுவாணத்தாலும்
செய்யப்பட்டிருந்தது (தா நாஸகநுவந) (பறக்கும் சகதி பெற்றி
ருந்த) அப்புரங்களை தேவர்கள ஜயிப்பதற்கு முடியவில்லை (தா
அஜிகீஷந) அவைகளை உபஸத என்னும் கரியாவிசேஷத்தாலே
ஜயிக்க விரும்பினா (த இஷும் ஸம்ஸகாவத) (அதன் பலனாக)
அவர்கள் ஓர் அம்பை உண்டு பண்ணினார்கள் (அக்ஷிம தேஜநம்)
அகனியை அநீகம் எனப்படும் அம்பின் நுனிப்பாகமாகவும்,
சந்திரனை சலயம் எனப்படும் நடுப்பாகமாகவும், விஷ்ணுவை
தேஜனம் எனப்படும் பாகமாகவும் செய்தனா, 'தேஜநம் என்றது
அம்புக்கும் அதை எய்யவனாகும் தேஜஸஸையளிப்பவன் என்று
மாம் விஷ்ணுராதமா புகுவத' என்ற பாரதசலோகத்தை நினைப
பது (தேபுருவந ஸோஸயதவிதி) யார இவ்வம்பை எய்வது?

என்று தங்களுக்குள் விசாரித்தனா அந்த தேவர்கள் இப்படி ஆராய்ந்த பிறகு “ருத்ரனே கருரனாகையால் அவனே அம்பை எய்ய வேண்டும்” என்று முடிவுகட்டினா (ஸோபுரவீத அஸாநீதி) இதைக்கேட்ட ருத்ரன “தேவர்களே! நான் உங்களிடம் ஒருவரத்தை வேண்டுக்கிறேன், (அதாவது) நானே பசுக்களுக்கு (பசுபராயா களான ஸம்ஸாரிகளுக்கு அல்லது யாகபசுக்களுக்கு) அதிபதியாக ஆகவேண்டும்” என்று உரைத்தனன் (தஸ்மாத பரானுதத்) தேவர்களும் அவ்வரத்தை அளித்தனா அதிலிருந்து ருத்ரன பசுபதியானான் அதற்குப்பிறகு அவன் அவ்வம்பை அப்புரங்களின் மீது எய்து அவ்வஸுரர்களைக் கொன்றான்

இது வேதத்திற்குச் சொல்லப்பட்ட தரிபுரஸம்ஹார விருத்தாந்தம் ‘ருத்ரே வை கருர [ருத்ரன கருரன்னரே] என்று தேவர்களால் சொல்லப்பட்டதிலிருந்து, சக்ரமயா பருத்ரிவீஸம்” [பொறுமையில பூமியைப்போன்றவன்] என்றும் “கோபமாஹாரயத்” [கோபத்தை வரவழைத்துக்கொண்டான்] என்றும் சொல்லப்படும் பரம்புருஷனைக் காட்டிலும் வயாவருத்தி (வேறுபாடு) தோற்றுக்கிறது கருணைக் கடலாயிருக்கவேண்டிய பரம்பொருள் இவ்வுலகம் எனபதும் உணராத தப்படுகிறது மேலும், “வரம் வருண” என்று தேவர்களை வரம் கேட்டதிலிருந்து, இவ்வுலகம் ஓர் தேவனே எனபதும், பரவஸது வல்லவெனபதும் தெளிவாகிறது தன்னை அண்டினவர்களை ‘தேஹி மே துத்ராயி தே’ [நீ எனக்கொன்றைக்கொடு, நான் உனக்கொன்றைத் தருகிறேன்] என்ற கணக்கிலே வரம் கேட்பதிலிருந்து, தன்னிடம் ஏதாவதொன்றைக் கேட்பவர்களையும் “உத்ராராஸ ஸாவ ஏவைதே” [இவர்களைல்லாரும் உதாரர்கள்] என்று கூறும் பரமோ தாரான பகவானைக் காட்டிலும் வித்தியாசமும் விளங்குகிறது உருத்திரனுடைய பசுபதித்துவமும் வரப்பரதானத்தினால் வந்தேயன்றி ஸ்வாபூவிகமானது (இயற்கையானது) அல்ல என்றும் வெளியாகிறது

இனி, மஹாபாரதத்தில் தரிபுரஸம்ஹார விருத்தாந்தம் உபப ருமஹ்ணம் செய்யப்பட்டபடியை ஆராய்வோம் துரோணா இறந்த பிறகு, துரியோதனத்தின்கள் காணனைத் தலைமை வகிக்கும்படி வேண்டிக்கொண்டனா காணனும், அரஜுனனுக்கு கருஷ்ணன் ஸாரதியா யிருப்பதுபோல, தனக்கும் மத்ரதேசத்து அரசனான சலயன் சாரதியா யிருக்கவேண்டுமென்று விரும்பினான சலயனோவெனில் தன்னைக் காட்டிலும் பலவித்ததிலும் தாழ்ந்தவனான காணனுக்குத் தான் ஸாரதியாயிருக்க விரும்பவில்லை. உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவா

களுக்கு ஸாரத்யம் செய்வது உண்டு எனபதற்கு உதாரணமாக தரிபுரஸமஹார விருத்தாந்தத்தை ஆரம்பிக்கின்ற அரவக கொடியோன

தாராக்ஷன், கமலாக்ஷன், வித்யுநமாலி என்று பெயராகொண்ட வாகளும், தேவர்களால் ஐயிக்கப்பட்ட தாரகாஸுரனுடைய குமாரருமான அஸுராமூவா கடுந்தவம்செய்து கமலாஸனனை (பரஹ்மாவை) உகப்பித்துப் பறக்கக்கூடியதும், ஒருவராலும் அழிக்க அரிதாயிருப்பதுமான முப்புரங்களை வரமாக விரும்பினா பரஹ்மாவும் அவர்களுக்கு முப்புரங்களையும் வரமாகக் கொடுத்தது, அந்த முப்புரங்களும் ஆய்ரம் வருஷங்களுக்கொருதடவை ஒன்றுசேருமென்றும் அப்படி ஒன்று சேரும்போது ஒரே பாணத்தினால் ஒரு தேவஸரேஷ்டன் அம்முன்று புரங்களையும் அழிப்பானென்றும் வேறு எவராலும், வேறு எந்த ஸமயத்திலும் அவைகளுக்கு அழிவிலலையென்றும் சொல்லி மறைந்தாரா ஸுவாணத்தினால் ஆனதாய் தேவலோகத்தில் நிலைநிற்பதொன்று, வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டதாய் அந்தரிக்ஷத்திலே ஸஞ்சரிப்பதொன்று, இரும்புமயமானதாய் பூமியிலே ஸஞ்சரிப்பதொன்று ஆகிய இம்முப்புரங்களும் மயனால் அவர்களுக்காக நிரமாணம் செய்யப்பட்டது அவர்கள் அப்புரங்களைத் துணையாக்க கொண்டு உலகங்களைச் செயலாம் ஹிமலிக்கத் தொடங்கினா

அவர்களுடைய ஹிமலையைப் பொறுக்காத தேவர்கள் பரஹ்மாவை அடைய, பரஹ்மாவும் 'இவர்களை ருத்ரனே ஒரே பாணத்தால் கொல்ல வேண்டும் ஆகையால் அவனைச் சரணமடையுங்கள்' என்று சொல்ல தேவர்களும் ருத்ரனை அடைந்து வேண்ட "நான் ஒருவனே அவர்கள் மூவரையும் கொல்லவல்லவன்லவேன, என்னுடைய தேஜஸைப்பெற்று நீங்கள் அவனைக் கொல்லுங்கள் என்று ருத்ரன் சொல்ல, 'தேவனே! உன்னுடைய தேஜஸை நாங்கள் தரிக் சகதியுடையோமல்லோம் நீயே எங்களுடைய பலத்தில் பாதிபாதியைப் பெற்று அவனைக் கொல்லவேண்டும்' என்று உரைக்க, 'எனக்குப் பசுபதியாயிருக்கும் தன்மையையும் நீங்கள் அளிக்கவேண்டும் அவர்களைக் கொல்லத்தக்க தனுஸையும், அம்பையும் ஸாரதியையும், ரத்ததையும் அமைத்துத் தரவேண்டும் இப்படிச் செய்தால் நான் அவர்களை அழிக்கிறேன்' என்று சிவன் சொன்னா தேவர்களும் தங்கள் பலத்தில் பாதியை ருத்ரனுக்கு அளித்து, பசுபதியாயிருக்கும் தன்மையையும் அளித்து பூமியை ரதமாகவும், வேதங்களைக் குதிரைகளாகவும் செய்தனா

அழிவற்றவரான விஷ்ணுவை தியானித்து, அவரை அம்பாகச் செய்தனா வாயுவை அம்பின இறக்கைகளாகச் செய்தனா அகநியையும் ஸோமனையும் அம்பின நுனியிலே இட்டனா அதன்பிறகு 'எனக்கு யாரை ஸாரதியாக நியமிக்கப் போகிறீர்கள்' என்று உருத்திரன் கேட்க 'நீரே எவரையாவது நியமிக்கலாம்' என்று தேவர்கள் சொல்ல 'எனனைக்காட்டிலும் எவா உயாநதவரோ அவரே எனக்கு ஸாரதியாகவேணும்' என்று ருத்ரன் உரைக்க, ருத்ரனுக்குப் பிதாவான பரஹ்மாவை ஸாரதியாக நியமித்தனா அதன்பிறகு ஒன்றுசோந்த அந்த முப்புரங்கனையும் அதத பாணத்தால் அழித்ததா சிவன இந்த விருத்தாந்தத்தைச் சொல்லிவரும் வியாஸமஹாஷி ஸாவலோகேஸ்வரனான விஷ்ணுவை அம்பாகக் கொண்ட விலலை சிவனால் எப்படித் தாங்கமுடியும் எனனும் ஸந்தேஹம் எழக்கூடுமாகையால், அதற்கு ஸமாதானமாக

‘ விஷ்ணுராதமா புகுவத புவஸ்யாமிததேஜஸ |

தஸமாத் தநூஜயாஸம்ஸாஃகம் ஸ விஷேஹே மஹேஸ்வர ||”

[அதிகமான தேஜஸஸையுடைய பகவான் ருத்ரனுக்கு விஷ்ணுவானவா (விசேஷித்து) ஆதமாவாயிருந்ததா அதனாலேயே மஹேஸ்வரன் அந்த விலலையும் நாணையும் தொடமுடிந்தது] எனனும் அழகிய சுலோகத்தை அருளிச்செய்ததா இதிலிருந்து பகவான் தன்னுடைய அம்சத்தை விசேஷித்து ருத்ரனுக்கு அளித்திருப்பதாலேயே சிவனால் தரிபுரஸமஹாரம் செய்யமுடிந்ததென்பது தெளிவாகிறது இதையே நமமாழ்வாரும் அரணைப் புரமொரு முன்னுள்ளித்து' என்று அருளிச் செய்ததா தம் தமிழ் மறையில் மேலும் சிவனைக்காட்டிலும் பரஹ்மா உயாநதவரென்றும், எல்லா தேவதைகளினுடைய பலங்களில் பாதியைப் பெற்றே சிவன் தரிபுரங்களை ஜயித்தாரென்றும் ஏற்படுகிறபடியால், சிவன் “ந ததஸம்ஸாப்யதி கஸ்ச த்ருச்யதே பராஸ்ய ஸகதிா விவிதைவ சருயதே’ என்று உபநிஷத்துக்களில் உத்கருஷ்டனாக உத்கோஷிக்கப்படும் பரமாத்மாவல்லரென்றும், அவருக்கு அநதாயாமியாயிருந்த அசயுதனே அருமறைப்பொருள் எனனும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டதாகிறது

தரிபுரஸமஹாரவிருத்தாந்தம் மற்றுமுள்ள இதிஹாஸ புராணங்களில் உபபருமஹ்ணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறபடியைப் பாரப்போம் தரிபுரதஹ்ணம் சிவனுடைய பரதவஸூசகமென்றும், அது பிரமனாலும் அரியாலும் செய்யமுடியாத காரியமென்றும் சிலா சொல்லு

கிருாகள தரிபுரஸமஹாரம் செய்தபிறகு அரியதிகளு அரனதிகளு எனலும் ஸநதேஹம் தேவாகளுக்கும் உண்டான விஷயமும், அது நிவருத்தியான விதமும் ஸ்ரீராமாயணம் பாலகாண்டத்தில் பின வரும் சுலோகங்களிலிருந்து தெரிகிறது

தத்யா து தேவதா ஸாவா பருசசூநதி ஸம் பிதாமஹம் |
 ஸரிதிணடஸய விஷ்ணோஸச ப்லாப்யலநிர்ஷயா ||
 அபிபராயம் து விஜ்ஞாய தேவதாநாம பிதாமஹ |
 விரோதம் ஜநயாமாஸ தயோஸ ஸதயவதாம் வர ||
 விரோதே ச மஹத்யுத்யுதம்பவத ரோமஹாஷணம் |
 ஸரிதிணடஸய விஷ்ணோஸச பரஸபரஜிக்ஷிணோ ||
 தத்யா து ஜருமபிதம் ஸைவம் தந்நா பீமபராகரமம் |
 ஹுங்காரேண மஹாதேவ ஸதம்பிதோ஽த்ய தரிலோசந ||
 ஜருமபிதமதத்ய தந்நா த்ருஷ்டவாஸைவம் விஷ்ணுபராகரமை |
 அதிக்ம மெநிரே விஷ்ணும் தேவாஸ ஸாஷிக்ஷணஸ தத்யா||

[முப்புரமெரித்தபிறகு, நீலகண்டனுக்கும், விஷ்ணுவுக்கும் பலா பலங்களைப் பாககவேனுமென்று தேவாகள எல்லாரும் பிரமனை வினவினாகள அநத தேவாகளின் அபிபராயத்தை அறிந்த பரஹம்ஜஞானியான பிதாமஹன் விஷ்ணுவுக்கும் ருதரனுக்கும் விரோதத்தை விளைப்பித்தார விரோதம் ஏற்பட்டவளவில, ஒருவரையொருவா ஜயிக்க விரும்பிய அவர்களிருவாக்கும் மயிராக கூசசெறிவிக்ருமபடியான பெரிய யுத்தம் உண்டாயிற்று அப்படி யுத்தம் செய்யும்போது பயங்கரமான செயல்களைச்செய்த அநத சிவதனுஸ சிறிதுமுறிந்தது மஹாதேவன் தரிலோசனன் எனப் படும சிவனும் விஷ்ணுவினுடைய ஹுங்காரத்தாலே ஸதம்பித்துப் போனா விஷ்ணுபராகரமத்தினால் முறிந்த அநத சிவதனுஸஸைக் கண்ட தேவாகளும் முனிகணங்களும் விஷ்ணுவே (ருதரனைவிட) மேலானவையென்று அறிந்தனா]

ஸ்ரீவைஷ்ணவாகரேஸரரான பிளளைப்பெருமானையங்கார தம் பரபரஹம் விவேகத்தில்,

ஆவாய அதனகனரூய அநதரியாயிப் பொருளாய
 ஏவாயப் பவத்தனுமாய எம்பெருமான—காவாககால
 போரும் பொருமோ புராதகனென்றே பேரும்
 சீரும் பெறுமோ சிவன்.

[பசுவாகவும், அதன் கனரகவும், (ருதரனுக்கு) அநதராதமா வாகவும் அம்பாகவும், புத்தராகவும் இருந்து எம்பெருமான காப்பாற்றுவதில் ருதரன் சண்டை செய்திருக்கமுடியுமோ? புராந்தகன் என்ற பெயரையும் பெருமையையும் பெற்றிருக்கத்தான் முடியுமோ?] என்று பாசுரமிட்டருளிஞா அரிதாசரும் இருசமய விளக்கத்தில்

சரமாய மிகுபஞ்சரமாய உலகின்
பரமாய எருதும் பசுவென்பதுமாய
உரமாய அரணுக குயிராய அழிமுப
புரமாகிய நூலபுகழ புத்தனுமாய
நினருன நெடுமாலெனும் நிச்சயநூல

[“அம்பாய அரிபஞ்சரம் எனனும் மந்திரமாய உலகத்தைத் தாங்கும் எருதாய பசுவாய, (ருதரனுக்கு) பலமாய, அநதாயாமியாய முப்புரங்கள் அழிவதற்கு ஏதுவான மோஹனநூலகளை உண்டாக்கி பரவாததிப்பித்த புத்தனுமாய நினருன நெடுமால் என்று ஸச்சாஸ்தரங்கள் சொல்லுகின்றன] என்று அறிவித்தார

இந்த தரிபுராஸுரர்களுக்கு பரஹ்மாவின் வரததினனும் அவர்களுடைய ஸதீகளின் கற்பினனும் வேதத்தில் பராமாணயபுத்தியாலும், செத்தவர்களைப் பிழைப்பிக்கும் ஸஞ்ஜீவியாகிய அமருதகிணற்றினனும் பலம் மிகுந்திருந்தது பசுபதிவவரமும், பாதிபலவரமும் பெற்றுப் பிரமனை ஸாரதியாக்ககொண்டு யுத்தத்துக்குச் சென்றா சிவன் அவரால் கொல்லப்பட்ட அஸுரர்களை அமருதகிணற்றில் தள்ளி மயன் உயிராழட்டியதால் அவர்கள் அழிவிலலாமல யுத்தம் செய்துகொண்டே இருந்தனர் சிவன் அவர்களை ஜயிக்க முடியாமல் சஞ்சலமடைந்து சுககிரினைப் புரோஹிதனாகவும், தம் ஜடாமண்டலங்களை ஸமித்தாகவும் கொண்டு பூமீநநாராயணனைக் குறித்து ஹோமம் செய்தார் ஸாவாநதாயாமியான பூதிரன் பரஸன்னமாக, சிவன் திரிபுரர்களை ஜயிக்க வழி செய்யவேண்டுமென்று வேண்டினா பகவானும், தான் ஒரு பசுவாகவும் தன் புத்திரனான பிரமன் கனரகவும் உருவமெடுத்ததுச் சென்று அமருதகிணற்றிற்குக் காவலாயிருந்தவர்களை மயங்கச்செய்து கிணற்றில் பிரவேசித்து, அமிருதத்தை மிகுதியிலலாமல் பருகி மறைந்து விட்டார், அமருதக்கிணறு இப்படி அழிந்தது

அமருதக்கிணற்றை அழித்த பிறகு பகவான புத்தாவதார மெடுத்து அஸுரர்களுக்குப் பொய் நூல்களை உபதேசித்து வேதத்தில் அவர்களுக்கிருந்த பராமாண்யபுத்தியைப் பறக்கடித்தாரா அஸுரர்களுடைய ஸ்திரீகளுக்கு அசுவத்தவருஷத்தைப் பூஜித்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டால் புத்ரோதபத்தி உண்டாகுமென்று போதித்து ஆலிங்கனவேளையில் அசுவத்தநாராயணனாயிருந்து அவர்களுடைய கற்பை அழித்துவிட்டாரா பிறகு, ஹரிபஞ்ஜரம் எனலும் மந்திரத்தை சிவனுக்குப் பிரமன் மூலமாக உபதேசம் செய்தாரா வில்லை தாங்கி யுத்தம்செய்து ஸம்ஹரிப்பதற்காகத்தன பலத்தையும் கொடுத்து, விசேஷித்து அநதாயாமியாகவும் இருந்தாரா பரஹ்மருத்ரர்களால் ஏற்பபெற்ற ரத்தத்தை பூமியானது தாங்க முடியாமற்போகவே கபிலரூபியாயிருந்த பகவான ரிஷபரூபமாய் வடிவெடுத்து ரத்தத்தைத் தாங்கினார் சிவனால் விடப்படும் அம்பாகவு மிருந்து திரிபுராஸுரர்களை ஸம்ஹரித்தாரா இப்படி எல்லாக் காரியங்களையும் செய்து திரிபுரஸம்ஹாரம் செய்தவா பகவான சிவனை நிமித்தமாதிரமாக வைத்துத் திரிபுராரி எனலும் கீர்த்தியை ஸம்பாதித்துக் கொடுத்தாரா மேலே சொல்லப்பட்ட விஷயங்களில் சிறிசில சில புராணங்களில் பேசப்பட்டுள்ளன அவைகளைக் காட்டுவோம் மோக்ஷபுராணமாகிய பாகவதத்தில், ஏழாவது ஸகந்தத்தில் பத்தாவது அததியாயத்தில் இவ்விருத்தாந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

‘ஸ நாமமே புரஸதிஸரோ ஹேமரௌபயாயஸீ பரபு ।
 அத்தா நுகுருஹய புகுவாந மா பைஷ்டேதி ஸுராந விபு ।
 ஸரம தநுஷி ஸந்தாய புரேஷ்வஸதரம வயமுஞ்சத ॥
 ததோடகநிவாண இஷ்வ உதபேதுஸ ஸாயமண்டலாத ।
 யதா மயூகஸந்தோஹா நாத்யூஸயந்த புரோ யத ॥
 தை ஸப்ருஷ்ட்டா வயஸவஸ ஸாவே நிபேதுஸ தரிபுரௌகஸ ।
 தாநாநீய மஹாயோகீ மய கூபரஸேடகிபத ॥
 ஸித்ததாமருதரஸே கிபதா வஜரஸாரா மஹௌஜஸ, ।
 உததஸத்யா மேகத்யுளநா வைத்யுதா இவ வஹநய ॥
 விலோகய புகுநஸங்கலபம் விமநஸகம் வருஷதவஹம் ।
 தத்யாடயம் புகுவாந விஷ்ணுஸ ததரோபாயமகலபயத ॥
 வதஸ ஆஸீத தத்யா பூரஹமா ஸவ்யம் விஷ்ணுரயம்ஹி க்ஷுள ।
 பரவிஸய தரிபுரம் காலே தசச கூபர்மருதம் பபௌ ॥
 வி—132

அஸுரா ஹயபி பஸ்யந்தோ ந நயஷேத்ந விமோஹிதா |
அத்ராஸௌ ஸகதிபி, ஸவாபி, ஸம்பே, பரத்ராநிகம்

வயத்ராத ||

ரத்ம ஸுதம் த்நூவாஹாந த்வஜம் வாமஸராதி, யத |

ஸநநத், ரத்மாஸத்ராய ஸரம் த்நுருபாத், ||

ஸரம் த்நுஷி ஸநத்ராய முஹூதாதேடபி, ஜிதீஸவர |

புக்யவததேஜஸா குபதோ த்த்ராஹ தரிபுரம் ஸிவ ||

[அநத மயன, தங்கம் வெள்ளி இருமபு இவைகளால் அமைக்கப் பெற்ற முப்புரங்களை ஸருஷ்டித்து அஸுரர்களுக்களித்தான் (அப் பரங்களை ஸஹாயமாக்கக்கொண்ட அஸுரர்கள் எல்லா லோகங்களை யும் துன்புறுத்த, தேவர்கள் சிவனைச் சரணமடைந்தனர் சிவன் அஞ்சலென்று அமரர்களுக்கு அபயமளித்து, விலலிலே அம்பைப் பூட்டிப் புரங்களின் மேல் எய்தார் பிறகு அக்னிபோன்ற வாண் முடைய பாணங்கள் ஸூரியமண்டலத்திலிருந்துவரும் கிரணஸமூ ஹங்களைப்போல கிளம்பின அதற்குப்பின் புரங்கள் காணப்பட வில்லை திரிபுரத்திலுள்ள அஸுரர்கள் இந்த பாணங்களால் அடிக் கப்பட்டு பராணை இழந்து விழுந்தனர் மஹாயோகியாகிய மயன் அவ்வஸுரர்களை எடுத்து அமுதம் நிறைந்த கிணற்றில் போட்டான் அநத ஸித்தாமருதரஸத்திலே வீழ்த்தப்பட்ட அஸுரர்கள் வஜ்ரம் போன்ற சரிரத்தை உடையவாகளாய் மிகுந்த பலமுள்ளவாகளாய் மேகத்தை பேதிக்கும் மின்னலாகிற நெருப்பைப் போன்றவாகளாய் எழுந்தார்கள் (அவர்களைக்கண்டு) வீணான ஸங்கல்பத்தை உடைய வராய், மனமுடைந்தவரான சிவனைப்பார்த்து பகவான் விஷ்ணு அவர்களைக் கொல்லும் விஷயத்தில் பின்வரும் உபாயத்தைக் கலபித்தார் இந்த விஷ்ணுவானவா பசுவாகவும், பரஹ்மா களருகவும் ஆயினார் சரியான சமயத்தில் முப்புரத்திலுள்ள பரவேசித்து கிணற்றிலுள்ள அமுதத்தை அசக்தன் அருந்தினார் அஸுரர்கள், இதைப் பாரத் திருந்த போதிலும், மோஹத்தை அடைவிக்கப்பட்டு இதைத் தடை செய்யாதிருந்தனர் பிறகு, இந்த பகவான் விஷ்ணு தன் சகதிகளால் சிவன்சண்டை செய்வதற்குரிய ஸாதனங்களைச் செய்தார் தோ ஸாரதி, வில, குதிரைகள், கொடி, கவசம், பாணம் முதலியவைகளைக் கொடுத்தார் யுத்தஸநந்ததரான ஈசன் ரத்ததின மேலேறி விலையும அம்பையும் எடுத்தார் விலலில் பாணத்தைச் சோதது அபிஜித் முஹூதாதத்தில் (மத்யாஹந்தில்), பகவான் விஷ்ணுவினுடைய தேஜஸினால் ரக்ஷிக்கப்பட்டவராய், சிவன் முப்புரங்களை எரித்தார்]

ஹரிவம்சத்தில் பவிஷ்யபாவத்ததின கடைசியில் பகவான கீழே விழுந்த தேரை எருதாய நின்று தாங்கிய விஷயம் பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது

ததோ மத்யே திவ்யஸப்து பராதுராஸ்நமஹீபதே |
 ருஷீணம் பூரஹமபுதராணம் மஹதாமபி பூரத ||
 ஸ ஏஷ ஸங்கரஸயாகூரே ரதேந பூமிம பரதிஷ்டித |
 அஜேயோ ஐயயதாம் பராபதஸ் ஸாவலோகஸய பஸயத ||
 தஸமிந் நிபதிதே ராஜந் ரத்யாநாம் பரவரே ரதே |
 நிபேதுஸ் ஸாவபூதாநி பூதலே வஸுத்யாதிப ||
 விசேஷு பாவதாகூராணி சேஷுஸசைவ மஹாத்ருமா |
 விசுக்ஷுபுஸ் ஸமுத்யாஸச ந ரேஜுஸச திஸோ த்யுஸ் ||
 வருத்யாஸச பூராஹமணஸ் ததர ஜேபுஸச பரமம் ஐபம் |
 யத தத பூரஹமமயம் தேஜஸ் ஸாவதர விஜயைஷிணம் ||
 ஸாநதயாததம் ஸாவபூதாநாமிஹ லோகே பரதர ச |
 ஸமாத்யாதமநாதமாநம் யோக்யபராபதேந ஹேதுநா ||
 ரத்யநதரேண ஸாமநாத்ய பூரஹமபூதேந பூரத |
 தேஜஸாஜவலயத விஷ்ணோஸதாயக்ஷஸய ச மஹாதமந ||
 ஸாவேஷாம் சைவ தேவாநாம் பூலிநாம் காமருபிணம் |
 ரிஷீணம் தபஸாட்யாநாம் வஸதாம் விஜநே வநே ||
 அத்ய விஷ்ணோ மஹாயோகீ ஸாவதோத்யுருஸயததவத |
 வருஷருபம் ஸமாஸ்த்யாய பரோஜஜஹார ரதேநாததம் ||
 ஸமாகராநதம் தேவக்யுணஸ் ஸமக்யுரபுலபௌருஷை |
 பூலவாமஸதோலயிதவா து விஷ்ணோபூயாம் மஹாபூல ||
 நநாத்ய பராணயோகேந மத்யமாந இவாரணவ |
 நநாத்ய பூலவாந் நாத்யம் ஸமுத்யுர இவ பாவணி ||
 ததோ நாதேந விதரஸதா தைதேயா யுத்யுத்யுத்யாமத்யா ||'

[அரசனே! இப்படிச்சிவனும் திரிபுராஸுராகளும் சண்டை செய்து கொண்டிருக்கும்போது, ஆகாயத்திலிருந்து, ஒரு பெரிய சபதம் உண்டாயிற்று பரஹமபுதராகளான மஹாஷிகளுக்கும் சங்கரனுக்கும் முன்னிலையில் அந்த ரதம் பூமியிலே விழுந்தது ஜயிக்கப் படாதவரான சிவன் எல்லாவுலகும் பாராத்துக்கொண்டிருக்கும்போது இப்படி ஜயிக்கப்பட்டார ரதங்களில் உயாந்ததான அந்த ரதம்

கீழே விழுந்தவுடன் எல்லா ஜிவராசிகளும் பூமியில் விழுந்தன பாவதாகரங்கள் அசைந்தன பெரிய மரங்களும் ஆடின ஸமுதரங்களும் கலங்கின பதது திக்குகளும் ஒளியிழந்தன (ஞானம், சீலம், தபஸ், தேஜஸ் முதலானவற்றில்) முதிர்ந்தவர்களான பராஹ்மணாகள் பரஹ்மஸ்விருபியான தேஜஸைக் குறித்தது அப்போது மேலான தொரு ஜபத்தைச் செய்தார்களே தேவர்களுக்கு விஜயத்தை விருமபு மவர்களாய் இவ்வுலகிலும் அவ்வுலகிலுமுள்ளவர்களான ஸாவ பூதங்களுக்கும் சாந்தி ஏற்படுவதற்காக, யோகசக்தியினால் தங்களுடைய மனத்தினால் பரமாத்மாவை அடைந்து, வேதஸாரமான ரதந்தரஸாமத்தினால் பரம்புருஷனைத் துதித்தனர் (இப்படித் துதிப்பதன் மூலம்) விஷ்ணுதேஜஸினால், மஹாத்மாவான முக்கண்ணனுக்கும், பல சாலிகளும், காமரூபிகளுமான எல்லா தேவர்களுக்கும் ஜனங்களற்ற காடுகளில் வசிப்பவர்களாய் தபோபலம் நிறைந்து விளங்குபவர்களான ரிஷிகளுக்கும் தேஜஸை ஜவலிக்கச் செய்தனர் அதற்குப்பின் மஹாயோகியான விஷ்ணுவானவா, ஒருவராலும் காணவொண்ணாத அபராக்ருத தரவயத்தாலான எருதின உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதிகமான பலத்தையும் பெருஷத்தையுமுடைய தேவகணங்களால் சூழப்பட்டு விளங்கும் அந்தச் சிறந்த ரத்தத்தை உயர்த்துககினா மஹாபலத்தையுடையவரான அஷா தன் இரு கொம்புகளாலும் அதைத் தூக்கி எடுத்துக் கையப்படும கடல்போல, பராணயோகத்தினால் முழங்கினா பல சாலியான அபரமனபாவகால் ஸமுதரம்போல சபதித்தா யுத்தமாகிற தூமதங்கொண்ட அவவஸுரர்கள் அந்த நாதத்தினாலேயே மிகவும் பயம் கொண்டனர்]

பகவான எருதாய்நின்று சிவனுடைய ரத்தத்தைத் தாங்கிய திருந்து சிவனுடைய பெருமை வெளியாகிறது எனனும் சைவர்களுடைய வாதம் வீணானது எனபது மேலே எடுத்த ஹரிவம்ச சுலோகங்களிலிருந்து வெளியாகிறது பூமியானது ஹிரண்யாக்ஷனால் கடலில் ஒளித்துவைக்கப்பட்டபோது, மாசுடம்பில் நீர்வாரா மான மிலாப பன்றியாய்நின்று பூமியைத் தூக்கினான் பதமநாபன் மந்தரமலை கடலில் அமிழ்ந்தகாலத்தில் ஆமையாய்நின்று அதைத் தாங்கினான் அசுரதன் “தூதா-நாராயண” என்கிறபடியே ஸாவகாலத்திலும், ஸாவவஸதுக்களையும் தரித்து நிறகிருன தாமோதரன் அப்படிப்பட்டவன், “அஜேயோ ஜயயத்ரம் பராபத் ஸாவலோகஸ்ய பஸ்யத்” என்று ஹரிவம்சத்தில் சொன்னபடியே கங்காதரன் கீழேவிழுந்து தவித்து நிற்கும்போது, அவனுடையுத்தேரைத் தாங்கி

ஹனெனருல இதனால அவனுக்கு ஓர் குறையுண்டாகுமோ? இம் மாதிரியான ஸந்தேஹத்திற்கு இடங்கொடுக்கக் கூடாதென்றே ஹரி வம்சத்தில் திரிபுரஸமஹார விருத்தாந்தத்தை முடித்தவுடன்,

‘ஹதே ச தரிபுரே தேஃவை வாசோ ஹாஷாத கிலேரிதா |
ஸாவாந ஜஹீதி ஸதருமஸதவம் பரவருத் தநபுருஷோததம் ||
விஷ்ணுரேவ மஹாயோகீ யோகேந பரஸமயநரிவ |
ஸதூயதே ப்ரஹ்மஸத்ருஸா ரிஷிபி, ஸங்கரேணச ||
ப்ரஹ்மண ஸஹிதைா தேஃவை ஸம்பநநப்ரபௌருஷை ||’

[திரிபுரங்களும் ஜயிக்கப்பட்டவுடன் தேவர்களால்(பின்வரும்)வாராதைகள் ஆநந்தமிருதியால் சொல்லப்பட்டன “புருஷோத்தமனே! விருத்தியடைத்த எதிரிகள் எல்லோரையும் நீ ஜயிப்பாயாக” என்று யோகத்தினால் புனசிரிப்புடன் கூடிவிளங்குபவரும், மகாயோகியுமான விஷ்ணுவே பிரமனுக்கு ஒப்பான சிஷிகளாலும், சங்கரனாலும், பிரமனுடன் கூடியவர்களாய் பலபௌருஷங்கள் நிறைந்தவர்களான மற்ற தேவர்களாலும் துதிக் கப்பட்டா] என்று திரிபுரஸமஹாரமான காயமும அதனாலுண்டான கீர்த்தியும் விஷ்ணுவினுடையதே என்று கீர்த்திக்கப்பட்டது மேலும், ஹரி வம்சம் விஷ்ணுபாவம் 83-வது அத்தியாயத்திலிருந்து தொடங்கி, திரிபுரஸமஹாரத்தின்பேரது சொல்லப்படாத சில அசுரர்கள் ஷட்புரங்களை அமைத்துக்கொண்டு அநீதி செய்து வந்ததும் அவர்களை பகவான் நிரஸித்ததும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லப்படுகிறது

நிற்க, தேவாளுடைய பாதி பலத்தையும், பசுபதி வரத்தையும் பெற்றுக்கொண்டே சிவன் திரிபுரத்தை எரித்தனன் என்பது வேதத்திலும் பாரதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் காட்டினும் பரவாஸுதேவன் பசுவாகி அமருதக்கிணற்றிலுள்ள அமுதைப் பருகின் விஷயம் பாகவதத்தில் பேசப்பட்டிருப்பதைப் பாகதோம் அச்சுதன் அந்தராதமாவாயிருந்ததும் விஷ்ணுதேஜஸ்ஸினால் ரக்ஷிக்கப்பட்டே ருத்ரன் தரிபுரஸமஹாரம் செய்தான் என்பதும் பாரதம், பாகவதம், உத்தரவான்மீகம் ஆகியவற்றில் அறிவிக்கப்படுகிறது ஹரிபுராஜ் மந்தரோபதேசம் நாரதீயம், மந்தரஜாலம் என்னும் நூல்களில் நவிலப்படுகிறது எருதாய் நின்று தரித்த விஷயத்தை ஹரிவம்சத்திலிருந்து அறிகிறோம் புத்தாவதாரம்செய்து அஸுரர்களை மோகிக்கச்செய்த விஷயம் பாதம்புராணத்தில் பேசப்படுகிறது ஆழ்வாரும் கள்ள வேடத்தைக்கொண்டுபோய் யுறம்

புககவாறும் கலந்தசுரரை உள்ளபேதம் செய்திட்டுயிரா உண்ட உபாயங் களும்” எனனும் பாட்டிலே இவ்விஷயங்களை யெல்லாம் உணராததி னா ஆக, இவற்றிலிருந்து ருதரனை நிமித்தமாதரமாகக்கொண்டு பகவானே தரிபுரஸம்ஹாரம் செய்தான என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட தாயிற்று

ஆலகாலவீஷபாநம்

சைவாகள சிவனுக்குப் பெருமையளிப்பதாகக் கூறும் விருத்தாந தங்கள் இரண்டேயாகும் அவையாவன, திரிபுரஸம்ஹாரவிருத தாநதமும், அமுதங்கடைந்த காலத்திலே ஆலகாலமுண்டவரலாறும் அதிலே திரிபுரஸம்ஹாரம் பரமபொருள் ஆதமாவாயிருந்து நானோற்றித் தந்ததாலும் அம்பின் நுனியாயிருந்தாலும் நடைபெற றது என்று ருகயஜுவேதமந்திரங்களிலே காட்டப்பட்டது ஆல காலவிஷமும் உருத்திரனைப் பாததிரமாகக்கொண்டு விஷ்ணுவின லேயே விழுங்கப்பட்டது என்றுமற்றொரு ருகவேதமந்திரம் (மண்- 10,ஸ-௭136-7)விவரித்திருக்கிறது பரஸங்காத,அதை விவரிப்போம்

वायुरस्मा उपामन्यत् पिनष्टि साकुनन्मा ।

केशी विषस्य पात्रेण यद्रूपापिबत्सह ॥

வாயுரஸமா உபாமநத்யத் பிநஷ்டி ஸமாகுநநமா ।

கேஸீ விஷஸ்ய பாத்ரேணயத்யுருத்யுரோபிபுத் ஸஹ ॥

பதவுரை —வாயு — எல்லாவிடத்திலுமிருந்த பரம்புரு ஷன், அஸமை—இந்த தேவஸமூஹத்திற்காக, உபாமநத்யத்— (கடலை) கடைந்தார். குநநமா—தீயவர்களான அசுரரை வணங்கவைக்கும் மோஹினியாகி, பிநஷ்டிஸம்—(அசுரர்களைப்) பொடியாக்கினார், கேசீ—கேசவனான இவர், விஷஸ்ய பாத் ரேண ருத்யுரேண ஸஹ—(ஆலகால) விஷத்திற்குப் பாததிர மாயிருக்கும் உருத்திரனோடு கூட, அபிபுத்—விஷத்தைக் குடித்தார்

அமுதங்கடைந்தபோது உருத்திரனைப் பாததிரமாகக்கொண்டு விஷ்ணுவே ஆலகாலவிஷத்தை அருந்தினார் என்கிறது

(வாயுரஸமா உபாமநதத்) ‘வா-கூதிக்குநத்யோ ” என்று தாதுவாகையாலே, வாயுசபதம் ‘ஸாவகதன்’ என்று பரமாதமாவைச் சொல்லுகிறது இங்கு ஸாவகதன் என்று சொன்னதற்குக் கருத்து என்னவெனில் பரம்புருஷன் மந்தரமலை அமிழ்ந்துவிடாமலிருக்கக் கீழே கூடாமமாகவும், பக்கங்களில் கடைபவனாகவும் மந்தரம் மேலே கிளம்பாமலிருக்க மேலே ஓருருக்கொண்டு அமுகக்கொண்டும், கடைகயிருள வாஸுக்கிக்கும் கடையும் தேவரகராகளுக்கும் அந்தாயாமியாயிருந்தும் இப்படி எல்லாவிடத்திலுமிருந்ததைக் கருதி வாயு’ (ஸாவகதன்) என்கிறது (அஸமை உபாமநதத்) தேவஸமூஹத்தின் பொருட்டுக் கடைந்தார (பிந்ஷடிஸம் குநநதமா) “குதஸிதாந ப்ருசம் நமயதீதி குநநதமா” [துஷ்டாகளை மிகவும் வணங்கச்செய்பவன்] எனனும் வயுதபத்தியாலே அசுரர்களைத் தன் அழகாலே மயக்கி வணங்கச்செய்த மோஹினிருபத்தைச் சொல்லுகிறது குநநதமா எனனும் சபதம் மோஹினியாக அசுரர்களை அந்த பகவான் அழித்தார இப்படிச் செய்தவன் யாரென்பதையும் அவன்செய்த மறநேரருஞ்செயலையும் காட்டுகிறது மேலே -(கேசீ) ‘ஹிரண்யகேச ” என்று சொல்லப்பட்டபடியே அழகிய கேசத்தை யுடைய கேசவனேயிவன் என்று காட்டுகிறது “பூமநிநத்யாபரஸம் ஸாஸு மதுபூத்ய ‘என்கிறபடியே பரசம்ஸாரத்தத்திலே இனி பரதயயம் பரசஸதகேசன் என்றபடி கடல்கடைந்தபோது குழலழகையும், அசுரரை மயக்கிய குழலழகையும் காட்டுகிறது அன்றிகே ‘க’ எனப்படும் பிரமணியும், ‘நச’ எனப்படும் உருத்திரனையும் தனக்கு பரகாரமாக உடையவன் எனனுமாம் ‘பாதரேண ருதரேண’ [உருத்திரனாகிற பாததிரததால்] எனபதற்குப் பொருந்திய திருநாமத்தை இடுகிறது

“க இதி பூரஹமனோ நாம ஈஸோஹம் ஸாவதேஹிநாம்|

ஆவாம் தவாங்கே ஸம்பூதௌ தஸமாத கேஸவநாமவாந||

[‘க’ எனபது பிரமனின் பெயர், தேஹாபிமானமுடையாக்கெல்லாம் நான் ஈசன் நாங்களிருவரும் உன் உடம்பிலிருந்து உண்டானவாகள், ஆகையால் நீர் கேசவனாகிறீர்] என்ற கேசவநாம வயுதபத்தி இங்கும் பொருந்தும் (விஷ்ணு பாதரேண ருதரேண ஸஹ யத அபிபுத) விஷத்தைக் குடிக்கும் பாததிரமாததிரமாயிருந்த உருத்திரனைக்கொண்டு விஷத்தைக் குடித்தார் (விஷ்ணு பாதரேண ருதரேண ஸஹ அபிபுத)வெளிப்பாவைக்கு உருத்திரனும் குடித்துண்டு ஆனால் உண்மையில் உருத்திரனைப் பாததிரமாகக்கொண்டு

கேசவனே விஷத்தைக் குடித்தான (ருத்ரேண ஸஹ) “ஸஹ யுகதே அபரத்யாதே” ஆகையால் விஷபானத்தில் உருத்திரனின் பங்கு அபரத்யாத்மானது, கேசவனின் பங்கே பரத்யாத்மானது (பாத ரேண ருத்ரேண அபிபுது) உண்மையில் விஷங்குடிப்பதில் உருத்திரன் பாததிர்மாததிர்மாயிருந்தான பாததிர்ங்களைக்கொண்டு பானம் பருகுவதுபோலே அவனைக்கொண்டு ஆலகாலத்தை அருந்தியவன் அசுரத்தனே இதில் உபபருமஹணங்களைப் பிற பகுதியில் காண்போம்

ஆக, இம்மந்திரத்தால் அரன் ஆலகால விஷமருந்தியதும் அசுரத்தன் அந்தராத்மாவாயிருந்ததாலேயே என்று அறிவிக்கப் பட்டதாயிற்று பராஸங்கிகத்தைவிட்டு, பரகருத்மான வகாமபுருணீ ஸூகத்தத்தைத் தொடர்வோம்

७. अहं सुवे पितरमस्य मूर्ध्नु मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।
ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं वां वर्ष्मणोपस्पृशामि ॥

7. அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூர்தநு
மம யோநிர்ஃஸ்வந்த ஸமுத்ரே ||
ததோ விதிஷ்டே புவநாநு விஸ்வோ—
தாமும த்யாம வாஷ்மணோபஸ்ப்ருஸாமி ||

பதவுரை — அஸ்ய—பரமாத்மாவின், மூர்தநு—தலை யிலே, பிதரம்—தேவலோகத்தை, அஹம்—நான், ஸுவே— ஸருஷ்டிக்கிறேன், மம யோநி -எனக்கு இருப்பிடமாயிருக்கும் பரமாத்மா, அ ந த ஸமுத்ரே— (திருப்பாற) கடலினுள், அபஸ்—நீரில் (எழுந்தருளியிருக்கிறா) தத -அவா எனக்கு இருப்பிடமாயிருக்கையாலே விஸ்வா புவநா—எல்லா உலகங் களையும் அநு விதிஷ்டே-வியாபித்தது விளங்குகிறேன் (யான்) உத-மேலும் அமும் த்யாம—உயரேயுள்ள வானவா நாட டையும் வாஷ்மண— திருமேனியால், உபஸ்ப்ருஸாமி— வியாபிக்கிறேன்.

ஐகத்காரணத்தவத்தில் தனக்குள்ள அநவயத்தையும் தன்னு டைய விகரஹவயாபதியையும் அருளிச்செய்கிறான்

(அஹம் ஸுவே பிதரமஸ்ய மூாததந) ‘ அகரமுதல்வெழுததெல
லாம ஆதிபகவன முதறறே உலகு”

ஸமஸதஸப்துமூலதவாதுகாரஸ்ய ஸவபூவத |

ஸமஸதவாசயமூலதவாத பூரஹ்மணோபி ஸவபூவத ||

வாசயவாசகஸம்பநதநுஸ தயோராததாத பரதீயதே ||

[இயல்பாகவே அகாரம் எல்லாச் சொற்களுக்கும் மூலகாரணமா
யிருக்கையாலும் இயல்பாகவே பரம்பொருளும் எல்லாப்பொருள்
களுக்கும் மூலகாரணமாயிருக்கையாலும், அவ்வகாரத்திற்கும் அப
பரம்பொருளுக்கும் சொல்லும் (அதன்) பொருளுமாயிருக்கும்
சம்பந்தம் சொற்பொருள் தன்மையால் தோன்றுகிறது] என்கிற
படியே ஸாவகாரணனாகையாலே அகாரவாசயனான பரமாத்மாவின்
தலையிலே தயுலோகத்தை நானே ஸருஷ்டிக்கிறேன் மூாததந—
மூாதநி தலையில் (பிதரம்) ‘தயெள பிதா’ என்று சுருதியில்
சொல்லுகையாலே தயுலோகத்தைச் சொல்லுகிறது (அஸ்ய மூாததந
ஸுவே) “ஸிரோ தயெள என்று தயுலோகத்தைப் பரமாத்மாவின்
தலையாக ரூபணம் செய்வதுண்டாகையாலே சொல்லுகிறான்
அன்றிக்கே இந்த பூலோகத்தின் தலையில் (மேலபாகத்தில்) ஸருஷ
டிக்கிறேன் என்றுமாம் (அஹம் ஸுவே) பரமாத்மாவை ஸருஷ்டி
செய்யும்படி தூண்டுமவளாகையால் தானே ஸருஷ்டிப்பதாகச்
சொல்லுகிறான் யதாஸருதமாகப் பொருள்கொண்டால் பரபரஹம்
இருவா என்றதாகும் இதரஸருதிவிரோதமும் வரும் பரேரகதவமும்
ஸீலாரஸத்தில் நவயிப்பதுமே இவளுக்கு ஜகத்காரணத்வத்திலுள்ள
அநவயம் என்பது வேதாந்ததேசிகரையுள்ளிட்ட எல்லா ஆசாரியா
களுக்கும் ஓருமிடமுண்டாகுதது ஏதாவதொருவகையில் உனக்கும்
ஜகத்காரணத்வத்தில் அநவயமுண்டெனில் ஈசவரா இருவராக
நேரிடுமே? எனில் (மமயோநி-அபஸு அநத ஸமுதநே) எனக்கு
இருப்பிடமாகவும் ஆதாரமாகவும் காரணமாகவும் இருப்பவா
திருப்பாறகடலினுள் நீரில் கண் வளரும் பரமாத்மாவேயாவா
என்னுடைய ஸத்தாஸத்தி பரவருத்திகள் அவரதீநமாகையாலே
ஈசவரத்வவிதவம் நேராதது என்று கருதது (அநத ஸமுதநே)
“யமநதஸ ஸமுதநே கவயோவயநதி” [எவனைக் கடலினுள்ளிருப்ப
வனாக ஞானிகள் அறிகின்றனரோ] ‘அம்புஸ்யபாரே’ ஸமுதநேந
தம் நாராயணம்” என்று நாராயணவஸஸியில் சொல்லப்பட்ட
ஷ்ஹிராபதிநாதனை நாராயணனே இவன் என்று சாட்டப்படுகிறது
வி—133

(கத விஸவா புவநா வாஷமணா அநு விதிஷ்டே) அவா எனக்கு இருப்பிடமாகையால் நான் எல்லா உலகங்களையும் என தேஹததால் வியாபிதது விளங்குகிறேன் (விஸவா புவநா) விஸவாநி புவநாநி லீலாவிபூதியிலுள்ள எல்லா உலகங்களையும் (வாஷமணா) தேஹத தாலே கீழும்மேலும் அநவயிக்கிறது விஷ்ணுபுராணாதிபரஸிதத மானவிகரஹவயாபதியைச் சொல்லுகிறது லீலாவிபூதிமாததிரமோ? (உத அமும் த்யாம வாஷமணா உப ஸபருஸாமி) உயரேயுள்ள நிய விபூதியையும் என திருமேனியாலே வியாபிததிருக்கிறேன் “ஆதம காநதயா விஸவமாபயாயநதயா [தன திருமேனியொளியாலே நிய விபூதி முழுவதையும் போஷிப்பவனான பெரியபிராட்டியாரோடு] என்றா எம்பெருமானாரும் ஸ்வைகுண்ட கதயத்தில்

ஆக, இம்மந்திரததால் பெரியபிராட்டியாக்ககு ஜகதகாரணத வததிலுள்ள அநவயமும், விகரஹவயாபதியும் விவரிக்கப்பட்ட தாயிறறு

८. अहमेव वात इव प्रवास्यारभमाणा भुवनानि विष्वा ।
परोदिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिना संभूव ॥

8. அஹமேவ வாத இவ பரவாமி
ஆரபுமாண புவநாநி விஸவா ।
பரோதிவா பர ஏநா பருதிவயா
ஏதாவதீ மஹிநா ஸம்புபூவ ॥

பதவுரை — விஸவா புவநாநி—எல்லாவுலகங்களையும், ஆரபுமாண அஹம் ஏவ—ஸருஷ்டிக்கத் தொடங்கும் நானே. வாத இவ—காற்றைப்போலே பரவாமி—வீசுகிறேன். பர திவா-தயுலோகத்துக்கும்மேற்பட்டவளாய், ஏநா பருதிவயா பர -இந்த பூமியிலும் மேற்பட்டவளாய் மஹிநா ஏதாவதீ ஸம்புபூவ-மஹிமையால் இப்படிப்பட்டவளாயிருக்கிறேன்.

பரஹமநருஷ்டியாலே தன் ஸ்வதந்தரகாரண தவதையும், நிரதி சயமஹிமையையும் சொல்லி முடிக்கிறான் (அஹமேவ விச்வா) எல்லா உலகையும் ஸருஷ்டிக்கத் தொடங்கும் நான் பிறரால் பிரேரிக் கப்படாமல் காற்றுப்போலே ஸவேசசையாலே தொழில்புரிகிறேன் இதனால் பரம்பருஷனுடைய நிரபேக்ஷகாரண தவமும், பிராட்டியின்

பிரேரணையும், தவிர்க்கவொண்ணாத பிராததநாருபமாயிருக்குமே யொழிய நியமநரூபமாயிராது என்றும் காட்டப்படுகிறது அஹ மேவ' என்றது அபாயவஸாந வருத்தியாலே 'எனக்கு அநதாயாமி யான பரமாதமாவே' என்று பொருளபடுகிறது நீயிருப்பது எங்கு எனில் (பரோதிவா) 'திவ பரஸதாத' என்றபடி தேவ ருலகுக்கும் மேலேயிருப்பவள நான (ஏநா பருதிவயா பர) 'அஸயா பருதிவயா பரஸதாத' என்றபடி இந்த பூமிகும மேலே யிருப்பவள நான (ஏதாவதீ மஹிநா ஸமபூபூவ) மஹிமையாலே நான இதுவரை சொல்லிய அதனை பெருமையை உடையவளா யிருக்கிறேன அளவற்ற பெருமையை உடையவள என்றபடி 'ஏதாவாந அஸய மஹிமா' என்ற புருஷஸூகதத்தை நினைப்பது

ஆக, இந்த வரகாமப்ருணீஸூகதத்தால் ஹயகரீவனின் பத்தினியான வாகதேவி சாஸ்திரதிருஷ்டியாலே பரமாதமாவின பெருமையைப் பேசினாளாயிற்று பிரமனும் உருத்திரனும் கலப்பந தோறும் ஸருஷ்டிக்கப்படுகிறார்களென்றும், திரிபுரஸமஹாரத்தல் உருத்திரனுக்குப் பரமாதமாவே நானேற்றித்தந்தது என்றும் ஒதப்பட்டது நிஷ்பக்ஷபாதிக்களால் குறிக்கொள்ளத்தக்கது

வரகாமப்ருணீ ஸூகத விவரணம் முற்றிற்று

மந்திரங்களுல் ரக்ஷிப்பவனும் மாதவனே

“மந்தாரம் தராயத இதி மந்தர ” [மனனம் செய்பவனை ரக்ஷிக்கிறதாய்க் கால மந்திரமெனப்படுகிறது] என்கிற வயுதபத்தி யினபடியே நினைப்பவனை ரக்ஷிப்பது மந்திரமாகிறது சபதரூப மாகையாலே அசேதநமான மந்திரம் ஒருவனை எப்படி ரக்ஷிக்க முடியும்? என்று ஆராய்ச்சி செய்தால், ஒவ்வொரு மந்திரமும் சேதநமான ஒரு தேவதையைச் சொல்லுகிறதென்பதும் மந்திரத்தை மனனம் செய்வதால் பிரீதியடைந்த தேவதை அவனை ரக்ஷிக்கிறது என்பதும் வெளியாகிறது [இன்னமும் உட்புகுந்து ஆராய்ந்தால் மயைவ விஹிதாந என்று கீதையில் சொன்ன ரீதியில் பரதேவதை ஒன்று அந்தந்த தேவதைகளினுள்ளிருந்து அந்த ரக்ஷணங்களைச் செய்கிறதென்பதும் வெளிப்படும் பராஸங்கிக் கமான இது நிற்க] வேதங்களில் பலலாயிரக்கணக்கான தேவதைகளைக்குறித்து பற பலலாயிரம் மந்திரங்கள் படிக்கப்படுகின்றன அந்தந்த மந்திரங்களை மனனம் செய்வார்க்கு, அந்தந்த தேவதைகள் பசு புத்திரன் முதலான பலபலவிதமான பலன்களைக் கொடுத்து ரக்ஷிப்ப தாகவும் கூறப்படுகிறது பசு, புத்திரன், தனம், தானயம் முதலான

இவ்வுலகப் பலன்களையும், சுவாககம் முதலான அவ்வுலகப் பலன்களையும் அளிப்பது ஒரு சேதனனுக்கு உண்மையில் ரக்ஷணமாகுமா என்று பாராததால், அவை மேலும் மேலும் துன்பமயமான இவ்வுலகிலேயே சேதனனைக் கட்டுப்படுத்தும்வையாகையால் உண்மையில் ரக்ஷணமாகமாட்டா என்பதும், முடிவில் தீமையையே இழைக்கின்றன என்பதும் அறிவாளிகளுக்குப் புலனாகும் “ஸவாகக்ஷாபதிஸ தஸய விக்ஷந் [சுவாககம்டைதல அவனுக்கு இடையூறு] ‘புராஹ்மோபி லோகோலபக’” [பரஹ்மலோகமும் அவனுக்கு மிக அறப்பமானதே] என்று பராசரா முதலான ரிஷிகளும் இதை அறிவித்தனர் ஆகையால், எந்த மந்திரம் இந்த ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுவித்தது ஒருவனுக்கு மிகச்சிறந்த பலமான மோக்ஷத்தை அளிக்க வல்லதாக வேதங்களில் கோஷிக்கப்படுகிறதோ அந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்படும்வனே உண்மையான ரக்ஷணத்தைச் செய்யும் பரதேவதை என்பது புலப்படும் இந்தக் கண்கொண்டு வேதங்களை ஆராய்ந்தால், ஆஸ்ய ஜாநந்தோ நாம சித் விவகதந் [அறிவாளிகளே! அறிவுடைய நீங்கள் இவனுடைய பெயரைச் சொல்லுங்கள்] த்ருவாலோ அஸ்ய கீரயோ ஜநாஸ ” [இவனைக் கீரத்தனம் செய்யும் ஜனங்களே நிலையாயிருக்கிறார்கள்] என்று ருகவேத விஷ்ணுஸூக்தங்களிலே விஷ்ணுவைப்பற்றி ஒதிக்ருப்பதையும் ‘தேந பாஸி குஹ்யம் நாம கோநாம’ என்று ருகவேதத்தில் மறநேரிடத்தில் உருத்திரனும், விஷ்ணுவினுடைய (ராம) தாரகமந்திரத்தை தரித்து நிறிக்ருனென்பதையும் காண்கிறோம் [இவை முன்னமே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன] ஆசாராய பரிகருஹிதமான உபனிஷத்துக்களிலும் அஷ்டாக்கரம் தவயம் முதலான பகவந்மந்திரங்களுக்கு மோக்ஷபரத்தவமாகிற பெருமை ஓதப்பட்டிருப்பதை இனிக் காண்போம்

நாராயணோபநிஷததில் அஷ்டாக்கரம்ந்திரம்

ओमित्यग्रे व्याहरेत् । नम इति पश्चात् । नारायणायेत्युपरिष्ठात् । ओमित्येकाक्षरम् । नम इति द्वे अक्षरे । नारायणायेति पञ्चाक्षराणि । एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् । यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति, अनपञ्चवः सर्वमायुरेति । विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यम् । ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति । एतत् सामवेदशिरो-
(यो)ऽधीते ॥ ३ ॥

प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् । अकार उकारो मकार इति । तानेकधा समभरत् तदेतदोमिति । यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् । ओम् नमो नारायणायेति मन्त्रोपासको वैकुण्ठभुवन गमिष्यति । तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनम् । तस्मात्तटिदाभमात्रम् ।

ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ।

ब्रह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ इति ॥

सर्वभूतस्थमेकं नारायण कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मोम् । एतदथर्व-
शिरो(यो)ऽधीते ॥ ४ ॥

प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं
पापं नाशयति । तत् सायं प्रातरधीयानः पापोऽपापो भवति । माध्यदिन-
मादित्याभिमुखोऽधीयानः पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते । सर्ववेद-
पारायणपुण्यं लभते । नारायणसायुज्यमवाप्नोति, श्रीमन्नारायणसायुज्य-
मवाप्नोति, य एवं वेद ।

ஓமிதயகூரே வயாஹுரத | நம இதி பஸ்சாத | நாரா
யணயேதயுபரிஷ்டாத | ஓமிதயேகாக்ஷரம் | நம இதி துலே
அக்ஷரே | நாராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி | ஏ த து வை
நாராயணஸயாஷ்டாக்ஷரம் பதும் | யோ ஹ வை நாராயணஸ
யாஷ்டாக்ஷரம் பதும் துயேதி | அநபபுருவ ஸாவமாயுரேதி |
விந து தே பராஜாபதயம் ராயஸபோஷம் செஸ்பதயம் |
ததோடமருததவமஸநுதே ததோடமருததவ மஸநுத இதி |
ஏதத ஸாமவேததுஸிரோ(யோ)டதீதே ||

பரதயகூரநததும் பூரஹம் புருஷம் பரணவஸவருபம் |
அகார உகாரோ மகார இதி | தானேகதா ஸம்பூரத ததேத
தேதாமிதி | யமுகதவா முசயகே யோகீ ஜநமஸமஸார
புநதநாத | ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்தரோபாஸகோ

வைகுண்டபூவநம் கும்பிஷயதி | ததித்யம் புண்டரீகம்
விஜ்ஞாநகூநம் | தஸமாத தடித்யாபுமாதரம் |

புரஹ்மணயோ தேவகீபுதரோ

புரஹ்மணயோ மதுஸூதநோம் |

புரஹ்மணய புண்டரீகாக்ஷோ

புரஹ்மணயோ விஷ்ணுரஸ்யுத | இதி ||

ஸாவபூதஸுத்யுமேகம் நாராயணம் காரணபுருஷமகா
ரணம் பரம் புரஹ்மோம் | ஏதத்யத்யாவஸிரோ(யோ)தீதே ||

பராதரதீயானோ ராதிரகருதம் பாபம் நாஸ்யதி | ஸாய
மதீயானோ திவஸகருதம் பாபம் நாஸ்யதி | தத ஸாயம்
பராதரதீயான பாபோத்பாபோ பூவதி | மாத்யநதிநமாதீ
தயாபிமுக்ஷோதீயான பஞ்சமஹாபாதகோபபாதகாத பர
முசயதே | ஸாவவேத்ய பாராயண புணயம் லபுதே |
நாராயணஸாயுஜ்யமவாபநோதி ஸ்ரீமநநாராயணஸாயுஜ்ய
மவாபநோதி ய ஏவம் வேத்ய ||

இந்த நாராயணோபனிஷத நமமுடைய ஆசாரயாகள அனைவ
ராலும் எடுத்துக் கையாளப்பட்டதொன்று ருகவேத சிரஸஸார
மான இதன் முதல் கண்டத்தில் “நாராயணாத புரஹ்மா ஜாயதே
நாராயணாத் ருத்ரோ ஜாயதே” என்று நாராயணனிடமிருந்து பிர
மன், உருத்திரன் முதலான எல்லாம் உண்டானதாக ஓதியிருப்பது
காரணபரகரணத்திலே [பக்கம் 21-24] காட்டப்பட்டது யஜுர்
வேதசிரஸஸான இதன் இரண்டாம் கண்டத்தில் பிரமன் உருத்
திரன் முதலான அனைவாக்கும் நாராயணன் அநதாயாமியாயிருப
பதைக் காட்டியிருப்பதை ரக்ஷகதவபரகரணத்தில் (பக்கம் 483-488)
காட்டினோம் இப்போது எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸாமாதாவவேத
சிரஸ் ஸாரமான கடைசிக்கண்டம் இரண்டிலும் அஷ்டாக்ஷரமநதி
ரத்தின் பெருமைகள் ஓதப்படுகின்றன மந்திரங்களுக்கும் பரம்
புருஷனைச் சொல்லும் மந்திரங்கள் முகதியளிப்பவையாகையாலே
முககியமானவை அவற்றினுள்ளும் பகவானுடைய வயாபதியைச்
சொல்லும்வையாகையாலே வயாபகம்மந்திரங்கள் எனப்படும் அஷ்டா
க்ஷரியும், தவாதசாக்ஷரியும் ஷ்டக்ஷரியும் முககியமானவை ‘ஓம்

நமோ நாராயணய” ஓம் நமோ புகுவதே வாஸுதேவாய’ ‘ஓம் நமோ விஷ்ணவே’ எனனும் அம்மூன்று மந்திரங்களையும் “நாராயணய வித்ஸமேஹே வாஸுதேவாய தீமஹி தநநோ விஷ்ணு, பரசோக்யாத என்று தைத்திரீய நாராயணவல்லியானது ஸஞ்சனம் செயதது அம்மூன்று மந்திரங்களுக்குள் தலையானதாய அஸிஷ்டபரிக்ஷரஹம், அபூரத்தி முதலான குறைகளற்றதான அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தைப் பதம் பதமாக விளக்கி, அதன் பெருமையைச் சொல்லுகிறது இங்கு

(ஓமிதயக்ஷரே வயாஹரேத) ‘ஓம்’ எனனும் பரணவத்தை முதலில் சொல்லவேண்டும் பரணவமே அஷ்டாக்ஷரியின் முதற்பதம் என்றதாகிறது சிவனுடைய பஞ்சாக்ஷரியிலும் ஷண்முகனுடைய ஷ்டக்ஷரியிலும் மஹ தேவதைகளின் மந்திரங்களிலும் ஓங்காரம் மந்திரசரீரத்தில் காணப்படவில்லை இங்கு மந்திரசரீரத்திலேயே பரணவமானது முதற்பதமாய் நிற்கிறது இதனால் அந்த தேவதைகள் ஓங்காரத்தினால் சொல்லப்படும்வாகளல்லா என்பதும், நாராயணனே ஓங்காரபரதிபாதயன் என்பதும் உணர்த்தப்படுகிறது தவாக்ஷரியிலும் விஷ்ணுஷ்டக்ஷரியிலும் ஓங்காரம் மந்திரசரீரத்திலேயே இருப்பதும், “ஹரி ஓம்” என்று வேதத்தின் ஆதியிலேயும் அந்தத்திலேயும் சைவவைஷ்ணவ விபாகம் அநதணா அனைவரும் ஓங்காரத்தை ஹரிசபத்ததோடு சோததே ஓதுவதையும் குறிகொள்ளவேண்டும் (நம் இதி பஸசாத)அடுகதபடியாக ‘நம் என்று ஓதவேண்டும் (நாராயணயேதயுபரிஷ்டாத) அதன்மேலே ‘நாராயணய’ என்று மூன்றுவது பதத்தை உச்சரிக்கவேண்டும் (ஓமிதயேகாக்ஷரம்) ‘ஓமிதயக்ஷரே வயாஹரேத” என்று சொன்னாலும் ‘எல்லா மந்திரங்களிலும்போலே முதலில் ஓங்காரத்தைப் படிக்கச் சொல்லியிருக்கிறதாய்காலே, இது மந்திரசரீரத்தில் சோதததனறு” என்று சிலா வாதம் செய்யக்கூடும், ஆகையால் அதைத் தவிர்ப்பதற்காக ஓம் என்பது மந்திரத்தில் ஒரு அக்ஷரம் என்று படிக்கப்படுகிறது (நம் இதி துவே அக்ஷரே) ‘நம்’ என்பது இரண்டு அக்ஷரங்கள், (நாராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி) ‘நாராயணய’ என்பது ஐந்து அக்ஷரங்கள் (ஏததவை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத்ம) ஒன்றுமிரண்டும் ஐந்தும் சோதத இது நாராயணனுடைய திருவெட்டுமுதது மந்திரமாகும் இம்மந்திரத்தின் பொருட்பெருமைகளைப் பரந்தரஹஸ்யம் முமுகு பபடி ரஹஸ்யதரயஸாரம் முதலான ஆசாய கரந்தங்களிலே கண்டு

கொளவது (யோ ஹ வை நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத்மத்ய
யேதி அநபபூருவ ஸாவமாயுரேதி) நாராயணனுடைய திருவெட
டெழுதது மந்திரத்தை எவனெருவன அதயயனம் செபகிருனோ,
அவன கெட்ட கீர்த்தியற்றவனாய் வேதோகதமான நூருணடும்
வாழ்கிருன (விநத்யதே பராஜாபத்யம் ராயஸபோஷம் கௌபத்யம்)
பிரஜைகளுக்குப் பதியாயிருக்கும் தனமையையும் துன்பூரத்தியையும்
பசுசெலவதையும் அடைகிருன இப்படி இவவுலகப் பலன்களைத்
தருமளவேயோ? எனனில் (ததோமருததவமஸநுதே ததோமருததவ
மஸநுதே) இவவுலகப் பலன்களை அநுபவித்தபின் மோக்ஷத்தை
அடைகிருன கண்ணாடி ஸமாபதியைக்குறிகக இரண்டு தடவை படிக்க
ிறது அஷ்டாக்ஷரமானது எல்லாப்பயன்களையும் தருவது எனனும்
இவவாககியம்,

கிம ததர பூஹுபிதா மநதரை கிம ததர பூஹுபிதா வரதை |
நமோ நாராயணயேதி மநதரஸ ஸாவாதத்ய ஸாத்யக ||

[நாரதீயம்-அஷ்டாக்ஷரபரஹ்மவித்யை 1-40]

[பல மந்திரங்களால் என்ன பயன்? பல விரதங்களால் என்ன
பயன்? நமோ நாராயணய' எனனும் மந்திரமே எல்லாப்பயன
களையும் ஈட்டேற்றி வைக்கின்றதே]

ஐஹலௌகிகமஸவாபம் ஸவாகக்ஷரத்யயம்பாரலௌகிகம் |
கைவலயம் புக்யவநதருச மநதரோயம் ஸாத்யபிஷ்யதி ||

[வருத்தஹாரீதஸமருதி 3-4-7]

[இவவுலகச் செலவதையும் சுவாககம் முதலான மறுமைச் செல
வதையும் ஆதமாநுபவமாகிற கைவலயத்தையும் பகவதநுபவத்தை
யும் (அதையதை விருமபுவாககு) இந்த மந்திரம் ஸாதித்துக்
கொடுக்கும்] என்று ருஷிகளாலும்,

‘குலநதருஞ் செலவநதநதிடுமடியாரா

படுதுயராயின வெல்லாம

நிலநதரஞ் செய்யும் நீளவிசுமபருஞ்

மருளொடு பெருநிலமளிகும்

வலநதரும் மற்றுநதநதிடும பெற்ற

தாயினுமாயின செய்யும்

நலநதருஞ் சொல்லை நான கண்டுகொண்டேன

நாராயணவென்னும் நாமம்.

என்று திருமங்கையாழ்வாராலும் விவரிக்கப்பட்டது

(இதயேதத ஸாமவேதுஸிரோதீதே) எட்டெழுத்தும் ஒது வாகள நல்லபத்ததால் மனைவாழ்ந்து வானமாளவும் வல்லவா எனபதை ஸாமவேதசிரஸ ஒதுகிறது இது ஸாமானயமான வராததையன்று “வேதநாம ஸாமவேதோஸமி” என்று கீதையில் கண்ணனாலும் கொண்டாடப்பட்ட ஸாமவேதத்தின் தலையான பகுதி சொல்லும் வராததையாகுமிது (ய அதீதே) என்று பாட மானபோது, இதை எவன ஒதுகிறானோ அவன் பாபங்களைப் போக்குகிறான் என்று கடைசியிலுள்ள ப ல ச ரு தி யோ டு அநவயிக்கிறது

இனி அதாவவேது சிரஸஸான நாலாவது கண்டத்தில் அஷ்டாஷ்டிரியின் முதற்பதமான பரணவத்தில் மூன்று பதங்கள் அடங்கியிருப்பதையும், அது மூன்று வேதங்களின் ஸாரமெனபதையும், அதன் விவரணமான அஷ்டாஷ்டிரத்தை ஒதுமவன் பரமபத மடைவான் எனபதையும் காட்டுகிறது

(பரதயக்ஷாநததம் பூரஹம் புருஷம் பரணவஸவரூபம்) ‘பரதயக்’ [தனக்கு பரகாசிப்பது] எனப்படும் ஜீவனுக்கு ஆநந்தமளிப்ப திய புருஷனெனப்படும் பரஹமே பரணவத்திற்குப் பொரு ளாகும் (அகார உகார மகார இதி) அதில, அ’ ‘உ’ ‘ம’ என்று மூன்று பதங்கள் உள்ளன (தானேகதா ஸம்பூரதததேததோமிதி)

பூரிதி ருக்வேதநாமயத | புவ இதி யஜுர்வேதநாமயத |
ஸாவிரிதி ஸாமவேதநாமயத | தானி ஸாகரணயப்யதபத |
தேப்யோடபிதபதேப்யஸ தரயோ வாண அஜாயநத |
அகார உகார மகார இதி | தானேகதா ஸம்பூரத |
ததேததோமிதி ||

[‘பூ’ எனபது ருக்வேதஸாரமாக உண்டாயிற்று, ‘புவ’ எனபது யஜுர்வேதஸாரமாக உண்டாயிற்று, ‘ஸாவ’ எனபது ஸாமவேத ஸாரமாக உண்டாயிற்று, ‘பூ புவ ஸாவ’ எனனும் மூன்று வயாஹருதிகளாகிற அநதப் பரிசுத்தமான பொறகடடிகளை உருக்கி னுன பிரஜாபதி, உருக்கின் அவற்றிலிருந்து (அவற்றின் ஸார மான) ‘அ’ உ ம எனனும் எழுத்துக்கள் உண்டாயின அவற்றை

ஒன்று கூட்டினுள் அதுதான் இந்த ஓங்காரமாயிற்று] என்று அதாவவேதத்தில் கேட்பதப்பராஹ்மணத்தில் பூவபாகத்தில் முதல பரபாடகத்தில் ஆருவது பராஹ்மணத்தில் இதன் பொருள் விவரிக்கப்பட்டது

அகாரஞ்சாபயுகாரஞ்ச மகாரஞ்ச பரஜாபதி |

வேதத்தரயாந நிரபுருஹத் பூபுவுஸ ஸுவரிதி ச ||

[பிரஜாபதி மூன்று வேதங்களிலிருந்து (அவற்றின் ஸாரமான) பூ , புவ , ஸுவ எனனும் மூன்று வியாஹ்ருதிகளையும், (அவற்றின் ஸாரமான) 'அ,' 'உ 'ம,' எனனும் எழுத்துக்களையும் எடுத்தான்] என்று மநுஸம்ருதியிலும் (2-76) இவவேதவாக்கியம் உபபரும ஹ்ணம் செய்யப்பட்டது (யமுகதவா முசயதே யோகீ ஜநம் ஸம்ஸாரபுநகநாத) இவவோங்காரமாததிரததைச சொலஸுவதால ஆதம்பராபதியை விருமபும கைவலய நிஷ்டன ஜநம்ஸம்ஸாரக கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையடைகிறுன் கைவலயமெனனும் ஆதம் பராபதியை அடைகிறுன் என்றபடி “ ஜராமரண மோக்ஷாய ’ [கீதை 7-29] என்று ஜராமரண மோக்ஷத்தை விருமபும கைவலய நிஷ்டனை பரஸதாவிதது ஓமிதயேகாக்ஷரம் புரஹ்ம வயாஹ்ருத மாமநுஸம்ருத ய பரயாதி தயஜந தேஹம் ஸ யாதி பரமாம் கஃதிம்” [கீதை 8 13] [“ ஓம் ” எனனும் வேதஸாரமான ஓரக்ஷரத்தைச சொலவிககொண்டு வாசயனாள் எனனை நினைத்துக்கொண்டு எவன் உடலை விடுகிறுநோ, அவன் மேலான கைவலயமோக்ஷத்தை அடைகிறுன்] என்று இதை கீதையில் கண்ணன் விவரித்தான் இங்கு “யோகீ” என்றதை முந்திய சலோகத்தில் [8-12] “ஸாவதஃ வாராணி ஸமயமய மநோஹ்ருதிஃ நிருத்ய ச மூதந்யாதாய ஆதம் பராஹ் ஆஸதிதோ யோகதாரணம்” [எல்லா இந்திரியங்களையும் அடக்கி மனத்தை இருதயத்திலுள்ள ஆதமாவில நிறுத்தி தன் பிராணனைத் தலையில் தரித்து யோகமென்பபடும தாரணை நிலையில் நிற்குமவன்] என்று கண்ணன் விவரித்தான்

ஆக, இப்படி ஓங்காரமாததிரததை அநுஸந்திக்கும் யோகிகுக்கு கைவலயத்தைப் பலமாகச் சொல்லி அஷ்டாக்ஷரம் முழுவதையும் அநுஸந்திப்பவன் வைகுண்டலோகத்தை அடைகிறுன் என்கிறது அடுத்தபடியாக (ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்தரோபாஸகோ வைகுண்டபூவநம் கம்மிஷ்யதி) ஓங்காரத்தை மாததிரம் அநுஸந

திப்பது எனனும் வரம்பிலலாமல, 'நமோ நாராயணய' எனபதையும் சோதது உபாஸிப்பவன வைகுண்டலோகத்தை அடைகிறான், இதனானரோ பெரியாழ்வாரும் திருப்பல்லாண்டில கைவலய நிஷ்டட்டூரத திருத்தும்போது நாடும் நகரமும் நனகறிய நமோ நாராயணயவென்று " பாடிவரச்சொன்னா (ஓம் கும்பிஷ்யதி) " எட்டெழுத்தும் ஒதுவார்கள வல்லா வானமாளவே " என்றா திருமங்கையாழ்வாரும் வைகுண்டத்தை விவரிககிறது அடுத்த படியாக (ததித்தும் புண்டரீகம் விஜ்ஞாநகூநம்) அபபோபபட்ட இந்த வைகுண்டபுவநம் வெண்தாமரைபோல சுததமானதாய ஞானமயமானதாயுள்ளது பருஹதாரணயகத்தில் 'புண்டரீகமஸி' [8-33] என்று ஸ்ராயணைப புண்டரீகம் என்று சொன்னதுபோலே, வைகுண்டத்தைப புண்டரீகம் எனபதும் 'சுததம்' உயாநத்து எனனும் கருத்திலேயாரும் (தஸமாத ததித்தாபுமாதரம்) ஆகையால் மின்னலொளிபோல ஜயோதிரமயமாயிருப்பது 'அத்யாக காநஸதீபதம் தத ஸத்தாநம் விஷ்ணோ மஹாதமந " [மஹாபுருஷனான விஷ்ணுவின் ஸதாநம் அகனியையும் சூரியனையும் ஒளியில் விருசியிருப்பது] என்று வியாஸா மஹாபாரதத்தில் இம்மந்திரத்தை விளக்கினா ' விஜ்ஞாநகூநம் " என்றது " ஜ்ஞாநாநந்தம்யாலோகா ' என்று உபபருமஹமணம் செய்யப்பட்டது

அடுத்தபடியாக வைகுண்டபதியைக காட்டுகிறது (புரஹமணயோ தேவகீபுதர) தேவகீபுத்திரனாக இங்கு அவதரித்த கண்ணனே பரபரஹமாய வைகுண்டத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவன (புரஹமணயோ மதுஸூதநோம்) மதுவென்னும் அர்க்கனை அழித்த ஹயகரீவரைய அவதரித்தவனே ஓங்காரவாசயனான பரபரஹமாயிருப்பவன (புரஹமணய புண்டரீகாக்ஷ) தாமரைக கண்ணனே பரஹமாயிருப்பவன (புரஹமணயோ விஷ்ணு ரசயுத) ஸாவவ்யாபியாகையாலே விஷ்ணுவென்றும், அடியவரை நழுவவிடாதவனாகையாலே அசயுதனென்றும் கூறப்படும் அவனே பரபரஹம் (ஸாவபூதஸத்யமேகம் பரம் புரஹமோம்) கும்பிஷ்யதி என்று கீழோடு கூட்டிக்கொளவது எல்லா பூதங்களிலுமிருப்பவனும் ஒருவனும், காரணபுருஷனும் தனக்கொரு காரணமற்றவனும் பரபரஹமும் ஓங்காரவாசயனுமான நாராயணனை அவன அடைகிறான் எனகை (ஏதத்தூராவசிரோதீதே) இவ்வாதத்தை அதாவவேதத்தின் உபனிஷதது சொலவிறறு

இனி, இவ்வுபனிஷத்தை அத்யயனம் செய்பவனுக்கு உண்டாகும் பலனைச் சொல்லுகிறது

(பராதரதீயாநோ ராதிரிகருதம் பாபம் நாஸ்யதி) காலையில் இவ்வுபனிஷத்தை ஒதுமவன் முன்னிரவில் செய்த பாபத்தைப் போக்குகிருன் (ஸாயமதீயாநோ திவஸைகருதம் பாபம் நாஸ்யதி) மாலை யில் ஒதுமவன் பகலில் செய்த பாபத்தைப் போக்குகிருன் (தத ஸாயம் பராதரதீயாந பாபோ஽பாபோ பூவதி) ஆகையால் மாலை யிலும் காலையிலும் விடாமல் ஒதுமவன் எத்தனையேனும் பாபிஷ்ட்யூயிருநதாலும் பாபம்றறவனாகிருன் அத்யயநபாடத்தில் இவ்வாக்கியமில்லை சில அச்சுப்படுத்தகங்களில் காண்கிறது 'பாபம்' என்கையாலே ஸாமான்யபாபங்களைச் சொல்லிறறென்று தோன்றுகிறது, மஹாபாதகம், உபபாதகம் என்று சொல்லப்படும் பாபங்களை இது அழிக்கவல்லதல்லவோ? எனில் (மாத்யநதிநமாதித்யாபி முகோதீயாந பஞ்சமஹாபாதகோபபாதகாத பரமுசயதே) நடுப பகலில் சூரியனை நோக்கியவரைய இவ்வுபனிஷத்தை ஒதினாகில்,

“புரஹ்மஹத்யாம் ஸுராபாநம் ஸதேயம் குர்வங்குநாகுமம் |
மஹாநதிபாதகாந்யாஹு ஸமயோக்யம் சைவ தைஸ ஸஹ ||

[(1) பராஹ்மணனைக் கொல்லுவது (2) கள குடிப்பது, (3) திருடுவது (4) ஆசராயனின் மனைவியைப் புணாவது (5) முற்கூறிய நாலு மஹாபாதங்களைச் செய்தாருடன் சேருவது என்னும் இவ்வைந்தையும் (பஞ்ச) மஹாபாதகங்கள் என்றுரைக்கின்றனா] என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படும் பஞ்சமஹாபாதகங்களினின்றும், மற்றும் உபபாதகங்கள் (நடுகதரமான பாபங்கள்) எனப்படும் பல பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிருன் பராஹ்மணன் தன் வேதம் முழுவதையுமோதவிலலையாகில் அவனுக்கு பராஹ்மண்யம் நமூஷம் என்கிறார்களே, அப்பாபத்தை இது போக்கடிக்குமோ? எனில் (ஸாவவேத்ய பாராயணபுண்யம் லப்யதே) மற்ற வேதப்பகுதிகளொன்றையும் ஒதாதவன், இது ஒன்றையே ஒதினாகில் தன் வேதத்தை ஒதாத தாலுண்டாகும் தோஷமில்லையென்பதோடல்லாமல் எல்லா வேதங்களையும் ஒதின புண்ணியத்தையும் அடைகிருன் இதெல்லாம் கிடக்கட்டும், பரம்புருஷாதத்ததை இது கொடுக்குமோ? எனில் (நாராயணஸாயுஜ்யம்வாபநோதி) நாராயணனோடு ஒரே குணத்தையுடையவனாகிய பரமமோக்ஷத்தையும் இதை ஒதுமவன் அடைகிருன் பரஹ்மசாரி நாராயணனையோ அடைவது? எனில் (பூந்மந

நாராயண ஸாயுஜ்யமவாபநோதி) ஸ்ரீமநநாராயணனை அடைகிறான் இரண்டாவது தரமும் 'நாராயணஸாயுஜ்யமவாபநோதி' என்ற பாடமுண்டு உபநிஷத முடிவதைக் காட்டுகிறது இரண்டுதரம் படிப்பதன்மூலம் (ய ஏவம் வேது) இவ்வுபநிஷதத்தை ஓதும்வனுக்கு மாததிரமலல இதன் பொருளை அறிபவனுக்கும் இப்பலன்கள் உண்டு

ஆக, இவ்வளவால் திருவஷ்டாக்கிரமநதிரம மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாப் பலன்களையும் அளிக்ஷவல்லது எனபதைக் கண்டோம் இனி, இவ்வஷ்டாக்கிரத்தின் விவரணமாயிருப்பதாய், நம் ஆசாரியர்களாலே மிகவும் ஆதரிக்கப்பட்டதான தவயம் எனனும் மந்திரத்திற்கும் மோக்ஷபரத்துவமாகிற பெருமை உபநிஷதத்திலே ஒதியிருப்பதைக் காண்போம்

கடவல்லியில் தவயமந்திரம்

தவயமந்திரமாவது ரஹஸ்யதரயங்களில் முக்கியமானது இதைச் சரணாகதி கதயத்திலே "அதர துவயம்" என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் உணராததினா கதயம் முழுவதுமே தவயமந்திரத்தின் விவரணமாயிருப்பதைக் காணலாம் திருவாயமொழியையும் தவயவிவரணமென்று ஆசாரியர்கள் நிரவ்ஹித்திருக்கிறார்கள் பிள்ளைலோகாசாயா பரந்தபடியெனனும் ரஹஸ்யத்திலே தவயபரகரணத்திலே, "தவயம் கடவல்லியிலே அதிதமாகையாலே சாஸ்தரஞ்சி பரிக்ருஹீதம்" என்று அருளிச்செய்தார வேதாந்ததேசிகரும் ரஹஸ்யதரயஸாரத்திலே, ஸாரநிஷ்காஷாதிகாரத்தில் 'தவயமும் கடவல்லியுடையதிகளிற சொல்லுகிறபடியே தனனை ஒருகால உச்சரித்தவனை ஸாவ பரகாரத்தாலும் கருத்கருதயனாகவல்ல பரபாவத்தை உடைத்தாயிருக்கையாலும்' என்றும் தவயாதிகாரத்திலே 'தவயம் இது கடவல்லியிலே பிரிய ஓதிச் சோதது அநுஸந்திக்க விதிக்கையாலும்' என்றும் அருளிச்செய்தார பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சானபிள்ளை தனிசலோகத்தில் ஸகருதேவ' எனனும் சலோகத்தில் அப்பத்தத்தின் வயாக்யானத்திலே ஸகருதுச்சாரோ புவதி' எனனும் வாக்யமொன்றைப் பரபத்தி ஒரு தடவையே செய்யத்தக்கது என்பதற்கு பரமாணமாக எடுத்தருளியிருக்கிறார் ரஹஸ்யதரயஸார ஸாரநிஷ்காஷாதிகார வயாக்யானங்களிலும் இவ்வாக்யம் கடவல்லியில் தவயத்தைப்பற்றி ஒதப்படுவதாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீவசநபூஷணத்திலே (36-வது ஸூத்ரம்) பூரணம்' எனையாலே எல்லா குணங்களும்

புஷ்கலங்கள்” என நும் ஸூத்ரவயாக்யானத்தில் — ‘பூணஸய பூணமாத்ய பூணமேவாவலிஷயதே ஸாவம பூணம ஸஹோம’ என்று ஸருதி சொல்லுகையாலே—என்று மாமுனிகள் வயாக்யானம் செய்தருளியுள்ளாரா இந்த ஸருதி பரபத்திக்குப் புஷ்கலமான விஷயம் ஆசசாவதாரமே என்று காட்டுவது என்று அந்த ஸூத்ரத்திலிருந்தும் அதன் வயாக்யானத்திலிருந்தும் விளங்குகிறது இந்த ஸூத்ரவயாக்யானத்தின் அருமபதவுரையில் ‘ததேஷ்யாப்யுக்தா’ என்று தொடங்கிக் கடவலலீகண்டம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது பல வருஷங்களுக்குமுன் வேதாந்ததீபிகையில் கீர்த்திமூர்த்தியான ஸ்ரீ உவே கோஷடிபுரம் ஸௌமயநாராயண சாயஸவாமியின் திருமாளிகையிலிருந்து கிடைத்த தாளகோசத்திலிருந்து ஒரு தவயோபநிஷத் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அது ஸ்ரீ வசநபூஷணத்தில் அருமபதத்தில் எடுக்கப்பட்ட கடவலலீகண்டத்தோடு பெரும்பாலும் ஒத்திருக்கிறது பெரியவாசசானபிள்ளை எடுத்த வாக்கியமும் உள்ளது தேசிகன் அருளியதுபோலே, அதில் தவயத்தின் பூவோததர கண்டங்கள் பிரித்து ஒதப்பட்டு சோதது அநுஸந்திக்க விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாமுனிகள் எடுத்த ‘பூணஸய’ என்று தொடங்கும் மந்திரம் இரண்டு கண்டங்களின் நடுவில் ஒதப்பட்டிருக்கிறது ரஹஸ்யதரய ஸாரவயாக்யானமான ஸாராஸவாதீனியிலும் இப்படியே கடவலலியில் ஒதப்பட்டுள்ளதாக உரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே, இது கடவலலியிலே (தற்போது வழக்கிலிலாமலிருக்கும்) ஒரு கண்டமாகவோ அல்லது ‘கடவலயுபநிஷத்’ என நும் வேறேருபநிஷத்தின் பகுதியாகவோ பூவாசாயாகள காலத்தில் இருந்திருக்கவேண்டுமென்று தெரிகிறது மேலும் ஆதிசங்கராசாராயா செய்ததாக வழங்கிவரும் விஷ்ணுஷடபதீஸ்தோத்திரம் தவயமந்திரத்தை விவரிப்பதாகவேயுள்ளது

நாராயண கருணாமயஸ்ரணம் கரவாணி தாவகௌ சரணௌ |
இதி ஷடபதீ: ஹயஸௌ மே ஹருத்யஸரோஜேஸ்தா வஸது ||

[‘கருணாமயனான நாராயணனே’ உன் இருதிருவடிகளையும் சரணமாக அடைகிறேன்’ என நும் இந்த ஷடபதி (ஆறு பதங்கொண்ட வாக்கியம், அறுகால வண்டு) என நெருசத்தாமரையில் எப்போதும் வாழ்ந்ரும்] என்று அதில் உள்ள ஒரு சலோகம் தவயத்தின் பூவகண்டத்தை விவரிப்பதாகவே உள்ளது காணத்தக்கது ஆக இவற்றிலிருந்து தவயமந்திரமும், தவயோபநிஷத்தும் ஸகலாசாராயர்களும் ஆதரிக்கப்பட்டதென்று தெரிகிறது இனி இவ்வுபநிஷத்தைப் பூணமாக கீழே கொடுத்து விவாக்கியானம் செய்வோம்

द्वयोपनिषत् (कठवल्लीसिद्धा)

हरिः ओम्॥ स वा एष महानज आत्मा अन्नादो विन्दते वसु।

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै।

त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥

इति होवाच। ऋग्वेद प्रपद्ये। यजुर्वेदं प्रपद्ये। सामवेदं प्रपद्ये। इतिहास

पुराणानि प्रपद्ये। सत्यं प्रपद्ये। श्रद्धां प्रपद्ये। परमात्मने प्रपद्ये।

भागवताय प्रपद्ये। वासुदेवाय प्रपद्ये। ओं प्रपद्ये। नमः प्रपद्ये।

श्री प्रपद्ये। श्रियं प्रपद्ये।

यद्वेदा दिव्यगायत्री जयति। तदेषाऽभ्युक्ता। तदेव भूतं तदु-

पासितव्यम्। तत् पूर्णसौन्दर्य लक्ष्म्याः। तदेवममृतं सदानन्द सत्यम्।

तत् द्वयम्। सर्वं तत् सकृदुच्चारणो (सकृदुच्चारः संसारमोचनो?) भवति।

श्रीमन्नारायणचरणौ शरणं प्रपद्ये। इदं पूर्णमदः पूर्णं पूर्णात् पूर्णमुद(द्रि)च्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वं पूर्णं (सहो) इति। स होवाच

श्रीमते नारायणाय नमः॥

खं ब्रह्म। खं वायुः। खं पुराणम् खमितिहासः। खं घ्रायणी-

पुत्रः। वेदोऽयं ब्रह्मणो विदुः। वेदाये(ने?)न वेदितव्यमिति। य एवं वेद।

इत्युपनिषत्। हरिः ओं॥

ஹரி ஓம்॥ ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆதமா அநநாதேர
விநத்யுதே வஸு। யோ பரஹமாணம் வித்யுத்யதி பூாவம
யோ வை வேத்யாமஸச பரஹிணோதி தஸமை। தம் ஹ
தேவமாதமப்யுத்யுதி பரகாஸம் முமுக்ஷுாவை ஸரணமஹம்
பரபத்யே॥ இதி ஹோவாச। ருக்யுவேத்யம் பரபத்யே।
யஜுாவேத்யம் பரபத்யே। ஸாமவேத்யம் பரபத்யே। இதி
ஹாஸபுராணாநி பரபத்யே। ஸத்யம் பரபத்யே। ஸரத்யுத்யம்
பரபத்யே। பரமாதமநே பரபத்யே। பாக்யவதாய பர

பத்யே | வாஸுதேவாய பரபத்யே | ஓம பரபத்யே | நம
பரபத்யே | ஸ்ரீம பரபத்யே | ஸ்ரீயம் பரபத்யே ||

யத்யேவதூ திவ்யகூராயதீ ஜயதி | ததேஷ்டாப்யுகதா |
ததேஷ்டாமதத்யூபாஸிதவயம் | தத பூணஸௌந்தராயம்
லக்ஷ்மயா | ததேஷ்டமமருதம் ஸதூநந்தம் ஸதயம் | தத
த்யவயம் | ஸாவம் தத ஸகருத்யூச்சாரணே (ஸகருத்யூச்சார
ஸமஸாரமோசனோ?) ப்யவதி | ஸ்ரீமநாராயணசரணௌ
ஸரணம் பரபத்யே | இத்யம் பூணமத்யூ பூணம் பூணாத
பூணமுத்யூ (முதூரி?) சயதே | பூணஸய பூணமாதூரய
பூணமேவாவஸிஷ்யதே | ஸாவம் பூணம் (ஸதேஹாம்) இதி |
ஸ ஹோவாச-ஸ்ரீமதே நாராயணய நம ||

கூம பூரஹம் | கூம வாயு | கூம புராணம் க்ருமிதிஹாஸ |
கூம க்ருராயண்புதர | வேதேஷ்டாயம் பூரஹமணே வித்யூ |
வேதூரயே(ந?)ந வேத்யூகவயமிதி | ய ஏவம் வேத்யூ இத்யுப
நிஷ்யதி ஹரி ஓம ||

இவ்வுபநிஷத்தில பரபத்தியின் அநுஷ்டானரூபமாய்ருகம
தவயமநத்ரம் ஒருகால உச்சரிக்கப்பட்டதாலேயே முகதியளிக்க
வலலதென்று காட்டப்படுகிறது

(ஸ வா ஏஷ மஹாநஜ ஆதமா அநநாதேஷா விநத்யுதே வஸு)
பெரியோனும், பிறப்பற்றவனும் அநநமாகிற ஜீவனை (பரமபத்த
தில்) அனுபவிப்பவனுமான பரமாதமா இந்த ஜீவனை கைங்கரிய
மாகிற செலவத்தை அடைவிககிருன விநத்யுதே எனபது அநதாப
பூர்வதணிச்சாகையாலே அடைவிககிருன என்றது அல்லது,
“அத்யாதத்யூபாயம் ஜஞாநிநம் லப்யத்யூவா” என்று ஸ்ரீபாஷ்யத்தின்
கடைசியில் அருளியபடியே தனக்குச் செலவமாய்ருகும் ஜீவனை
அடைகிருன என்றும் கொள்ளலாம் இப்படி அடைவதோ அல்லது
அடைவிப்பதோ எவ்வுபாயத்தைப் பற்றுகாக்க கொண்டு? எனில்
பரபத்யுபாயத்தாலே என்கிறது மேலே (யோ பூரஹமாணம் வித்யூ
தூதி பூாவம் பரபத்யே) இது சவேதாசுவதரத்திலும் (6-18)
காணப்படுகிறது எவனெருவன் பிரமனை முதலில் படைத்தானோ
எவன் வேதங்களையும் அவனுக்கு உபதேசிக்கிறானோ தன் விஷய

மான புத்தியை அருளும் அவனை மோக்ஷமடையவிரும்பும் நான் சரணடைகிறேன் என்று பொருள் இப்படி உரைத்தது யாரெனில் (இதி ஹோவாச) வேதபுருஷு என்று அதுயாஹாரம் செய்துகொள்வது வேதபுருஷன்னரோ இப்படி உரைத்தான் ஆகையால் இவ்வாதத்தால் இருளதுயக்குமயக்கு மற்பபுகள் இலலையென்கை இனி 'ஸப்தப ரஹ்மணி நிஷ்ணுத பரம பூரஹ்மாதிசு சசுதி' [சபதபரஹ்மத்திலே ஈடுபட்டிருப்பவன் பரபரஹ்மத்தை அடைகிறான்] என்கிற படியே பரம்பொருளை அடைவதற்குப் பரம்பரயா காரணமான சபதபரஹ்மவிஷயத்தில் பரபத்தி செய்கிறான் (ருக்வேதம் பரபத்யே புராணாநி பரபத்யே) என்று ருக்வேதத்தை சரணடைகிறேன் யஜுர் வேதத்தை சரணடைகிறேன், ஸாமவேதத்தை சரணடைகிறேன் இதிஹாஸபுராணங்களை சரணடைகிறேன் என்றபடி இனி பகவத்குணங்களை சரணடைகிறது (ஸத்யம் பரபத்யே) என்றும் மாறுபடாத ஸத்யஜ்ஞாநாதி ஸ்வரூபநிருபககுணங்களைச் சரணடைகிறேன் (ஸரத்யூதாம் பரபத்யே) ஆசரயண ஸௌகாயத்தைச் செய்யும் வாதஸலயாதி குணங்களை சரணடைகிறேன் (பரமாத்மநே பரபத்யே) இக்குணங்களையுடைய பரமாத்மாவை சரணடைகிறேன் (பூகூவதாய பரபத்யே) புருஷகாரபூதான ஆசாரயனைச் சரணடைகிறேன் 'ஆதம்ஜனம் ஹ்யாசச்யேத பூதிகாம்' [முண்ட 3-1-10] [பரம்புருஷாராததமாகிற செல்வத்தை விரும்பும்வன் பரமாத்மஜ்ஞாநியை அர்ச்சிக்கக்கடவன்] என்கிறபடியே (ஓம் பரபத்யே) ஸகலவேதஸாரமான ஸ்வரூபபரகாசகமான பரணவத்தைச் சரணடைகிறேன் (நம் பரபத்யே) ஸ்வரூபோபாய புருஷாராதங்களில் களையறுக்கும் நம்சசபதத்தைச் சரணடைகிறேன் (ஸ்ரீம் பரபத்யே) ஸ்ரீதேவியின் பீஜம்நதிரத்தை சரணடைகிறேன் (ஸ்ரீயம் பரபத்யே) நிருபாதிபுருஷகாரபூதையான ஸ்ரீதேவியை சரணடைகிறேன்

இனி தவயத்தின் பெருமையைச் சொல்லுகிறது (யதவேத்யா திவ்ய க்யாயதீஜயதி) எல்லாவேதங்களையும் தன்னுட்கொண்டதாய் அபராக்ருதமானதாய் உச்சரிப்பவனை ரக்ஷிப்பதான தவயம் வெற்றி பெறுகிறது (ததேஷ்டா அப்யுக்தா) இதன் பெருமை பின்வருமாறு சொல்லப்படுகிறது (ததேஷ்ட பூதம் கதூபாஸிதவயம்) முக்காலத்திலுள்ள எல்லாமதுவே, எல்லாவற்றுக்கும் வாசகம் என்கை ('பூதம்' என்றது முக்காலத்துக்கும் உபலக்ஷணம்) அதுவே உபாஸிக்கத்தக்கது (தத பூணஸௌநத்யாயம் லக்ஷமயா) அம்மநதிரமே வி—135

லக்ஷ்மீதேவியின் முழுப்பெருமையையும் காட்டுவது (ததேஷ்வமமருதம்
 ஸத்ராநந்தம் ஸத்யம்) அதுவே மோக்ஷத்தையளிப்பது எப்போதும்
 ஆநந்தமளிப்பது உண்மையான பலனையளிப்பது அதுதான்
 ஏதெனனில் (தத த்வயம்) அதுவே த்வயம் எனலும் மந்திரம்
 (ஸாவம் தத ஸகருதுச்சார ஸமஸாரமோசநோ புவதி) (இரண்டு
 பகுதிகளுள்ள) அதை முழுவதையும் ஒருதடவை உச்சரித்தால்
 ஸமஸாரத்தைப் போக்குவதாய் அமைகிறது ரஹஸ்யதரயஸார
 வயாக்யானங்களில் இப்படியே பாடமிருக்கையாலே இதுவே சுதத
 பாடமாயிருக்கவேண்டும் அநந்தமந்திரந்தான் ஏதெனனில் (ஸ்ரீமந்
 நாராயணசரணௌ ஸரணம் பரபத்யே) ஸ்ரீமந்நாராயணனின்
 இருதிருவடிகளையும் உபாயமாக அடைகிறேன் இது த்வயத்தின்
 பூாவகண்டம் (முற்பகுதி) த்வயத்தின் பொருட்பெருமைகளை ரஹஸ்ய
 கரந்தங்கனிலே கண்டுகொள்வது இனி ஸ்ரீமந்நாராயணனின்
 திருவடிகளை சரணமடைகிறேன் என்றால், பரபுபத்திலேயோ
 வ்யூஹத்திலேயோ, விபவத்திலேயோ, அநதாயாமியிலேயோ சர
 ணடைவது? எனலும் கேள்வி எழக்கூடும் அடுத்தபடியாக அதற்கு
 பதில் சொல்லுகிறது, குணபூர்த்தியுள்ள அரசாவதாரத்திலேயே
 சரணடையவேண்டுமென்று (இதும் பூணம் ஸாவம் பூணம்
 ஸுஹோம்) இம்மந்திரம் அரசாவதாரமே ஸகலகுணஸம்பூணம்
 என்று உரைப்பதாகப் பிள்ளைலோகாசாரயரும், மாமுனிகளும்
 அருளியுள்ளனர் இதற்குத்தக்கவாறு அவ்விடத்தில் அரும்பதவுரை
 யில் பிவருமாறு பொருளுரைக்கப்பட்டிருக்கிறது (இதும் பூணம்
 அத்ய பூணம்) அருகிலிருப்பதாகையாலே இதும் 'இது' எனப்படும்
 அநதாயாமிருபமும் கலயாணகுணங்களால் பூணம்தான், தூரத்தி
 லிருப்பதாகையாலே அத்ய 'அது' எனப்படும் பரவாஸுதேவரூபமும்
 கலயாணகுணங்களால் பூணம்தான் (பூணாத பூணம் உத்யயதே)
 ஷ்டகுணபூணமான வாஸுதேவ ரூபத்தைக்காட்டிலும், அதிலிருந்
 துண்டான இரண்டிரண்டு குணங்களைப் பூணமாகவுடைய வ்யூஹ
 ரூபங்கள் பலவிதமாக ஆகின்றன (பூணஸ்ய) அநதவ்யூஹரூபங்
 களில் ஒன்றான திருப்பாற்கடல் நாதனிடமிருந்து தோன்றிய (பூ
 ணம்) கலயாணகுண பூணமான விபவரூபத்தை (ஆத்யாய) தனக்
 குக் காரணமாகக்கொண்டு (பூணம் ஏவ) கலயாணகுணபூண
 மான அரசாவதாரமே (அவஸிஷ்யதே) எப்போதும் எல்லாராலும்
 ஆசரய்க்கத்தக்கதாய் கடைசி அவதாரமாய் மிகுந்து நிற்கிறது
 ஓம்-ரக்ஷகதவபராயதவவிசிஷ்டமான அரசாவதாரத்திலே, ஸா
 வம்-ஆஸரயணஸௌக்யத்தைச் செயதுதரும் வாதஸலயஸௌபய்ய

ஸௌரீலயாதி, குணங்களும், ஆஸரிதகாராயத்தைச் செய்து தரும் ஜ்ஞானம் சகதி முதலான குணங்களும், ஸஹ பூணம்-சோநது நிறைந்திருக்கின்றன ஜ்ஞாநசகதயாதிகள் மற் ற ரூபங்களிலும் நிறைந்திருந்தபோதிலும், கண்டு பற்றுவதற்குறுப்பான ஸௌலபயமும், மேனமை சண்டு அகலாமைக்கு உறுப்பான ஸௌசீலயமும், நம காராயம் செய்வான என்று நம்புவதற்கு உதவும் ஸவாமிதவமும் குற்றம்கண்டு வெறுக்காமைக்கு உதவும் வாதஸலயமும் இருட்டறையில விளக்குப்போலே இங்கேயே பரகாசிக்கின்றன என்று கருத்து இதைச் சொன்னது யாரெனில் (இதி ஸ ஹோவாச) என்று வேத புருஷனன்றோ சொன்னான் இனி, எதற்காக இப்படி சரணம் பற்றுவ தெனில், அதற்கு பதிலாக உத்தரகண்டத்தைப் படிக்கிறது (ஸ்ரீ மதே நாராயணய நம) ஸ்ரீமானுன நாராயணனிடத்திலே கோதற்ற புருஷாராததமான கைங்காயத்தைச் செய்வதற்காக என்று பொருள் இதன் விசேஷாராதங்களை ரஹஸ்யகரந்தங்களில் கண்டுகொள்வது

இனி பல சருதியைச் சொல்லுகிறது (கும் வேதி, தவயமிதி) இத் கும் பூணம் என்ற மந்திரமும் இப்பகுதியும் சிறிது மாறு பாட்டுடன் பருஹதாரணயகத்தில் ஏழாமதயாயம் முதல பராஹ மணததில் படிக்கப்படுகிறது (கும் பரஹம்) கும் என்றால் ஆகாசம் இங்கு அளவற்றது' என்று பொருள், அளவற்றது பரஹமே அல்லது ஆகாசசீரகமாயிருப்பது பரஹமே என்றமாம் (கும் வாயு) வாயுசீரகமாயிருப்பதும் அதுவே அல்லது ஸாவகதமாகையாலே 'வாயு எனப்படுவதும் அதுவே என்கை (கும் புராணம் க்ருமிதிஹாஸ) இதிஹாஸபுராணமும் அதனால் சொல்லப்பட்டு அதைச் சொல்லுபவையே (கும் க்ராயணீ புத்ர) இப்படி பரஹ மத்தை அளவற்றது (அல்லது ஆகாச சீரகமானது) என்று க்ராயணீ எனலும் மஹாஷியின் பு த தி ரா சொன்னா க்ருமிதி ஹஸமாஹ கௌரவயாயணீ புத்ர ' என்று பருஹதாரணயகத்தில் பாடம் காண்கிறது (வேதோயம் வேதி, தவயமிதி) ' வேதோயம் ப்ராஹ்மண விது, வேத, ஏநேந யத, வேதி, தவயம் என்று பருஹதாரணயக் பாடம், இவ்வுபநிஷதத்தையே பூணவேதமாக பரஹம் ஜ்ஞானி, என அறிகின்றனா, ஒருவன் அறியவேண்டியதையெல்லாம் இதிலிருந்து அறிகிறான் என்று பொருள் 'வேதோயம் ப்ராஹ்மண விது, வேதே நானேந வேதி, தவயமிதி என்று அரும்பதவுரைப்பாட்டும், வேதத்தில் எந்த பரஹமத்தை அறிகின்றனரோ அறியத்தக்க அதை இவ்வேதப் பகுதியால் அறியலாம் என்று பொருள் இங்குள்ள பாடமும் இவற்றில ஓன்றாயிருக்கலாம் (ய ஏவம் வேத) எவன் இப்படி அறி

கிருளே அவனும் அறியவேண்டியதையெல்லாம் அறிகிருள (இதயுப
னிஷத) இவ்வாறு உபநிஷத முடிகிறது

ஆக ஆசாயபரிக்ருஹீதமான இவ்வுபனிஷத்திலிருந்து தவய
மந்திரமும் மோக்ஷபரதும் என்று தெளிவாகிறது ரஹஸ்யதரய
ஸாரத்தின் ஸாரபரகாசிகாவயாகயானததில் தவயோபனிஷத்திற்கு
மற்றொரு வகையான பாடம் காண்கிறது சென்ற பவ வருஷம்
தை-ம் மடபூஷி பாததஸாரதி ஆசாயரால் அச்சிடப்பட்ட ஈசா
வாஸயோபநிஷதபாஷ்ய புஸ்தகத்தின் கடைசியிலும் அடையா
புத்தகாலயப்பதிப்பொன்றிலும், ஸ்ரீ உ வே உததமூ ஸவாமியின்
பதிப்பிலும் இப்பாடம் காண்கிறது இதுவும் கடவலலியின் (தற
சமயம் மறைந்துபோன) மற்றொரு கண்டமாயிருக்கக்கூடும் இனி,
இதை மேலே கொடுத்தது விளக்குவோம்

हरिः ओम्—अथातः श्रीमद्द्वयोत्पत्तिः।

वाक्यो द्वितीयः। षट् पदानि। अर्था(र्धा)दश। पञ्चविंशति अक्षराणि।
पञ्चदशाक्षरं पूर्वम्। दशाक्षरं परम्। नवाक्षरं प्रथमपदम्। द्वितीयतृतीय-
चतुर्थ त्र्यक्षराणि। पञ्चाक्षरं पञ्चमम्। द्व्यक्षरः षष्ठः। एकाक्षरपदः प्रथमः।
एकाक्षरो द्वितीयः। चतुरक्षरस्तृतीयः। चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमा एवं त्र्यक्ष-
राणि। अष्टमश्चतुरक्षरः। द्व्यक्षरो नवमः। दशमो द्व्यक्षरः। एत-
न्मन्त्रस्य प्रतिपत्तिः (एतन्मन्त्रस्य(श्च) प्रपत्तिः।)

पूर्वो नारायणः प्रोक्तोऽनादिसिद्धो मन्त्ररत्नः सदाचार्यमूलः।

आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः।

मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्रार्थविच्छुचिः।

गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः।

एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते।

आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचारस्थापनादपि।

स्वयमाचरते यस्तु तस्मादाचार्य उच्यते।

गुशब्दस्त्वन्धकारः स्यात् रुशब्दस्तन्निरोधकः।

அந்நீகாரனிரோதீவாத் குரூரீத்யமீதீயதே ।
 குரூரேவ பரம் ப்ரஹ் குரூரேவ பரா கதீ: ।
 குரூரேவ பரா வீத்யா குரூரேவ பரம் தனம் ।
 குரூரேவ பர: காமோ குரூரேவ பராபணம் ।
 யஸாத் ததுபதேதாஸௌ தஸாத் குரூதரோ குரூ: ।

ய: சக்துதூரீத: சஸாரவீமோதனோ பவதீ । [யஸ்ய சக்துதூரீதரணே
 சஸாரவீமோதன பவதீ । சமபபன்குதம் பாப தத்க்ஷணாதேவ நத்யதீ ।] [ய:
 சக்துதூரீதயதீ, தஸ்ய சஸார [வீ] மோதனம் பவத்யேவ ।]

[சதான் காமானவாபனோதீ] சர்வபுரூபார்த்தசீதீபவதீ । ந த
 புநராபர்த்தீதீ இதீ ய எவம் வேத । இத்யுபநிபத் ।

ஹரீ ஓம-அதூராத ஸ்ரீமத துவயோதபததீ । வாகயோ
 துவீதீய । வடபதூரீதீ । அததூர(தூ)தூஸ । பஞ்சவீமஸுத
 யக்ஷரானீ । பஞ்சதூஸாக்ஷரம பூவம । தூஸாக்ஷரம பரம ।
 நவாக்ஷரம பரதூமபதூம । துவீதீயதருதீயசதூரததூம தாயக்ஷ
 ரானீ । பஞ்சாக்ஷரம பஞ்சமம । துவயக்ஷர ஷஷ்ட । ஏகா
 க்ஷரபதூ பரதூம । ஏகாக்ஷரோ துவீதீய । சதூரக்ஷரஸ தரு
 தீய । சதூரததூபஞ்சமஷஷ்டஸபதமா ஏவம தாயக்ஷரானீ ।
 அஷ்டமஸ சதூரக்ஷர । துவயக்ஷரோ நவம । தூஸமோ
 துவயக்ஷர । ஏதநமநதரஸய பரதீபததீ (ஏதந மநதரஸய
 பரதீபததீ)

பூராவோ நா ராயண பரோகதோநாதீஸீதீதூ
 மநதரரதந ஸதூசாராயமூல ।

ஆசாராயோ வேதூஸமபநநோ வீஷ்ணுபகதோ வீமதஸர ।
 மநதரஜ்ஞோ மநதரபகதஸச ஸதூமநதராராததூவீசகூசீ ॥
 குருபகதீஸமாயுகத புராணஜ்ஞோ வீஸேஷத ।
 ஏவம லக்ஷணஸமபநநோ குருநீதயபீதீயதே ॥

ஆசிரோதி ச ஸாஸதராததூந ஆசாரஸதூபநாதூபி |
 ஸவயமாசரதே யஸது தஸமாதூசாரய உசயதே ||
 குஸபுதூஸ தவநதூகார ஸயாத ருஸபுதூஸ தநநிரோதூக |
 அநதூகாரநிரோதிசுவாத குருநிதயபிதூயதே ||
 குருநேரவ பரம புரஹ்ம குருநேரவ பரா கூதி |
 குருநேரவ பரா விதூயா குருநேரவ பரம தூநம் ||
 குருநேரவ பர காமோ குருநேரவ பராயணம் |
 யஸமாத ததூபதேஷ்டாஸௌ தஸமாத குருநதேராகுரு ||

ய ஸகருதூசசாரிக ஸமஸாரவிமோசனோ பூவதி |
 [யஸய ஸகருதூசசாரணோ ஸமஸாரவிமோசனம் பூவதி |
 ஸபதஜநமகருதம் பாபம் ததக்ஷணதேவ நஸயதி] [ய ஸக
 ருதூசசாரயதி தஸய ஸமஸார(வி)மோசனம் பூவதயேவ |]
 [ஸாவாந காமாநவாபநோதி] ஸாவபுருஷாததூஸிதூதி
 பூவதி | ந ச புநராவாததம் இதி | ய ஏவம் வேதூ |
 இத்யுபநிஷத | ஹரி ஓம் ||

|| இதி தூவயோபநிஷத ||

தவயமநதிரம் ஓராசாரியனூல உபதேசிக்கப்பட்டே அறியத்
 தக்கதாகையாலே, அதை வெளிப்படையாகச் சொல்லாமல்
 மறைத்துச் சொல்லுகிறது

(அதூத ஸ்ரீமத தூவயோதபததி) ஸருஷ்டிக்ரூபின, ஸருஷ்டி
 எதற்காகச் செய்யப்பட்டதோ அதற்காகவே ஸ்ரீமத தவயமஹா
 மநதிரம் ஸாவேசவரனூலே உண்டாக்கப்பட்டது, வேதமநதிர
 மாகையாலே 'உண்டாக்கப்பட்டது' என்றாலும் உச்சரிக்கப்பட்டது
 என்றே கொள்ளவேண்டும் ஸருஷ்டியும் மநதிரபரகாசனமும்
 இச்சேதனரைத் திருத்தி உயவிக்ரகவே என்று கருத்து இனி,
 தவயமநதிரத்தில் எத்தனை வாக்கியங்களும், எத்தனை பதங்களும்,
 எத்தனை கண்டங்களும், ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை எழுத்துக்களும்
 உள்ளன என்று வெளியிடப்படுகிறது (வாக்யோ தூவிதீய)
 ஸ்ரீமநநாராயண சரணௌ ஸரணம் பரபதூயே என்றும்
 'ஸ்ரீமதே நாராயண நம்' என்றும் இரண்டு வாக்கியங்களடங்கி
 யது தவயமஹாமநதிரம் (ஷ்டபதாதி) 'ஸ்ரீமநநாராயண சரணௌ'

‘ஸ ணப’ ‘பரபத்யே” என்று முதலவாக்கியத்தில் மூன்றுபதங்களும் ஸ்ரீமதே ‘‘நாராயணய’ ‘நம’ என்று இரண்டாம் வாக்கியத்தில் மூன்றுபதங்களுமிருக்கையாலே ஆறு பதங்கள் உள்ளன (அாததா த்ய) ‘அாததா” என்று பாடமானபோது பததுக்கண்டங்கள் (பிரிவுகள்) உடையது இமமந்திரம் என்றும், ‘அாததா’ என்று பாடமானபோது அபபததுப பிரிவுகளாலே சொல்லப்படும் பததுபபொருள்களை உடையது இமமந்திரம் என்றும் பொருள்படுகிறது (பஞ்சவிமஸ்தி அக்ஷராணி) தவயமந்திரத்திலிருக்கும் அக்ஷரங்களை (உயிரமெய்யெழுத்துக்களை) எண்ணிப் பாராததால் இருபத்தைந்து அக்ஷரங்கள் இருக்கும் (பஞ்சதூஸாக்ஷரம் பூாவம் தூஸாக்ஷரம் பரம்) அவற்றில் முதலவாக்கியத்தில் பத்தேந்து அக்ஷரங்களும், இரண்டாவது வாக்கியத்தில் பதது அக்ஷரங்களும் உள்ளன இனி ஒவ்வொரு பதங்களிலும் எத்தனை அக்ஷரங்கள் உள்ளன என்று உணராததப்படுகிறது (நவாக்ஷரம் பரத்யமபத்யம்) “ஸ்ரீமநநாராயண சரணே” எனனும் முதற்பதத்தில் ஒன்பது அக்ஷரங்கள் (உயிரமெய்யெழுத்துக்கள்) உள்ளன இததால், ‘ஸ்ரீமநநாராயண” என்று ஸம்புத்தியாகக்கொள்ளும் பக்ஷம் சருதிககு இஷ்டமிலலை எனறதாகிறது (த்யுவிதீய தருதீய சதுராதத்யம் தாயக்ஷராணி) ஸரணம்’ ‘பரபத்யே ‘ஸ்ரீமதே” எனனும் இரண்டாவது மூன்றுவது நாலாவது பதங்கள் ஒவ்வொன்றும் முயமூன்று அக்ஷரங்களை உடையவை (பஞ்சாக்ஷரம் பஞ்சமம்) ‘நாராயணய” எனனும் ஐந்தாவது பதம் ஐந்து அக்ஷரங்களை உடையது (தவயக்ஷர ஷஷ்ட்ய) “நம” எனனும் ஆறுவதுபதம் இரண்டு அக்ஷரங்களை உடையது இனி, பததுக்கண்டங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை பதங்கள் உள்ளனவென்று உரைக்கப்படுகிறது (ஏகாக்ஷரபத்ய பரத்யம்) “ஸ்ரீ” எனனும் பிராட்டியின் புருஷகாரபூாவத்தைச் சொல்லும் முதல் அாதத்யம் (பிரிவு) ஓரக்ஷரத்தையுடையது (ஏகாக்ஷரோத்யுவிதீய) ‘மந” எனனும் இரண்டாவது பகுதி ஓரக்ஷரத்தை உடையது, இது முதல்பதத்தல் சொல்லப்பட்ட பிராட்டியானவன் எம்பெருமானோடு எப்போதும் சோந்திருக்கிறான் எனனும் நித்யயோகத்தைச் சொல்லுகிறது (சதுரக்ஷரஸ தருதீய) ‘நாராயண” எனனும் மூன்றுவது பிரிவு நாலு அக்ஷரங்களை உடையதாய ஸௌலபயஸௌசீலய வாதஸலய ஸவாமிதவங்களாகிற ஆஸரயண ஸௌக்யாபாத்யக (அடியார ஆசரமிகக உதவும) குணங்கள் நானகையும் ஆஸரிதகாரயபாத்யக (அடியாருடைய காரியம் செய்ய உதவும) குணங்களான ஜஞானம்

சகதி, பூரத்தி பராபதி எனனும் நாலுருணங்கனையம் சொல்லும்
(சதூரத்தி பஞ்சம் ஷஷ்டு ஸபதமா ஏவம் தாயக்ஷரணி) இப்படி
அரத்தி கரமத்தை உத்தேசித்துப் பிரிக்கப்பட்ட 'சரணை' 'ஸர
ணம்' பரபத்யே ஸ்ரீமதே' எனனும் நாலாவது ஐந்தாவது
ஆறுவது ஏழாவது பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் மும்முன்று அக்ஷரங்
களை உடையவை 'சரணை' எனனும் நாலாவது பிரிவு திரு
வடிகளையிட்டு த்வயமங்ளவிகரஹத்தைச் சொல்லுகிறது "ஸர
ணம்' எனனும் ஐந்தாவதுபிரிவு (இத்திருவடிகளே) உபாயம்
என்று காட்டுகிறது 'பரபத்யே' (சரணமகிறேன்) எனனும் ஆறு
வது பிரிவு இச்சேதனை செய்யவேண்டிய அம்சத்தைக் காட்டு
கிறது ஸ்ரீமதே' எனனும் ஏழாவதுபிரிவு ஒரு மிதுனமே பராபயம்
என்று காட்டுகிறது (அஷ்டமஸ்சதுரக்ஷர) 'நாராயண' எனனும்
எட்டாவதுபிரிவு நான்கு அக்ஷரத்தையுடையதாய் சேஷிதவத்தைக்
(கைங்காயவிஷயமாயிருக்கையைக்) காட்டுகிறது (துவயக்ஷரோ
நவம்) 'ஆய' எனனும் ஒன்பதாவது பிரிவு இரண்டக்ஷரங்களை
உடையதாய் கைங்காயபராராததனையைக் காட்டுகிறது (துஸமோ
துவயக்ஷர) நம்' எனனும் பத்தாவதுபிரிவு இரண்டக்ஷரங்களை
உடையதாய் இக்கைங்காயத்தில் தனக்கெனனும் நினைவாகிற
விரோதியைப் போக்குகிறது (ஏதந்மநகரஸ்ய பரதிபத்தி) கீழே
கூறியவற்றைக்கொண்டு த்வயமநதிரத்தை அறியலாம்

‘நேதருதவம் நிதயயோக்யம் ஸமுசிதகுணஜாதம்
தநுக்யாபநம் சோபாயம் காததவயபூக்யம் தவத்ய
மிதுநபரம் பராபயமேவம் பரஸித்யுத்யம் |
ஸவாமிதவம் பராராதத்யநாஞ்ச பரபுலதரவிரோதி,
பரஹாணம் தஸஸ்தாந மந்தாரம் தராயதே
சேதயதிக்கூதநிக்யம் ஷடபதேயாயம் துவிக்கூண்ட ||

[பூர்வவாக்யத்தில்) 1 புருஷகாரம் 2 (புருஷகாரத்தின்) நிதய
யோகம் 3 உசிதகுணஸமுஹம் 4 விகரஹ பரகாசனம் 5 உபாயம்
6 செய்யவேண்டிய அம்சம் (இனி உத்தரவாக்யத்தில்) 7 மிதுன
மாயிருக்கும் பராபயம் 8 சேஷிதவம் 9 கைங்காயபராராததனை 10
(தனக்காயிருக்கையாகிற) பெரியவிரோதி விடுகை ஆகிய பத்து
அரத்தங்களையும் நினைப்பவனை ரக்ஷிக்கிறது என்றும் ஆறுபதங்களை
யுடையது என்றும் இரண்டு வாகியங்களை உடையது என்றும்
இந்த த்வயம் வேதத்தில் ஓதப்பட்டது] எனனும் அஷ்டசலோகீ

‘ஸ ணப’ ‘பரபத்யே” என்று முதலவாக்கியத்தில் மூன்றுபதங்களும் ஸ்ரீமதே ‘‘நாராயணய’ ‘நம’ என்று இரண்டாம் வாக்கியத்தில் மூன்றுபதங்களுமிருக்கையாலே ஆறு பதங்கள் உள்ளன (அாததா த்ய) ‘அாததா” என்று பாடமானபோது பததுக்கண்டங்கள் (பிரிவுகள்) உடையது இமமந்திரம் என்றும், ‘அாததா’ என்று பாடமானபோது அபபததுப பிரிவுகளாலே சொல்லப்படும் பததுபபொருள்களை உடையது இமமந்திரம் என்றும் பொருள்படுகிறது (பஞ்சவிமஸ்தி அக்ஷராணி) தவயமந்திரத்திலிருக்கும் அக்ஷரங்களை (உயிரமெய்யெழுத்துக்களை) எண்ணிப் பாராததால் இருபத்தைந்து அக்ஷரங்கள் இருக்கும் (பஞ்சதூஸாக்ஷரம் பூாவம் தூஸாக்ஷரம் பரம்) அவற்றில் முதலவாக்கியத்தில் பதனைந்து அக்ஷரங்களும், இரண்டாவது வாக்கியத்தில் பதது அக்ஷரங்களும் உள்ளன இனி ஒவ்வொரு பதங்களிலும் எத்தனை அக்ஷரங்கள் உள்ளன என்று உணராததப்படுகிறது (நவாக்ஷரம் பரத்யமபத்யம்) “ஸ்ரீமநநாராயண சரணே” எனனும் முதற்பதத்தில் ஒன்பது அக்ஷரங்கள் (உயிரமெய்யெழுத்துக்கள்) உள்ளன இததால், ‘ஸ்ரீமநநாராயண” என்று ஸம்புத்தியாகக்கொள்ளும் பக்ஷம் சருதிககு இஷ்டமிலலை எனறதாகிறது (த்யுவிதீய தருதீய சதுராதத்யம் தாயக்ஷராணி) ஸரணம்’ ‘பரபத்யே ‘ஸ்ரீமதே” எனனும் இரண்டாவது மூன்றுவது நாலாவது பதங்கள் ஒவ்வொன்றும் முயமூன்று அக்ஷரங்களை உடையவை (பஞ்சாக்ஷரம் பஞ்சமம்) ‘நாராயணய” எனனும் ஐந்தாவது பதம் ஐந்து அக்ஷரங்களை உடையது (தவயக்ஷர ஷஷ்ட்ய) “நம” எனனும் ஆறுவதுபதம் இரண்டு அக்ஷரங்களை உடையது இனி, பததுக்கண்டங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை பதங்கள் உள்ளனவென்று உரைக்கப்படுகிறது (ஏகாக்ஷரபத்ய பரத்யம்) “ஸ்ரீ” எனனும் பிராட்டியின் புருஷகாரபூாவத்தைச் சொல்லும் முதல் அாதத்யம் (பிரிவு) ஓரக்ஷரத்தையுடையது (ஏகாக்ஷரோத்யுவிதீய) ‘மந” எனனும் இரண்டாவது பகுதி ஓரக்ஷரத்தை உடையது, இது முதல்பதத்தில் சொல்லப்பட்ட பிராட்டியானவன் எம்பெருமானோடு எப்போதும் சோந்திருக்கிறான் எனனும் நித்யயோகத்தைச் சொல்லுகிறது (சதுரக்ஷரஸ தருதீய) ‘நாராயண” எனனும் மூன்றுவது பிரிவு நாலு அக்ஷரங்களை உடையதாய ஸௌலபயஸௌசீலய வாதஸலய ஸவாமிதவங்களாகிற ஆஸரயண ஸௌக்யாபாத்யக (அடியார ஆசரமிகக உதவும) குணங்கள் நானகையும் ஆஸரிதகாரயபாத்யக (அடியாருடைய காரியம் செய்ய உதவும) குணங்களான ஜஞானம்

ஸமாயுகத) தன குருவிடம் பகதியுடையவனாயிருக்கவேண்டும் (புராணஜஞோ விசேஷத) பழையனவான இதிஹாஸங்களை விசேஷமாக அறிந்தவனாயிருக்கவேண்டும் (ஏவம் லக்ஷணஸம் பநநோ குருரிதயபிதீயதே) இப்படிப்பட்ட இலக்கணங்களை உடையவனே குருவெனப்படுகிறான் (ஆசினோதி சஸாஸதராத த்நாந) 1 சாஸதிராததங்களை சேகரிக்கிறான், (ஆசாரஸத்நாபநாத்யபி) 2 சிஷ்யர்களை நல்லொழுக்கத்தில் நிலைநிறுத்துகிறான், (ஸவயமா சரதே) 3 தானும் நல்ல ஆசாரத்தை நடத்திக்காட்டுகிறான் (யஸது தஸமாத்நாசாய உசயதே) இம்முன்று காரியங்களையும் செய்பவன் அக்காரணத்தாலேயே ஆசாயன எனப்படுகிறான் இது ஆசாய ஸப்தநிருகதி இனி, குருசப்தநிருகதி (குருபத்ய அபிதீயதே) 'கு' எனலும் சபதம் இருளைக்காட்டும், 'ரு' எனலும் சபதம் அதைத் தவிர்ப்பதைக் காட்டும் இருளைத் தவிர்ப்பதால் ஆசாயன 'குரு' எனப்படுகிறான் என்கை இனி குருவின் பெருமை, (குரு ரேவ பரம் பரஹம்) இந்த சிஷ்யனுக்கு எம்பெருமான மேலான பரஹமமல்ல, அவனைக்காட்டிலும் மேலான பரதெயவம் ஆசாயனே (குருரேவபராக்யதி) எம்பெருமான பரம்பராயமல்ல, ஆசாயனே பரம்பராயன (குருரேவ பராவித்யா) வேதமும் மேலான விதையல்ல, ஆசாயனே மேலான விதைய (குருரேவ பரம் த்நம்) பகவத்கங்காயம் மேலான செல்வமல்ல, ஆசாயனே மேலான செல்வம் (குருரேவ பர காம) பகவத குணங்களும் மேலான விருமப்பபடுமபொருளல்ல, குருவே மேலான காமவிஷயம் (குருரேவ பராயணம்) பகவான மேலான உபாயமல்ல, குருவே மேலான உபாயம் இப்படி பகவானையும், வேதத்தையும், கைங்காயத்தையும் பகவத்குணங்களையும் விட இவன் மேலானவன் என்றது எதனால் எனில் (யஸ்மாத குரு) அந்த பகவானையும், வேதத்தையும், கைங்காயத்தையும் குணங்களையும் காட்டிக்கொடுப்பவன் இவனேயாகையாலே இவன் அவற்றிலும் அதிகமான பெருமை பெற்றவன் என்று கருத்து

(ய ஸகருதுச்சாரித ஸம்ஸார விமோசனோ புவதி) ஆசாயனால் உபதேசிக்கப்பட்ட தவயம் ஒருதலையே உச்சரிக்கப்பட்டாலே ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டிவிக்கும் (ஸபதஜநமகருதம் பாபம் ததக்ஷணதேவ நஸயதி) என்று அதிகபாடம் ஏழு ஜநமங்களில் செய்த பாபமும் அகணத்திலே நசிக்கிறது ஏழு' என்றது அநந்த மென்றபடி எல்லாவிருப்பங்களையும் அடைகிறான் என்று ஓர் அதிக பாடம் (ஸாவபுருஷாராதத்நித்யதீர்புவதி) நாலு புருஷாராதத்தை

யும் பெறுகிறான் (ந ச புநராவாதததே) இப்படி அறிபவன திருமப்பிறப்பதில்லை இவ்வாறு உபநிஷத முடிகிறது

ஆக, இவ்வளவால் அஷ்டாக்ஷரமஹாமந்திரமும் தவயமந்திரமும் வேதத்தில் மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் மந்திரங்களாக நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியைப் பாராததோம் நருஸிமஹதாபநீயோபனிஷதில் சிங் கப்பிரானின் ஆநுஷ்டுப்யம் நதிர்மமோக்ஷமளிக்கவல்ல தென்று பேசியிருப்பதைப் பாபபோம்

நருஸிமஹதாபநீயுபநிஷததின் நீர்த்தாரணம்

ஆசாரியர்கள் எடுத்துக்கையாளும் இவ்வுபநிஷதில் நரசிங்கனின் ' உக்ரம் வீரம் ' என்று தொடங்கும் அநுஷ்டுப்யம் நதிர்மதின் சப்தவைப்யமும் பொருட்பெருமையும் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதை முன்னமே (பக்கம் 185 முதல் 205 வரை) பாராததோம் இம்மந்திரத்திற்கு மோக்ஷோபாயதவமும் கீழ்க்கண்டவாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

देवा ह वै मृत्योः पाप्मभ्यः संसाराच्च विभीषुः। ते प्रजापतिमुपाधावन् तेभ्य एतं मन्त्रराजं नारसिंहमानुष्टुभं प्रायच्छत्। तेन वैते मृत्युमजयन्। पाप्मानं चातरन्। संसारं चातरन्। तस्माद्यो मृत्योः पाप्मभ्यः संसाराच्च विभीषात् स एत मन्त्रराजमानुष्टुभ प्रतिगृह्णीयात्। स मृत्युं तरति स पाप्मानं तरति स संसारं तरति॥

தேவா ஹ வை மருதயோ பாபமப்யஸஸஸாராசச பிபீய | தே பரஜாபதிமுபாதாவந் | தேப்ய ஏதம் மந்தர ராஜம் நாரஸிமஹமானுஷ்டுப்யம் பராயசசுத் | தேந வைதே மருதயும்ஜயந் | பாபமானம் சாதரந் | ஸஸஸாரம் சாதரந் | தஸ மாத்ய யோ மருதயோ பாபமப்யஸஸஸஸாராசச பிபீய யாதஸ ஏதம் மந்தரரராஜமானுஷ்டுப்யம் பரதிசுருஹணீயாத் | ஸ மருதயும் தரதி ஸ பாபமானம் தரதி ஸஸஸாரம் தரதி [பூவநருஸிமஹதாபநீ-இரண்டாமகண்டம்]

(தேவா பிபீய) தேவர்கள் சாவினிருந்தும் பாபங்களினின்றும் இவ்விரணடுக்கும் காரணமான ஸஸஸாரத்திலிருந்தும் பயந்தனா (தே பராயசசுத்) அவர்கள் பிரமனை அடைந்தனா

அவர்களுக்கு நரசிங்கனின் அநுஷ்டுபபு மந்திரத்தைப் பிரமன கொடுத்தான (தேந ஸமஸாரம் சாதரந) அமமந்திரத்தாலே அவர்கள் சாவையும் ஜயித்தனா, பாபங்களையும் தாண்டினா, ஸம ஸாரத்தையும் கடந்தனா இது புகழ்வதற்கேவந்த அரத்தவாத் வாக்கியமோ? எனில் முற்கூறிய மூன்றையும் ஜயிக்கவிரும்பியவன எவனெனும் இமமந்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவேணும் என்று விதிக கிறது அடுத்தபடியாக (தஸமாக ஸமஸாரம் தரதி) இப்படி தேவா கள் பலன பெறுகையாலே சாவையும் பாபங்களையும், பவக்கடலை யும் கண்டு எவன பயப்படுகிறானோ அவன் மந்திரரஜமான இவ வநுஷ்டுபபு மந்திரத்தை உபதேசம் பெறக்கடவன் பெற்றானாகில், சாவையும் பாபங்களையும், ஸமஸாரத்தையும் தாண்டுகிறான்

மூன்றாவதுகண்டத்திலும், “ஸ பாபமாநம் தரதி ஸ மருதயும் தரதி ஸ ஸமஸாரம் தரதி, ஸோமருத்தவஞ்ச கச்சுதி” [அவன் பாவத்தையும் சாவையும், ஸமஸாரத்தையும் தாண்டுகிறான், மோக்ஷத்தையும்டைகிறான்] என்று சொல்லப்பட்டது நாலாவது கண்டத்தில் மஹாலக்ஷ்மீகாயதீ, நரஸிம்ஹகாயதீ முதலான பல பகவநம்ந்திரங்களுக்கும் பகவானைக்காட்டும பெருமையுண்டென்று கோஷிக்கப்பட்டது ஸுபாலோபநிஷத் விசாரத்தின்போது இதே கிரந்தத்தில் [பக்கம் 44-49] எந்தையார அருளியிருப்பவையும் இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கவை

ஆசாரியர்களால் கையாளப்பட்ட உபநிஷத்துக்கள் பகவானின் மந்திரங்களின் பெருமையைப் பேசிய படி இது அவர்களால் கையாளப்படாத சில உபனிஷத்துக்களிலும் பகவந் மந்திரங்களின் பெருமை பேசப்பட்டிருக்கிறது கோபாலதாபிந்யுபநிஷத்தில கோபாலமந்திரத்திற்கு மோக்ஷமளிக்கும் தன்மை சிவனுடைய மயக்கம் தெளிவிக்கை முதலான பெருமைகள் ஓதப்பட்டிருப்பது முன்னமே (பக்கம் 209-213) காட்டப்பட்டது கலிஸந்தரனோபநிஷத்தில “ஹரே ராம்” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் கலியைத் தாண்டலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது பிரஸித்தம் மற்றும் பல உபனிஷத்துக்களும் உண்டு ஆயினும், ஆசாரியர்களால் கையாளப்படாத இவ்வுபனிஷத்துக்கள் நமக்குத் தேவையில்லை பூர்வர்கள் அனைவரும் இசைந்த வேதவேதாந்தபாகங்களே நமக்குப்போதும்

பூர்வர்கள் எடுத்காண்ட வேதபாகங்களில் பகவநம்ந்திரத்தைப் போலே மோக்ஷத்தையளிக்கவல்லதாக மற்ற எந்த தேவதையின்

மந்திரமாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று பாராததால், எங்குமே காணக்கிடைக்காது, இதனாலேயே “மோக்ஷமிச்சேத ஜநாததநாத” [மோக்ஷத்தை ஜநாதத்தன்னிடமிருந்தே பெறவேண்டும்] என்று ரிஷிகளும்,

“நாறு இணாத துழாயோன நல்கின அலலதை

ஏறுதல எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்? [பரிபாடல-15]

என்று மதயஸதாகளான பண்டைத்தமிழர்களும் அறுதியிட்டனர்

இனி, ஆசாரியர்கள் எடுத்தாண்ட ஜாபாலோபனிஷத்தில் சிவனும் குருக்ஷேத்தரத்தில் இறப்பவர்களுக்கு ராமதாரகமந்திரத்தை உபதேசிக்கிறான் என்றும், அதனால் அங்கு இறப்பவர்கள் மோக்ஷ மடைகின்றனர் என்றும் கூறியிருப்பதைக் காண்போம்

ராமதாரக மந்திரப்பெருமை

ஜாபாலோபனிஷத விநிர்ணயம்

இவ்வுபனிஷத்திலுள்ள யத்யுஹரேவ விரஜேத தத்யுஹரேவ பரவரஜேத” [எநநாளில வைராக்யமடைகிறதோ, அநநாளிலேயே ஸந்யாஸாசரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவேணும்] எனனும் வாக்யம் பெரியவாச்சானபிளஜாயால் தனிசலோகத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல ஆசாரியர்களால் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஸுபரஸித்த வாக்யமாகுமிது ஆகையால், இவ்வுபநிஷத ஆசாரியர்கள் காலத்திலேயே இருந்திருக்கக்கூடியது என்று நிர்ணயிக்கிறோம் அவ்வுபனிஷத்தின் முதலகண்டத்தில்,

‘குருக்ஷேத்தரம் தேவாநாம் தேவ்யஜநம் ஸாவேஷாம் பூதாநாம் பூரஹ்மஸ்துநம் | தஸ்மாத்ய யதர கவசந க்யசக்யி ததேவ மந ய தே இத்யம் வை குருக்ஷேத்தரம் தேவாநாம் தேவ்யஜநம் ஸாவேஷாம் பூதாநாம் பூரஹ்மஸ்துநம் | அதர ஹி ஜநதோ, பராணேஷு உதகரமமணேஷு ருத்யுரஸ தாரகம் பூரஹ்ம வ்யாசஷ்டே யேநரூஸௌ அமருதி பூதவா மோக்ஷீ பவதி ||

என்று படிக்கிறது இதன் பொருளைக் காண்போம், (குருக்ஷேத்தரம் தேவாநாம் தேவ்யஜநம்) “த்யாமக்ஷேத்தரே குருக்ஷேத்தரே” [கீதை 1-1] என்று கீதையில் பாடப்பட்ட த்யாமக்ஷேத்தரமான குருக்ஷேத்தரமானது தேவர்களெல்லாம் தேவராவதற்காக யாகம் செய்தவிடம்

(ஸாவேஷாம் பூதநாம பூரஹமஸ்தநம்) எல்லா உயிரகளுக்கும் பரஹமலோகம் செல்லக காரணமாயிருப்பது இது எப்படி என்று பிறகு விவரிக்கப்படுகிறது (தஸ்மாத பூரஹமஸ்தநம்) ஆகையால் இச்சேதனன் எந்த இடத்திற்குச் சென்றாலும் 'இதுவே தேவர்கள் தேவராக யாகம் செய்தவிடமும், எல்லா உயிரகளும் பரஹமலோகம் செல்லக காரணமுமான குருக்ஷேத்திரம்' என்று நினைக்கக் கடவன இது பரஹமலோகமடையக் காரணம்' என்றது எப்படியெனில் (அதரஹி ஜநதோ பரானேஷு உதகரமமானேஷு ருத்வரஸ தாரகம் பூரஹம வயாசஷ்டே) இங்கே, எந்தச்சேதனனின் உயிர் போயக்கொண்டிருக்குப் போதும் உருத்திரன் வேதஸாரமான ராமதாரகம்நதிரத்தை உபதேசிக்கிறானன்றோ அதனென்ன? எனில் (யேநாஸௌ அமருதீ க்ஷத்வா மோக்ஷிப்யதி) இத்தாரகம்நதிரோபதேசம் பெறுவதாலே அவன் இனிமேல் ஒரு மரணமற்றவனாய், மோக்ஷமடைகிறான் ருத்வரஸ உபதேசிக்கும் தாரகம்நதிரம் ராமதாரகமே எனப்பது லோகசாஸ்திரபரஸித்தம்

‘ஹஸ்தேக்ஷமாலம் ஹருதி ராமததவம்
ஸவமஸ்தகே கேஸவபாதுதீரதத்யம் |
ஜிஹ்வாக்ஷரபூரகே வரராமமநதரம்
ஸிவம் மஹாபூரகவதம் ஸமராமி ||’

[கையில் துளனிமணிமாலையும், நெஞ்சில் ராமததவத்தையும், தன் தலையில் கேசவனின் பாததீரததத்தையும், நாவின நுனியில் தாரகமான ராமம்நதிரத்தையும் தரித்துநிற்கும் சிவனை மஹாபாகவதனாக அறுதியிடுகிறேன்] என்றும் சொல்லப்பட்டது ஸமாததாக்களாலும் இதுஓப்புக்கொள்ளப்படுவது இதிஹாஸபுராணபாகங்களிலே ஆங்காங்கு இதைக் காட்டுவோம் இத்தால் மரணகாலத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட ராமதாரகம்நதிரத்திற்கு மோக்ஷமளிக்கும் தன்மை உள்ளதென்றும், இதை உபதேசிப்பதன்மூலம் உருத்திரன் ஜஞானபரதன் என்றும் ஈசவராத ஜஞானம்நவீசசேத” [சிவனிடமிருந்து பரம் பொருளறிவைப்பெற்றவேண்டும்] என்னும் பெருமைபெறுகிறான் என்றும் தெளிவாகிறது ஆக இவ்வளவால் பகவந்நதிரங்களுக்கே மோக்ஷமளிக்கும் பெருமை உள்ளதென்றும், மற்ற தெய்வங்களின் மந்திரங்களுக்கு அப்பெருமை இல்லையென்றும் காட்டப்பட்டதாயிற்று இனி, அநதணா அனைவரும் அவசியம் அநுஸந்திக்க வேண்டியதான காயத்திரியால் சொல்லப்படுபவனும் பரம்புருஷனே என்று காட்டுவோம்

காயத்ரியின் அரத்தவிசாரம்

(ஸவிது தேவஸ்ய வரேணயம தத பூாகக₃ தீமஹி)தேவனாகிற ஸூாயனுக்குள்ளிருப்பதாய ஸாவராலும் விரும்பப்படுவதாயிருக்கும் அநதத தேஜஸஸை தியானிக்கிறோம் (தேவஸ்ய) பிரகாசியா நிற கும்படியான, ஸதோதரம் செய்யத தகுநதவனாகிய என்றும் பொருள கொள்ளலாம் ஆயிரம் கிரணங்களையுடையவனாகிய என்றும் கொள்ளலாம் (ஸவிது)ஸூாயனுடைய ஸூாய மண்டலத்திலுள்ள எனற்படி (வரேணயம தத பூாகக₃) உபாஸிக்கத்தகுநத அநதத தேஜஸஸை (தத) பல சருதிகளில் படிக்கப்படாருக்கும் பரஸித தியை நினைக்கிறது

ய ஏஷோ அநதராதி₃தயே ஹிரண்மய புருஷோ
த₃ருஸயதே | ஹிரண்மய ஸமச்ருா ஹிரண்மயகேஸ ஆபர
ணகூாத ஸாவ ஏவ ஸுவாண | தஸ்ய யதூா கபயாஸம்
புண்ட₃ரீக மேவமகூதினீ

[ஸூாயனுக்கு நடுவில் பொன்மயனாய பொன்போன்ற மீசையை உடையவனாய, பொன்போன்ற திருக்குழற் கற்றையை உடையவனாய, நகம் வரையில் எல்லாமே பொன்னாயிருக்கும்வனான யாவனொரு புருஷன காணப்படுகிறோ, அவனுக்கு ஸூாயனான மலரும்தாமரை போன்ற இரு கண்கள் உள] என்று சாந்தோக்யத்தில் படிக்கப் பட்ட புண்டரீகாக்ஷனாகிய தேஜஸஸே இங்கு சொல்லப்படுமவன என்று விளங்குகிறது இப்படி ஆதிதய மண்டலத்தின் நடுவில் எழுநதருளியிருப்பவனபரம்புருஷனே எனபதை விவரிக்கும் ஸமருதி களைக் காட்டுவோம் இனி

“ஈஸவரம் புருஷாகூயம் து ஸதயதூாமாணமசயுதம் |

பூாககூாகூயம் விஷ்ணுஸம்ஜஞம் து தயாதவா஽மருத

முபாஸநுதே ||

ஹருத₃வயோமநி தபதி ஹயேஷ பூாஹயே ஸூாயஸ்ய

சாந்தரே |

அகூநாவதூாமகேபயேஷ ஐயோதிஸ சிதரதரோ ஹயயம் ||

ஸவிதுஸ தத₃ வரேணயநது ஸதயதூாமாணமீஸவரம் |

ஹிரண்மயவாணம் புருஷம் வயோம தத₃ விஷ்ணுஸம்ஜஞிதம் ||

ஸௌயமத்யே ஸத்திதஸ ஸோமஸ தஸயமத்யே ஹுதாஸந |
தேஜோமத்யே ஸத்திதம ஸதவம ஸதவமத்யே
ஸத்திதோ஽சயுத ||''

[ஈசவரனாய புருஷனென்று பெயரை உடையவனாய, (சரணாகத ரக்ஷணமாகிற) ஸதயமான தாமததை உடையவனாய, ஆசரிதாக்களை நழுவவிடாத அசுத்தனாய, பாககம் (ஒளி) எனப்படுமவனாய, விஷ்ணு வெள்ளமும் திருநாமததையுடையவனான புருஷனை தியானித்து மோக்ஷத்தை அடைகிறான் (ஜீவனுக்குள்ளிருக்கும்) ஹருதயாகாசத் திலும், வெளியிலுள்ள ஸௌயமண்டலத்தின் நடுவிலும், புகையற்ற அகனியிலும் இந்த ஒளியானது மிக விசித்திரமாகப் பிரகாசிக்கிறது அதுவே ஸௌயனுகுள்ளிருக்கும் விருமபத்தகக வஸது அதுவே ஸதயமான தாமததையுடைய நியந்தா அதுவே ஹிரண்ய வாண னான புருஷன், விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடைய அதுவே ஆகாசம் ஸௌயமத்தியில் ஸோமன இருக்கிறான், அவனுக்கு நடுவில் அகனி இருக்கிறான் அகனிக்கு நடுவில் சுத்த ஸதவமிருக்கிறது சுத்த ஸதவத்தின் நடுவில் அசயுதமிருக்கிறான்] என்று யோகயாஜுரு வலகயரால் சொல்லப்படுகிறது

‘ரவிமத்யே ஸத்திதஸ ஸோமஸ தஸய மத்யே ஹுதாஸந |
தேஜோமத்யே ஸத்திதமஸதவம ஸதவமத்யேஸத்திதோ஽சயுத ||
ஏஷ வை புருஷோ விஷ்ணோ வயகதாவயகதஸ ஸநாதந ||’

[ஸௌயன் நடுவில் ஸோமமிருக்கிறான், அவனுக்கு நடுவில் அகனி மிருக்கிறான் அகனியின் நடுவில் சுத்தஸதவமயமான திருமேனியுள்ளது, அததிருமேனியினுள் அசுத்தன் எழுந்தருளியிருக்கிறான் இவனே ஸதூலஸூக்ஷ்மபரபஞ்சமாயும், பழமையானவனாகவும் புருஷன் என்னும் பெயரையுடையவனாகவுமுள்ள விஷ்ணு] என்று யமஸமருதியிலும் சங்கஸமருதியிலும் உணர்த்தப்பட்டது

‘யோஸௌ விஷ்ணவாக்ய ஆத்தித்யே புருஷோ஽ந்தா
ஹருதிஸத்தித |

ஸோ஽ஹம் நாராயணே தேவ புருஷோ லோகபாவந ||’

[ஹருதயத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய, ஆதிதயனுக்கு நடுவிலுள்ள வனாய, விஷ்ணுவென்னும் திருநாமததை உடையவனான யாதொரு புருஷனிருக்கிறானோ அவன் தேவனாய, புருஷனாய லோகஸரஷ்டாவா மிருக்கும் நாராயணனான நானே என்று தத்தாதரேய ஸமருதியிலும் உரைக்கப்பட்டது

“வித்யாஸஹாயவநதம் மரமாத்மித்யஸத்ம ஸநாதநம் |

கபிலம் பராஹுராசாயாஸ ஸாங்கக்யா நிஸசிதநிஸசயா ||

[தருடமான அத்யவஸாயததையுடைய ஸாங்கயாசாயாகள, பழமை யானவனான எனனை, ஸ்ராயமண்டலத்தின் நடுவில், வித்யையுடன் கூடிய கபிலனாகச் சொல்லுகிறார்கள்] என்று மஹாபாரதம் மோக்ஷ தாமதத்திலும் சொல்லப்பட்டது ஆகநேய நாரஸிமஹ புராணங்களில்

‘த்யேயஸ ஸத்யா ஸவிதருமண்டலமத்யவாதீ

நாராயணஸ ஸரஸிஜாஸந ஸநிவிஷ்ட |

கேயூரவாந மகரகுண்டலவாந கிரீட

ஹாரீ ஹிரண்மயவபுர த்ருதஸங்கசுகர ||’

[ஸ்ராயமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய், கமலாஸனத்தில் எழுந் தருளியிருப்பவனாய், தோளவளை, மகரகுண்டலம், கிரீடம், ஹாரம் ஆகியவற்றை உடையவனாய், ஸ்வாண்மயமான திருமேனியை உடையவனாய் சங்கசுகரங்களை தரித்திருப்பவனான நாராயணன் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்] என்று படிக்கப்படும் வசனம் பண்டிதர்களுக்கும், பாமரர்களுக்கும் பரஸிதமானது

“ஸைஷா ஸகதி பரா விஷ்ணு ருக்யஜுஸஸாமஸமஜ்ஞிதா |
ஸைஷா தரயீ தபத்யமஹோ ஜகதஸச ஹிநஸதி யா ||

ஏஷ விஷ்ணு ஸதித் ஸதித்தயாம ஜகத பாலநோத்யத |

ருக்யஜுஸஸாமபூதோநதஸ ஸவிதா த்விஜ திஷ்டதி ||

மாஸி மாஸி ரவி யோ யஸ ததர ததர ஹி ஸா பரா |

தரயீமயீ விஷ்ணுஸகதிரவஸத்நாம கரோதி வை ||

விஷ்ணுஸகதிரவஸத்நாம ஸத்யாத்மித்யே கரோதி வை |

ஏவம் ஸா ஸாதவிகீ ஸகதிா வைஷ்ணவயேஷா தரயீமயீ ||

ஆதமஸபதகணஸத்ம தம் பூஸவநதமதிஷ்டதி ||

தயா சாதிஷ்டிதஸ ஸோயம் ஜாஜவலீதி ஸவரஸமிபி |

தமஸஸமஸதம் ஜகதாம நாஸம் நயதி சாக்ஷிஸம் |

ஏவம் ஸா வைஷ்ணவீ ஸகதிா வைஷ்ணவபதி ததோ த்விஜு
மாஸா நுமாஸம் பூஸவநதம் அத்யாஸதே ததர ஸமஸதிதா ||”

[ருக்யஜுஸ ஸாமம் எனனும் இந்த தரயீ (முன்று வேதங்கள) விஷ்ணுவின்னுடைய மேலான சகதியாகும் இது பிரகாசியாநின்று
வி—137

கொண்டு உலகிலுள்ள பாபங்களைப் போக்கடிக்கிறது இவ்வுலகின் ரக்ஷணத்திலேயே நிலைநிற்பவனாய், அதிலேயே முயற்சியுடையவனாய், ருக்யஜுஸஸாமருபியாயிருக்கும் இந்த வீஷ்ணு ஸ்ராயனாகுள் நிறகிருள் மாதந்தோறும் தோன்றும் ஸ்ராயாகளுக்துள் தரயீ மயமான அந்த மேலான வீஷ்ணுசக்தியானது நிலைநிறகிறது தரயீ மயமான இந்த வீஷ்ணுசக்தியானது சுததஸ்தவரூபமானது தன்னுடைய சரீரமான ஏழு வஸ்துகளுள் ஒன்றான ஸ்ராயனை வியாபித்து நிறகிறது அந்த வீஷ்ணுசக்தியினால் வியாபிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்ராயன தன் கிரணங்களாலே ஜவலிககிருள் உலகிலுள்ள இருள் முழுவதையும் நாசமடையச் செய்கிருள் இம்மாதிரியாக, இந்த வீஷ்ணுசக்தியானது ஒருபோதும் நாசமடைவதில்லை மாதந்தோறும், ஸ்ராயமண்டலத்திலிருந்துகொண்டு, அவனை வியாபித்து நிறகிறது] என்று பராசர்பகவான் ஸ்ரீவீஷ்ணுபுராணத்தல் (2-11) விரிவாக விளக்கியருளினான் ஆகையால் ஸ்ராயமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவன் பகவான் நாராயணனே எனபதே ஸருத்ஸமருதிகளின் ஒருமிட்டுள்ள முடிவு என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது

(தத பாகக்) ஸ்ராயமண்டலத்திலுள்ளிருக்கும் அந்தத் தேஜஸஸை நபுமஸ்கலிங்கங்களான தத வரேணயம் ' எனனும் இரு சொற்களாலே தழுவப்பட்டு நிற்கும் பாகக் எனபது நபுமஸ்கலிங்கமாகவே இருக்கவேண்டுமாகையால், இது ஒளி எனனும் பொருளையுடைய ஸகரந்த நபுமஸ்கலிங்க பதம் என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இக்காரணத்தாலேயே சிவனைப் பொருளாகக்கொண்ட அகாராந்தபுமலிங்க பதமன்று எனபதும் தெளிவாகிறது ஆகையால் காயதரியை சிவபரமாகருவதற்காக சைவர்கள் செய்யும் முயற்சி வியாகரணமறிந்தவர்கள் கோஷ்டியில் விலை செல்லாது என்ற தாயிறறு மேலும், மேலே எடுத்த "பாகக் காயம் வீஷ்ணு ஸம் ஜனம் ஸவிதுஸ தத வரேணயநது ' முதலான ஸமருதிகளும் இங்ஙு சொல்லப்படுபவன் வீஷ்ணுவே எனபதை விவரித்தன இருபத்து நாலாயிரப்படியான ஸ்ரீராமாயணம் முழுவதும் இருபத்துநாலு அக்ஷரங்கொண்ட காயதரியை விவரிக்கிறதென்பது ஸாவலோகபரஸித்தம் இதனும் ஸ்ரீராமாயணத்தில் பரதிபாதிக்கப்படும் பரம் பொருளான நாராயணனே இங்கும் சொல்லப்படுபவனென்று விளங்குகிறது ஆகையால் இங்கு 'பாகக் என்று ஒளியாகச் சொல்லப்படுமவன் ' நாராயணப்ரோஜயோதி ஆதிதய வானம் ' வித்யுத புருஷாததி ' முதலான பல வேதவாக்யங்களில் ஒளிமயமான திருமேனியை உடையவனாகச் சொல்லப்பட்ட நாராயணனேயாவன்

இவை எல்லாவற்றையும் திருவுள்ளத்திற்கொண்டு ஸ்ரீபராசரபட்டா ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்திலு,

தேஜ பரம தத ஸவித்ரா வரேணயம்

தூமநா பரேணுபரணக்ஷாத ஸுவாணம் |

தவாம புண்டரீகேக்ஷணமாநநதி

ஸ்ரீரங்கநாதம் தமுபாஸிஷ்ய ||

[ஸுலாயமண்டலத்திலுள்ளவனாய், விருமபத்தககவனாய் மேலான அபராகருத சரீரத்தாலே நகத்திலிருந்து தலைவரை ஸுவாணம் மயமானவனாய், மேலான தேஜஸஸாய புண்டரீகாக்ஷணமிருப்பவனாக உன்னை வேதங்கள் விளம்புகின்றன அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீரங்கநாதனுள் உன்னை உபாஸிக்கக் கடவோம்] என்று காயத்ரியின் பொருளைக் காட்டியருளினார்

(வரேணயம் பூக்கக்) விருமபத்தககத்தான தேஜஸ் வரணீயம்' எனப்பது 'வரேணயம்' என்றிருக்கிறது (பூக்கக்) எல்லாராலும் பஜனம்செய்யத்தக்கவன் என்றும், ஸாவரையும் பூரிப்பவன் (தாங்குபவன்) என்றும், ஸாவபாபங்களையும் பார்க்க செய்கிறவன் (அழிப்பவன்) என்றும் பலவிதமாக பாக்கஸஸபத்ததிறகுப் பொருள்கொள்ளலாம் (தீமணி) அந்தத்தேஜஸஸை தியானிக்கக்கடவோம் நாராயண விக்ரமே ஹ வாஸுதேவாய தீமணி 'நாராயணம் மஹாஜ்ஞேயம்' முதலான வேதாந்தவாக்யங்களை அநுஸந்திப்பது

(வரேணயம்) ஸரேஷ்டமானது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் (ஸவித்ரா வரேணயம்) 'ஸுலாயனைக்காட்டிலும் ஸரேஷ்டமானது' ஸுலாயனாலும் விருமபத்தககது' என்றும் பொருள் கொள்ளலாம் ஸுலாயனுக்கும் தேஜஸஸைக் கொடுப்பவன் தானே என்பதையதூதித்தயக்தம் தேஜ ஜகத்பூஸயதேக்திலம் தத தேஜோவித தீமாமகம்' [ஆதிதயனுக்குள்ளிருந்து உலகத்தையெல்லாம் ஒளிவீட்சு செய்யும் தேஜஸ் எனனுடையதே என்றறி] என்று கீதையில அவனே அருளிச்செய்தானன்றோ

(ய) 'யத பூக்கக்' என்றபடி முன்கொல்லப்பட்ட தேஜஸஸாகிய எந்த பகவான் (ந தீய பரசோத்யாக) நாமுடைய புத்திகளைத் தனவிஷயத்தில் ஈடுபடுமபடி தூண்டு கிருவே (தத பூக்கக் தீமணி) அந்தத்தேஜஸஸை தியானிப்போம் என்று அநவயம் (ய ந தீய

பரசோத்யாத) நமமுடைய (தூங்கும்படியான) ஞானேநதிரியங்களை
எவன தூண்டுகிறானோ என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்

“யோநத பரவிஸய மம வாசமிமாம் பரஸுபதாம் |

ஸஞ்ஜீவயதயக்டில் ஸகதித்ரஸ ஸ்வத்ராமநா |

அநயாமஸச ஹஸதசரணஸரவணதவக்டர்தீந

பராணநநமோ புகுவதே புருஷாய தஸமை ||

[ஸகல சகதிகளையும் தரிக்கும் எவனெருவன உள நுழைந்து நின்று
என்னுடைய தூங்கும்படியான வாகிநதிரியத்தையும், மற்றுமுள்ள
கை, கால, காது, தோள முதலிய இநதிரியங்களையும், பராணனை
யும் தன தேஜஸஸால் தூண்டுகிறானோ, அப்படிப்பட்ட அநதப
புருஷனுக்கு நமஸ்காரம்] என்று இவவாக்யம் பகவதபரமாக பாக
வதத்தில் உபபருமஹணம் செய்யப்பட்டது

இவவிடத்தில் சிவத்தவ விவேககாரரான அப்பயய தீக்ஷிதா
மற்றும் சில பூாவபக்ஷங்களைச் செய்கிறா அதாவது தத என்ற
நபுமஸகலிங்க பதத்தினால் தழுவப்படும் ‘பூாகக்’ சபதம் ஸ்காராநத
நபுமஸகலிங்கமாயிருக்கவேண்டுமாகையாலே சிவ வாசகமன்று
என்று சொல்லுவது பொருநதாது, ‘தத’ என்பதைச் சாநதஸமாகக்
கொள்ளலாமாகையாலே உங்கள் பக்ஷத்திலும் ‘ய’ என்பதைச்
சாநதஸமாகக் கொள்ளவேண்டியிருக்கையாலே இருவருக்கும் துலய
மான தோஷமே என்கிறா இது சரியன்று உபகரமத்திற்கு அனு
குணமாகவே உபஸம்ஹாரத்திற்குப் பொருள கொள்ள வேண்டு
மென்று மீமாம்ஸா நியாயமிருப்பதால் உபகரமத்தில் (ஆரம்பத்தில்)
படிக்கப்பட்ட தச்சபதத்திற்கு அனுகுணமாக (முடிவில்) உபஸம்
ஹாரத்தில் படிக்கப்படும் ‘ய’ என்னும் சபதத்துக்குப் பொருள
கொள்வதே பொருநதியதாகையால் நமமுடைய பக்ஷமே பலம்
பொருநதியதாகும்

இதற்குமேல் மற்றொரு வாதம் ‘தத’ என்னும் பதம் பரஹ்ம
வாசகமாக கீதாதிகளில் பரஸித்தமாகையால் “ஸவிது வரேணயம்
தத தீமஹி ய- பூாகக் ந தீய பரசோத்யாத’ என்று கூட்டிப்
பொருள்கொண்டால் ஒரு பதத்தையும் சாநதஸமென்று சொல்லாமல்
நிாவஹிகலாம், ‘ய: பூாகக்’ என்று அகாராநத புலலிங்கமே
தேறுவதால் சிவவாசகமாகிறது என்று இப்படிப்பொருள்கொள்வ
திலும் பல தோஷங்களுண்டு இரண்டாவது அடியிலிருக்கும் பாகக்

சபதத்தை மூன்றாவது அடியிலிருக்கும் யசசபதத்தோடு சோப்பதால் தூரநவயம் எனனும் தோஷம் வரும் மேலும், 'யதத்தோநா நிய ஸம்பநத' என்கிற நியாயப்படி யசசபுதமும் தசசபுதமும் சோநதேவரும் மேலே சொன்னபடி தசசபதத்தை விசேஷயபதமாக கிப பொருள்கொண்டால் யசசபதம் தனியாகவே நிற்கும் அதற்காக ஒருதசசபதத்தை அதயாஹாரம் செய்து கொள்ளவேண்டும் ஆகையால், இப்படி பஹுதோஷ துஷ்டமான இந்த அநவயம் அநாதிரிகததக்கது

மேலும், ஸ்ரீராமணடலநதாவாததியான புருஷன் புண்டரீ காஷனே என்பதைச் சாந்தோகயசருகி அதிஸபஷ்டமாக அறிவித்திருப்பதை மேலே காட்டினோம் மைதராணீயோபனிஷத்திலும் இவ்விஷயமே உத்கோஷிக்கப்பட்டிருப்பதை இனி விளக்குவோம்

“அதரஹி ஸௌமயாக்யநேய ஸாதவிகமணடலாநி பிதவா ததஸுததஸுதவாநதராவஸதிதம் அசலம் அமரம் அசயுதம் தருவம் விஷ்ணுஸமஜஞம் ஸாவாதாரம் தாம ஸதயகாமஸாவஜஞதவ ஸமயுகதம் ஸவதநதர சைதநயம் ஸவே மஹிமநி திஷ்டாமநம் பரயதி

[இந்த ஸ்ரீராமணடலத்தினுள்ளிருக்கும் ஸோமனுடையவும் அக்னியினுடையவும் ஸாதவிகமானதுமான மணடலங்களை பேதித்து, அதனுள்ளிருக்கும் சுததஸதவத்தினுள் எழுந்தருளியிருப்பதாய், அசையாததாய் மரணமற்றதாய் (அடியார்களை) நழுவவிடாததாய் நிலையானதாய், விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடையதாய், ஸாவாகும் ஆதாரமாயுள்ளதாய், ஸதயகாமதவம், ஸாவஜஞதவம் முதலான குணங்களுடன் கூடியதாய், ஸவதநதரமானதாய் ஞான ஸவருபமானதாய் தன் மஹிமையிலேயே நிலைநிற்பதான தேஜஸஸைப் பாககிருன] என்று மைதராயணீய உபனிஷத்தின் ஆருவது பரபாடகத்தில் காயதாயாததவிசாரபரகரணத்தில் படிக்கப்பட்டது அசயுதம்' என்றும், 'விஷ்ணுஸமஜஞம்' என்றும் படித்திருப்பதனால் இது பரம் புருஷபரமே எனப்பது கையிலங்கு நெல்லிக்கனியாய் விளங்குகிறது

‘ஸ்ரீராமதயே ஸதிதஸ ஸோமஸ தஸயமதயே ஹுதாஸந | தேஜோமதயேஸதிதம் ஸதவம்ஸதவமதயேஸதிதோஸயுத || ஏஷ வை புருஷோ விஷ்ணு வயகதாவயகதஸ ஸநாதந ||

[ஸூராயனுக்கு நடுவிலே ஸோமனிருக்கிறான், அவனுக்கு நடுவில் அக்னியிருக்கிறான், அக்னியின் நடுவில் சுதஸதவமிருக்கிறது, அதன் மத்தியில் அசுதனிருக்கிறான், இவனே ஸதூஸஸூக்ஷ்ம பரபஞ்சமாயும் பழமையானவனாகவும், புருஷன் எனனும் பெயரையுடையவனாகவுமுள்ள விஷ்ணு] என்று யோகயாஜ்ஞவல்கய யம்சங்கஸமருதிகளிலும்,

ஸந்த₄யே த₃வ ஸமஸ்தி₂தஸ ஸூராயஸ தஸய மத₄யே
ஸதி₂த ஸஸீ |

சந்த₃ரமத₄யே ஹுதாஸஸது ஸாவதேஜோமயோ ஹரி ||
அங்குஷ்ட₂மாதர புருஷஸ தஸய மத₄யே மயோதி₃த |
ஸங்கரேண தத₃ா த₃ருஸயஸ ஸதபரகாரோ₅திதேஜஸா ||
ஸ விஷ்ணு₄ பு₄வநாத₄ரோ யஸயேத₃ம ஸகலம ஜக₃த ||

[ஸூராயன் இரண்டு ஸந்தயா காலங்களையும் அடைந்திருக்கும் போது சந்திரன் அவனுக்கு நடுவிலிருக்கிறான் சந்திரன் நடுவில் அக்னி, அவனுக்கு நடுவில் அங்குஷ்டமாதரயை, புருஷசபத வாசயனைய, ஸாவதேஜோமயனான ஹரி எழுந்தருளியிருப்பதாக என்னால் சொல்லப்பட்டான் அவன் சங்கரனாலும் காணப்பட்டாத வன், ஸத் எனப்படும் சிதவஸ்துவை பரகாரமாகக் கொண்டவன், மிகுந்த தேஜஸஸூடன் கூடியவன், அந்த விஷ்ணுவே ஸகல புவனங்களுக்கும் ஆதாரன், அவனுக்கு சேஷபூதமானது ஸகல ஜகதும்] என்று ஆகநேய புராணத்திலும் இந்த மைதராயணிய ஸருதிவாக்யம் விஷ்ணுபரமாக விவரிக்கப்பட்டது

நிறக மைதராயணிய உபநிஷதில் ஆதிதயமண்டலத்திலுள்ளவன் விஷ்ணுஸமஜஞான அசயுதனே என்று நிர்ணயித்து “தத ஸவிதூ வரேணயம்” என்று இவனே காயதரியில் உபாஸிக் கப்படுபவன் என்று சொல்லப்பட்டது இங்கு “விஷ்ணு ஸமஜஞம்” என்றும் ‘அசயுதம்’ என்றும் இரண்டு நாமங்கள் படிக்கப் பட்டிருக்கின்றன அப்படியிருக்க பூக்ஞோ பூஜயதீதி வைஷ்ணு பூக்க₃ இதி ருதர ” எனனும் வாக்யத்தில் பாககசபதத்தால் சொல்லப்படுபவன் ருதரன் என்று இவ்வுபநிஷதில் படிக்கப் படுகையால் காயதரீ ருதரபரமே என்று வாதிக்கிறா அப்பயய தீக்ஷிதா மேலே கண்ட வாக்யத்தில் இரண்டு இதி சபதங்கள் படிக்கப்பட்டிருப்பதை நோக்கவேண்டும் இதன் உண்மைப் பொருளாவது — ‘பூக்க₃’ (பாபங்களை) அழிக்கிறனாகையால்

இவன பாககனாகிருன என்று ருதரன் சொன்னா” எனபதே ஆகையால் இதைக்கொண்டு ருதரபரதவம் ஸாதிக்முடியாது அனறிககே பாககசபத்ததால் சொல்லப்படுபவன ருதரன் எனறே இவவாகயத்திற்குப் பொருள் கொண்டாலும் மேலே எடுக்கப் பட்ட விஷ்ணு அசயுதன் எனனும் இரண்டு நாமங்களுக்கு அனு குணமாக இதுவும் விஷ்ணுவையே குறிக்கிறதென்று கொள்ள வேண்டும் ருத்னோ பூஹுஸிரா பூபூரு’ முதலான இடங்களில் இது விஷ்ணு நாமமாகப் படிக்கப்பட்டதன்றோ ‘விஷ்ணு ஸம்ஜனம்’ என்று விஷ்ணு நாமத்தை ஸம்ஜனஞயாக்ச சொல்லியிருக்க, அதற்கு விரோதமாக ருத்நாமத்திற்குப் பொருள்கொள்வது நியாயவிருத்த மாகும் ஆகவே இவவாக்கியங்கள் விஷ்ணுபரமே எனபது வஜ்ரலேபாயிதமாயிற்று நிற்க

விஷ்ணு ஸம்ஜனம்’ என்று மேலே எடுக்கப்பட்ட மைதராயணிய சருதி அப்பயயதீக்ஷிதராலும் சிவத்தவ விவேகத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய நூலுக்குக் கண்டனமாக எழுதப்பட்ட வேதாந்த கௌஸ்துபத்திலும் பூரணமாக உதாஹரிக்கப் பட்டிருக்கிறது பெரியவாசசான பிள்ளையால் தனிசலோகத்திலும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படியிருக்க ஸமாததாக்களால் அச்சிடப் பட்டிருக்கும் மைதராயணயுபனிஷத்தில் இது காணப்படவில்லை. பி 1870ல் லண்டனில் E B Cowell M A எனபவரின ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் பெங்கால் ஏஷியாடிக் ஸொஸைடியின் வெளியீடாக வெளியிடப்பட்டுள்ள மைதராயணிய உபனிஷத்தில் ஆருவது பரபாடக்ககடைசியில் இவை காணப்படுகின்றன உண்மையை ஸ்வா மறைத்தாலும் வெளியாகிவிடும் எனபதற்கு இது ஓர் எடுத்துக் காட்டு தலவகாரசருதியில் தஸ்யா ஏஷி தருதீய பாது தியோ யோ ந பரஸோத்யாதிதி யஜ்ஞோ வை பரஸோத்யாத” [அந்த காயதரிக்கு மூன்றாவது பாதம் தியோ யோ ந பரஸோத்யாத எனபது, யஜ்ஞ பூருஷன்னரோ (நம் புத்திகளைத்) தூண்டுபவன்] என்றொரு வாக்யம் உள்ளது யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிய யஜ்வா” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸரநாமத்திலும் ஸ்ரீபாகவதரதி புராணங்களில் பலலாயிரக்கணக்கானவிடங்களிலும் யஜ்ஞசபதம் விஷ்ணு நாமங்களில் ஒன்றாகப் படிக்கப்பட்டதாய்கால் இதனும் காயதரீ பகவதபரமே என்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது பகவதபரமாக விவரித்திருக்கும் பல உபபருமஹண வாக்யங்களையும் மேலே காட்டியிருக்கிறோம் மற்றும் சில உபபருமஹண வாக்யங்களையும் இங்கு காட்டுவோம்

“ஸந்தயயோருபயோ காலே த்யாதவா விஷ்ணும ஸநாதநம் |
நிாமலாதமாககஸந்தாஸ க்யாதரீமாரபேத புத புத ||”

[இரண்டு ஸந்தயா காலங்களிலும் ஸநாதனான விஷ்ணுவை தியானம் செய்து அழகுகற்ற மனதையுடையவனாய், ஸலாயனையே பாரததுக்கொண்டு புத்திமானாயிருப்பவன் காயதரியை ஆரம்பிக்க வேண்டும்] என்று யோகயாஜுருவலகயரால மறரோரிடத்தில சொல்லப்பட்டது ஜாபாலிஸ்டருதியிலும் இவ்வசனம் படிக்கப்படுகிறது

• ரஸமிஜவாலாஸஹஸராட்யம் அமலம் விபுலம் ரவே |
தத்யுநத ஸீதளாப்யம் து ஸௌமயம் ஸோமஸய மண்டலம் ||
ஸப்யுரதஸப்யுலிங்கம்நலஜவாலாமாலா ஸமாகுலம் |
தஸய மத்யே ஸுகாஸீநம் தபதஹாடகஸநநிப்யம் ||
சதுரங்குலமாதரநது ஸுகபதரநிப்யாமப்யம் |
ரகதநேதரம் ஹரிம ரகதபாணிபாத்யநக்யாமஸுகம் ||
ஸங்குசகரக்யுத்யாபாணிம் ஸ்ரீவதஸாங்கிதவக்ஷஸம் |
ஏவம் த்யாதவா ஜபேந மநதரம் ஸாவிதரம் நியதஸஸுகி ||

[ஆயிரக்கணக்கான கிரணஜவாலைகள் பொருந்தியதாய், அழகுகற்றதாய் மிகப்பெரியதாய் விளங்குகிறது ஸலாயமண்டலம், அதனுள் குளிரந்த ஒளியை உடையதாய், இனிதாய் விளங்குகிறது சந்திரனுடைய மண்டலம், அதன் நடுவில் நெருப்புப்பொறிகள் வீசுவதாய் நெருப்பு ஜவாலாமலைகள் சூழப்பெற்றதாய், உருக்கின் பொன்போன்றதாய், நான்கு அங்குலம் பரிமாணமுள்ளதாய் கிளியின் இறக்கையைப்போன்ற பீதாம்பரத்தை உடுத்தினதாய் சிவந்த திருக்கண்களை உடையதாய், சிவந்த திருக்கை கால்கள், நகங்கள் முதலானவற்றையுடையதாய் சங்கசகர கதைகளைக்கையில் தரித்ததாய், ஸ்ரீவதஸமாகிற மறுவால் அடையாளம் செய்யப்பெற்ற திருமாலை யுடையதான திருமேனியுடன் கூடியவனான ஹரியை இம்மாதிரி தியானம் செய்து, நியமத்துடன் கூடியவனாய், பரிசுத்தனாய் காயதரீ மந்திரத்தை தியானிக்கக் கடவன்] என்று ஸனக ஸமருதியிலும் அதிஸ்பஷ்டமாக அறிவிக்கப்பட்டது

“அாசசநதி முநயோ நிதயம் ஜலேந ரவிமண்டலே |
ஆதிதயமண்டலே நிதயம் தேவதேவமநாமயம் ||
ஸங்குசகரக்யுத்யாபாணிம் த்யாதவா விஷ்ணுமுபாஸதே |”

[முனிவர்கள் தினந்தோறும் ஸ்ரீராமணடலத்தில் பகவானை (அாகய) ஜலத்தினால் ஆராதிக்கிறார்கள் ஆதித்யமணடலத்தில் தேவதேவனாய் வியாதியற்றவனாய் சங்கசகரத்தைக்களைக்கையிலே தரித்தவனான விஷ்ணுவை தினந்தோறும் தியானித்து உபாஸிக்கிறார்கள்] என்று தொடங்கி “த்யேஸஸ்தா” முதலான சுலோகங்களையும் நாரஸிம்ஹபுராணம் நவீனறது மஹாபாரதம் ஆசுவமேதிக பாவத்தில்,

‘ஊத்யவபூஹஸ்ததோ பூதவா ஸ்ரீராமீக்ஷத ஸமாஹித |
தநமண்டஸ்தம் மாமத்யாயேத தேஜோமூர்த்தம் சதூப்யஜம் ||
உத்யுதயஞ்ச ஜபேநமநதரம் சிதரம் தசசக்ஷுரிதயபி |
ஸாவிதீஞ்ச யத்யாஸகதி ஜபதவா ஸுக்ஷதஞ்ச மாமகம் ||

[கையை உயரத்தூக்கினவனாய், ஸாந்தனாய் நின்று ஸ்ரீராமனைக் காணக்கடவன், அந்த ஸ்ரீராமணடலத்திலிருப்பவனாய், தேஜோமூர்த்தியாய் நான்கு கைகளையுடையவனான எனனை தியானிக்கக்கடவன், “உத்யுதயம்” ‘சிதரம்” “தசசக்ஷு” என்று தொடங்கும் மந்திரங்களையும் ஜபிக்கக்கடவன் இயன்றவரையில் காயதரியையும் எனனுடையதான புருஷஸூகத்ததையும் ஜபித்து] என்று தாமபுதரனைக் குறித்துச் சொல்லப்படும் கருஷணவசனமும் காயதரீகேசவரமே எனபதைக் காட்டித்தருகிறது ஸாத்விக சாஸ்திரங்களில் இவ்வளவு உபபருமஹணங்களிருக்கும்போது இலிங்கத்திட்டபுராணம் முதலிய தாமஸ நூல்களிலிருந்து ஒன்றிரண்டு வசனங்களைக் காட்டி இக்காயதரியை சிவபரமாகக் முயல்வது வீணானதே எனபது சொல்லாமலே விளங்கும்

நிறக் மேலே சொன்ன யோஜனையிலிருந்து யாதொரு தேஜஸஸானது நமமுடைய புத்தியைத் (தன் விஷயமாகத்) தூண்டுக்கிறதோ ஸ்ரீராமனுக்குள்ளிருக்கும் விருமபத்தக்க அந்தத் தேஜஸஸை தியானிப்போமாக” எனனும் பொருள் தேறிநிற்கிறது இந்தப் பொருளே சாந்தோகயாதிசருதி வாக்யங்களுக்கும் மேலே எடுத்தபுராண வசனங்களுக்கும் ‘தேஜ பரம்” என்ற பட்டாஸ்ரீஸூகத்திக்கும் பொருந்தியது ஆனால் இந்த யோஜனையில் ‘த்யேஸஸ்தா’ என்ற விடத்திலுள்ள ‘ய’ எனனும் பத்தத்தைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ள வேண்டியதொரு குறையுண்டு மேலும் காயதரிக்கு ஸவிதாதேவதை என்று படிக்கப்படுகிறது காயதரீபரதிபாதயன பரமாதமாவே வி—138

என்று பல பரமாணவர்களில் படிக்கப்படுவதால் இந்த ஸவிதரு சபதம் பரமாதம் வாசகமேயாகவேண்டும் அப்படியிருக்க காயதரீ சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் ஸவிதருசபதத்தைப் பரமாதம்பரமாகக் கொள்ளாமல் ஸூராயபரமாகக் கொள்ளவேண்டியதொரு குறையு முண்டு முதன் யோஜனையில் இவ்விரண்டு குறைகளும்மில்லாத படி புராணங்களிலும் ஆசாரியர்களாலும் மற்றுமொரு யோஜனை காட்டப்பட்டிருக்கிறது

அதாவது —ய -எந்த தேவன் ந திய பரசோத யாத—நம் புத்தியைத் தூண்டுகிறோ (தஸ்ய) தே வஸ்ய ஸவிது - அந்த தேவனான ஸவிதா' எனப்படும் பரமாதமாவியுடைய வரேணயம் தத் பூகக்ஷு — விரும்பத்தக்க அந்த ஒளிமயமான ஸவரூபத்தை (அல்லது குணங்களை,) தீமஹி-த்யானம் செய்யக்கடவோம் என்ற படி இந்த யோஜனையில் ய ' என்பதைச் சாந்தஸமாகக் கொள்ள வேண்டாம், ஸவிதரு சபதமும் பரமாதம்பரமாகும்

“யோ தேவஸ ஸவிதாஸமாகம் தீயோ தூமாதிகேஷுசரா |
பரேரயேத் தஸ்ய யத்யூகக்ஷுஸ தத்யவரேணயமுபாஸமஹே||”

[ஸருஷ்டிகாததாவாகையால்) ‘ஸவிதா’ என்று பெயர் கொண்ட யாவனொரு தேவன் நம்முடைய புத்திகளை தூமாததூகம் மோக்ஷங்களில் செல்லும்படி தூண்டுகிறோ அவனுடையவையான விரும்பத்தக்க குணங்களை உபாஸிக்கக்கடவோம்] என்று அகஸ்தய ஸமருதியிலும்

• தேவஸ்ய ஸவிதுஸதஸ்ய தீயோ யோ ந பரசோத்யாத |
பூகக்ஷோ வரேணயம் தத்ய பூரஹம் தீமஹீத்யாதத்யூசயதே||’

[எவனொருவன் நம் புத்திகளைத் தூண்டுகிறோ அந்த தேவனாகிய ஸவிதாவினுடையதாய ஞானஒளியாயிருப்பதாய விரும்பத்தக்க தாய, பரஹ்மஸபதவாச்யமான அந்த ஸவரூபத்தை தியானிக்கக் கடவோம்] என்று காயதரியை ஸாக்ஷாதகரித்த விஸவாயிதருடைய ஸமருதியிலும் ஸவிதரு சபதத்தைப் பரமாதம்பரமாகக் கொண்டு மேலே கண்டவாறு பொருளுரைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுருதபரகாசிகா சாரியரும் ஸந்தயாவந்தநபாஷ்யத்தில் இவ்வார்த்தத்தை ஆகரித்திருக்கிறார் மேற்கண்ட இரண்டு ஸமருதிவசனங்களையும் காயதரீ ஜபத்திற்கு முன் பலா அனுஸந்தித்து வருகிறார்கள் இனி, இப்பொருளை விளக்குவோம்

(ஸவிது, ஸவிதாவினுடைய ஷுக்ரு-பராணிபரஸவே” என்று தூதுவாகையாலே ளாவலோச்சரஷ்டாவான பகவான ஸவிதா எனப்படுகிறான இங்கு ஸருஷ்டியைச் சொன்னது ஸதிதி ஸம் ஹாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம் ஸாவஜகததையும் படைத்து அளித்து அழிப்பது இவனுக்கு மிகவும் ஆயாஸஸாத்யமாயிருக்குமோ? என்றும் இதைச் செய்வதனால் இவனுக்கு என்ன பரயோஜனம்? என்றும் ஸந்தேஹமெழ அதை நிவர்த்திக்கிறது அடுத்தபடியாக (தேவஸ்ய) ஸருஷ்டயாதிகளை விளையாட்டாகச் செய்பவனுடைய ‘திவுக்ரீடா’ எனநல்லவோ தூது இவவாகதததை

‘கரீட்யா ஹரேரித்யம் ஸாவம் க்ஷரமித்யவதூர்யதாம்

[அழிகின்றவையின் இவையெல்லாம் ஹரியினுடைய விளையாட்டு என்று அறியப்பட்டும்] என்றும்

‘கரீட்யதோ பூலகஸயேவ சேஷ்டாம் தஸ்ய நிஸாமய

‘மோத்யுதே பூக்யவாந பூததா பூல கரீட்யநகைரிவ

[சிறுவன விளையாட்டுப் பொருள்களைக்கொண்டு ஆநந்திப்பது போல பகவான பூதங்களைக்கொண்டு ஆநந்திக்கிறான்] என்றும் ரிஷிஞ்ரம் லோகவதது லீலாகைவலயம்’ [உலகத்தில் (அரசன முதலானாகுப) போலவே பகவானுக்கும் ஜகதஸருஷ்டயாதிகள் கேவல லீலையைப் பலஞ்சுடையவை] என்று பாத்ராயணரும், அகில புவந ஜநம் ஸதேம் பூங்க்யாதி லீலே [எல்லா உலகையும் படைத்து அளித்து அழிப்பதையே லீலையாக உடையவனிடத்தில்] என்று பாஷ்யகாரரும் நாடடைப்படையென்றயன முதலாத தந்த நளிராமாமலருநதி வீடடைப்பண்ணி விளையாடும் விமலன்’ என்று ஆண்டாளும், “இன்புறு மிவ விளையாட்டுடையான் என்று ஆழ்வாரும், ‘உலகம் யாவையும் தாழ்ந வாக்கலும் நிலைபெறுதத லும் நீகலும் நீங்கலா அலகிலா விளையாட்டுடையா’ என்று கம்பரும் அநுஸந்தித்தாராக (தேவஸ்ய) ‘திவு-கரீட்யா விஜிக்ஷா வயவஹார த்யுதி ஸதுதி மோத்யு மத்யு ஸவபந காநதி க்யுதிஷு” என்கிறபடியே திவு தூது பல பொருள்களைக்கொண்டது அவையெல்லாம் இவனிடமே பொருநதியுள்ளனவாகையால் இவனே நிருபாதிக்க தேவனாவான் ‘திவயோ தேவ ஏகோ நாராயண” என்று வேதமும் ‘புவாந நாராயணே தேவ’ என்றும், ‘ஸாக்ஷாத்ய தேவ புராணேஸௌ’ என்றும் ரிஷிஞ்ரம், சிலையினால் இலங்கை செற்ற தேவனே தேவனாவான்” என்று ஆழ்வாரும்

இவ்வாததத்தை அறுதியிட்டார்களே தேவஸபதாராதங்கள் இவ்
 னிடமே பொருந்தியிருக்கிறபடியை ஸ்ரீஸூகத வயாக்யானத்தில்
 முன்னமே காட்டினோம்

(தத வரேணயம் புகாக்) விரும்பத்தக்கதாய வேதாந்தங்களில்
 பரஸித்தமான குணங்களை (தத) 'தஸமிந்யத்நதஸ தத்நவேஷ
 டவ்யம் தத் வாவ விஜிஜ்ஞாஸிதவ்யம் [பரமாத்மவிநிடத்தினுள்ள
 அந்த குணஸமூஹம் தேடத்தக்கது, அது அறியத்தக்கது] என
 னும் ஸருதிபரஸித்தியை நினைப்பது (வரேணயம்) ஸாவராலும்
 ஆதரிகத்தக்கது புஷ்பத்திற்கு மணம் போலவும் தேனுக்குச்
 சுவைபோலவும், ஸுவாயனுக்கு ஒளிபோலவுமிருந்துகொண்டு
 பகவானுக்கும் பெருமையைத் தருபவையன்றோ இவை 'ஸோஸநுதே
 ஸாவாந் காமாந்' என்று மோக்ஷபராபயமாகவும் சொல்லப்பட்டன
 அவனுடைய குணங்கள் 'உனது பாலேபோல சீரில் பழுத்தொழிந்
 தேன' "செங்கணமால் சோகும் சிறிதுள்ளம்" "சாகின்ற குணங்களை
 யுடையாய்" "நின்றெனதாவியை சாகின்ற சீலமே" "கோவிந்தன்
 குணம் பாடி ஆவீ காததிருப்பேன" என்று ஆழ்வார்கள் ஆழங்காற
 பட்டதும் இக்குணங்களிலேயேயன்றோ

(புகாக்) குணஸமூஹத்தை, ா எனனும் எழுதது இங்கு
 அதிகமாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கிறது புகாக் 'என்றபடி, இப்படியே
 யஜுர்வேதத்தில் 'அபஸஸீஷாஸந ஸுவரபரதீத' என்றவிடத்தில்
 'அபரதீத [அறியப்படாதவன்] என்பதற்குப் பதிலாக 'அபரதீத'
 என்றதன்றோ புகாஸஸபதம் குணங்களுக்கு வாசகமானபடியென
 என்னில்

“ஐஸவாயஸய ஸமக்யஸய வீயஸய யஸஸ ஸ்ரிய |

ஜ்ஞாநவைராக்யயோஸசைவ ஷ்ணனாம் புகாக்இதீரணா||'

[பூரணமான ஐஸவாயம், வீயம், கீர்த்தி, செலவம், ஞானம்,
 வைராக்யம் எனனும் ஆறு குணங்களுக்கும் வாசகம் புகாஸஸபதம்]
 என்றுவிஷ்ணுபுராணத்திலும் புகாஸஸபதம் குணங்களைச் சொல்லுவ
 தென்று காட்டப்பட்டது 'தத' என்பதற்குச் சேர இந்த புகாஸ
 ஸபதத்தை ஸகாராந்த நபுமஸகலிங்கபதமாகக் கொள்ளவேண்டும்
 அகாராந்தமாகவே கொண்டால் இரண்டாவது வேற்றுமையின்
 அாதத்ததில் முதல் வேற்றுமை படிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ள
 வேண்டும் இங்கு ஆறு குணங்களை புகாஸஸபதத்துக்குப் பொரு
 ளாகச் சொன்னது "வரீ வத்யாநய" முதலானவிடங்களில் சொன்ன

ஸம்ஸதகல்யாண குணங்களுக்கும் உபலக்ஷணம் ' பூஜயதே இதி பூக்ஷ ' [பஜனம் செய்யப்படுகிறதாகையால் குணஸமூஹம் பக மெனப்படுகிறது] எனனும் வ்யுதபத்யாலும் பூக்ஷஸபதம் குண வாசகமாகிறபடியைக் காணலாம் (தீக்ஷ்ணி) மேலே சொன்ன குண ஸமூஹத்தை தியானம் செய்யக்கடவோம் " தூயை சிந்தாயாம் " என்று தாது

(வரேணயம் தத பூாகக்ஷ) எல்லாராலும் ஆதரிக்கத்தக்கதாய வேதாந்த பரஸித்தமான பகவதஸவ்ருபத்தை என்றும் பொருள கொள்ளலாம் (வரேணயம்) ஜஞாநாநந்தமயமாகையினாலே ஸாவ சேதனராலும் விருமபததகத்து ந ச ஸீதா தவயா ஹீநா ' [உன னைப்பிரிந்த ஸீதை ஸத்தையை இழப்பாள] என்றும் " நினைலால் இலேன காண " " நானுனனையனறி இலேன கண்டாய நாரணனே " என்றும் சொல்லுகிறபடியே பிரியல் தரியாதபடியனறே இவனுடைய ஸவ்ருபமிருப்பது (தத) " ஸதயம் ஜஞாநமநந்தம் பூரஹம் " ' விஜ்ஞாநமாநந்தம் பூரஹம் ' தத: விஜ்ஜ்ஞாஸஸவ தத: பூரஹமேதி " முதலான வேதாந்த வாக்யங்களில் பரஸித்திபெற்றதனறே இவனுடைய திவ்யாதமஸவ்ருபம்

(பூாகக்ஷ) பகவதஸவ்ருபத்தை, பூாகக்ஷஸபதம் ஸவ்ருப வாசக மானபடியென எனனில்

' பூாபிா க்ஷதிரஸய ஹீதி பூாககோ பூாஜயதீதி வைஷ்
பூாகக்ஷ பூாஸயதீமாந லோகாநிதி ரஞ்ஜயதீமாநி
பூாதாநி க்ஷசக்ஷநதயஸமிந் ஆக்ஷசக்ஷநதயஸமாந
இமா பரஜாஸ தஸமாந: பூாகக்ஷதவாத பூாகக்ஷ '

[தனனுடைய தாமபூதஜ்ஞான ஒளிகளாலேயே இந்த ஸவ்ருப திறகு கமனமிருப்பதால் இது பாகம் எனப்படுகிறது (பாபங் களைப்) பொசுக்குவதாலும் இது பாகமாகிறது இந்த லோகங் களை பூாஸிககச (பிரகாசிககச) செய்வதனால் பூாரததிறகுப் பொரு ளாகவும், இந்த ஜீவராசிகளை ரஞ்ஜிககச செய்வதினால் ரகாரவாசய மாகவும், (பரளயத்தில்) இவனைக் குறித்து இந்த பரஜைகள் செலவ தாலும் (ஸருஷ்டியில்) இவனிடமிருந்து வருகையாலும் க்ஷாரவாசய மாகவும் ஆகிறபடியால் பாகம்எனப்படுகிறது] என்று மைதராய ணீய உபனிஷத்திலும் [ஆரம் பரபாடகம்]

‘ஸம்பூதகேதி தத்ரா பூததா புகாரோடாதத்யவயாநவித |
நேதா க்யுமிதா ஸரஷ்டா க்யுகாராதத்யஸதத்யாமுநே ||

[முனிவரே! (பரகருதியை) காயதசையை அடையச்செய்யவன்’
‘ஸ்வாமி எனனும் இரண்டு அரத்தங்களுடன் கூடியது புகாரம்,
அப்படியே ரக்ஷிப்பவன், மஹரிப்பவன், ஸருஷ்டிப்பவன் எனபது
க்யுகாரத்தின் அர்த்தம்] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் பக சப்தம்
பகவதஸ்வரூபத்தைச்சொல்லும் வழிகள் விரிவாகஉரைக்கப்பட்டன
(ஸவிது புகாக்ய) பரமாத்மாவின்னுடைய ஸ்வரூபம், ராஹுவே
ஸிரஸஸ்வரூபமாயிருக்க ராஹுவின்னுடைய சிரஸஸ் என்று
பிரயோகிப்பதைப் போன்றது இந்தப் பிரயோகமும்

இந்த யோஜனையிலும் புகாக் தீமஹி எனபதற்கு பகவானுடைய
ஸ்வரூபமான தீவயமங்கள் விகரஹத்தை தியானிக்கக்கூடவோம்
என்று பொருள்கொள்ளலாம் ஸ்வரூபாதிகளை தியானிப்பது சிரம
ஸாதகியம் தீவயமங்கள் விகரஹத்தை தியானிப்பது ஸூலபம்
இதனாலேயே இந்த தீவயமங்கள் விகரஹம் ஸூபாஸரயமென்று
கீர்த்தி பெற்றிருக்கிறது

ஆக, இவ்வளவால் ‘தேவனாகிற ஸூரியனுக்குள் இருக்கும்
விருமபத்தக அநத்த தேஜஸஸை தியானிக்கக்கூடவோம்’ என்றும்
‘ஸாவலோகஸரஷ்டாவான் தேவனுடைய விருமபத்தக அநத்
ஸ்வரூபத்தை (அல்லது குணங்களை) (அல்லது திருமேனியை)
தியானிக்கக்கூடவோம்’ என்றும் இருபொருள்கள் விளக்கப்பட்டன
‘தீயோ யோ ந பரசோத்யாத’ எனனும் பகுதிக்கு முதலாததத்
தில் யாதொரு தேஜஸ் நம் புத்திகளைத் தூண்டுக்கிறதோ’ என்றும்
இரண்டாமாததத்தில் ‘‘யாவனொருதேவன் நம் புத்திகளைத் தூண்டு
கிருனோ’’ என்றும் பொருளாகிறது இவ்விரண்டு அரத்தங்களே
ஸ்ருதிஸ்மருதிகளாலும், ஆசாரங்களாலும் ஆதரிக்கப்பட்டிருக்
கின்றன இவைகளுக்கு விருத்தமாகப் பலா பலவிதமாக காயதரீ
மநதிரத்திற்குப் பொருளுரைக்கின்றன அவைகள் வைதிகர்களால்
அநாதரிக்கத்தக்கவை புகாக்யஸ்வரூபத்திற்குச் சிவனைப்பொருளாகக்
கொள்வதும் தவறு பட்டபாஸகரா, வித்யாரணயா, ஸாரதீபகாரா,
நிர்ணயகலபவலீகாரா வரதராஜா, கிருஷ்ணபட்டா முதலான
பல பாஷ்யகாரர்கள் அப்பொருளை அநாதரித்திருக்கிறார்கள்

ஆக இவற்றிலிருந்து பகவந்மநதிருங்களுக்கே ஸம்ஸார
நோயை அறுக்கும் வல்லமை உண்டென்று நிரூபிக்கப்பட்ட
தாயிற்று மற்ற தேவதைகளின் மநதிருங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட
பெருமை வேதவேதாநதங்களில் எங்குமே சொல்லப்பட்டதில்லை

சின்னங்களால் மோக்ஷமளிப்பவனும் சீர்தரனே

1. ஊர்தவ புண்டரப்பெருமை

வைதிகாக்களையெவரும் தங்கள் நெற்றியில் ஏதாவதொரு சின்னத்தை தரிக்கிறார்கள் இவையே புண்டரம் எனப்படுகிறது புண்டரங்கள் பலவிதமானவை இவற்றை முக்கியமாக இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம் மேல நோக்கி இடப்படும் ஊர்தவ புண்டரம், குறுக்கே இடப்படும் திரயகபுண்டரம் எனவும் இவ்விரண்டு வகைப் புண்டரங்களும் இரண்டு வகைப்பட்ட அதிகாரிகளுக்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்படுகின்றன

விலங்குகளும், பறவைகளும் பகுத்தறிவற்றவை, உயாகதியான மோக்ஷமடைய வேண்டும் எனவும் இச்சையே அவைகளுக்கு ஏற்பட முடியாது அவை மறுபிறப்பில் இவ்வுலகிலேயோ, கீழலகுள்ளிலேயோ பிறப்பெடுக்கக்கூடுமேயல்லது மேலுலகு சொல்ல மரக்கமில்லை அதனாலேயே ஸாவேசவரன அவைகளைக் குறுக்கே வளரும்படியாகப் படைத்திருக்கிறான் இதனாலேயே இவை 'திரயகங்கள்' (குறுக்கே வளர்ந்தவை குறுக்கே செல்பவை) என்று பெயர்பெற்றுள்ளன

மனிதன் பகுத்தறிவுள்ளவன் உயாகதிக்குச் செல்லவேண்டுமென்றே பரமனூல் படைக்கப்பட்டவன் அதனாலேயே ஸாவேசவரன அவனை உயர்வளரும்படியாகப் படைத்திருக்கிறான் ஆனாலும் அநாதிவாஸனையாலே பல மனிதர்கள் உயாகதிக்குச் செல்ல வேணும் எனவும் நினைவெயிலலாமலிருக்கிறார்கள் இவ்வுலகப் பலன்களையேபெற்று 'கூதாகுதம் காம காமா லபுநதே' [கீதை9-21] [இவ்வுலகப்பலன்களை விருமபுகிறவர்கள் ஸம்ஸாரத்திலேயே உழல்கிறார்கள்] என்று கீதையில் சொல்லியபடி திரயகங்களிலேயே உழல்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் இம்மைப் பலன்களைக் கொடுப்பதற்காகப் பல தேவர்களையும் படைத்துவைத்திருக்கிறான் பரந்தாமன் மனிதராயிருந்தும் திரயக்குகளைப்போலே திரயக்கங்களிலேயே உழலும் இவர்களுக்காக திரயகபுண்டரத்தையும் சாஸ்திரங்களில் சொல்லிவைத்திருக்கிறான் ஸாவேசவரன் உயாகதிக்கே செல்லவேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்காக ஊர்தவ புண்டரத்தையும் விதித்திருக்கிறான் வாலுத்தேவன்

இப்படி நாம் எழுதியிருப்பதைக்கண்டு, திரயகபுண்டரம் தரிக்கும் சில நண்பர்கள் நம்மேல் கோபங்கொள்ளக்கூடும்

திராயகபுண்டரம் தரிததவாகளெல்லாம் அதனாலேயே தாழ்ந்த கதிக்குப் போயவிடுவார்களென்றே, ஊாதவபுண்டரம் தரிதத வாகளெல்லாம் அதனாலேயே உயாந்த கதிக்குப் போயவிடுவார்களென்றே நாம் கூறவில்லை திராயகபுண்டரம் தரிததவாகளிலும் படிப்படியாக உயாகதிக்குச் செல்லவல்ல உதகமாகள் சிலரிருப்பதையும் ஊாதவபுண்டரம் தரிததவாகளிலும் கொடிய நரகம் புகவேண்டிய பாவின சிலரிருப்பதையும் நாம் இல்லை செய்ய வில்லை உயாகதிக்குச் செல்ல நினைப்பவர்கள் தரிககததககது ஊாதவ புண்டரம், திராயகதிக்குச் செல்ல விரும்புகிறவர்கள் தரிககததககது திராயகபுண்டரம் எனபதே நம் கருதது இக கருததுக்கு சாஸ்திரங்களிலும் ஏராளமான வசனங்களுண்டு முகதியளிக்கும் முகுந்தனை மனமெய்மொழிகளாலே வழிபடும் பகதர்கள் பெரும்பாலும் ஊாதவபுண்டரமே தரிககிருார்கள் எனபதையும் அவனையும், அவனுடைய பெருமைகளையும், செல்வங்களையும் இல்லையெய்யும் ஈனர்கள் பெரும்பாலும் திராயகபுண்டரமே தரித்திருக்கிறார்கள் எனபதையும் மனசாட்சியுள்ளவர்கள் மறுக்க முடியாது திராயகபுண்டரத்தின் தாழ்வையும் ஊாதவபுண்டரத்தின் உயாவையும் அறிந்ததினாலே ஸமாததர்களிலும் அதவைகளிலும் பல அறிவாளிகள், பஸமததால் திராயகபுண்டரமிடாமல், சந்தனம் முதலானவற்றால் ஊாதவபுண்டரமிடுவதையும் காண்கிறோம் இனி ஊாதவபுண்டரம் உயாகதியான மோக்ஷத்தை அளிக்கவல்லது என்று உபனிஷததுக்கள் ஒதியிருப்பதைக் காண்போம்

‘தருதோதவபுண்டர பரமேஸிதாரம்

நாராயணம் ஸாங்க்யயோக்யாதிசூயம் |

ஜனாதவா விமுசயேத நரஸ் ஸமஸதை

ஸமஸாரபாஸைரிஹ சைவ விஷ்ணும ||’

[ஊாதவபுண்டரத்தை தரித்தவனுள் யோகி பரமேஸ்வரனும், காம் ஜனான்பகதியோகங்களால் அடையத்தக்கவனும், ஸாவவயாபியுமான நாராயணனை அறிந்தது ஸமஸாரத்திலுள்ள ஸகல் பாபங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, இந்த ஜனம்முடிவில் மோக்ஷஸுகத்தை அடைகிறான்] என்று மஹோபனிஷததில் உணர்த்தப்பட்டது [ஸமாததர்கள் அசாட்சிருக்கும் மஹோபனிஷததில் தேசிகரால் எடுக்கப்பட்ட இம்மந்திரம் எடுக்கப்பட்டுவிட்டது]

‘ த₄ருதோத₄வபுண்ட₃ர கருதசகரத₄ரீ
விஷ்ணும பரம த₄பாயதி யோ மஹாதமா |
ஸவரேண மந்தரேண ஸத₃ா ஹருதி₃ ஸதி₂தம
பராத பரம யநமஹதோ மஹாநதம || ’

[ஊராதவ புண்டரத்தை தரிததவனாய், சகரத்தையும் அணிநதவனான
எந்தச சேதனன, உயாவற உயாநதவனாய் ஒப்பாருமிககாருமிலாத
வனாய் எப்போதும் ஹருதயகமலத்தில் எழுநதருளியிருப்பவனான
மஹாவிஷ்ணுவை ஓங்காரமாகிற மந்திரத்தினால் இடைவிடாமல்
சிந்திக்கிறானே அ வ ளே மஹாதமா] என்று கடசாகையிலும்
கோஷிக்கப்பட்டது

ஹரே பாத₃ாகருதிம ஆதமநோ ஹிதாய மத₄யே₂சி₂த₃ரம
ஊராத₄வ புண்ட₃ரம யோ த₄ராயதி ஸ பரஸய பரியோ ப₄வதி
ஸ புண்யவாந ப₄வதி ஸ முகதிப₄ாக ப₄வதி”

[ஹரியினுடைய பாதங்களைப்போன்ற ரூபத்தை உடையதும், நடு
வில் இடைவெளியை உடையதுமான ஊராதவபுண்டரத்தை எவ
னெருவன தன்னுடைய நனமையினப்பொருட்டு தரிக்கிறானே, அவன
பரம்பருஷனுடைய பரீதிக்குப் பாதரூபத்தனாகிறான், அவன புண்ய
வானாகிறான், அவன முகதியை அடைகிறான்] என்று அதாவண
வேதம் அறைகின்றது இம்மூன்று பரமானங்களும ஸ்ரீவேதாநத
தேசிகரால் ஸசசிரதரரக்ஷையில் எடுக்கப்பட்டன ஸமராததரான
வைதயநாததீக்ஷிதரும இவைகளை பரமானமாகக் காட்டியிருக்கிறா
மேலும்,

‘ அாசசநாதெ₂ள யஜருழாததேருாத₄வபுண்ட₃ரம
குலம தாரயதே ஸபத ஸ க₃சசே₂த வைஷ்ணவம பத₃ம||

[யஜருஸவருபியான பகவானுடைய அாசசனம் முதலியவைகளில்
ஊராதவபுண்டரத்தை தரிததானாகில் ஏழு தலைமுறையையும் தாண்டு
விக்கிறான் அவனும் விஷ்ணுபதத்தை அடைகிறான்] என்று ப₄லல
சாகையிலும் புகழப்பட்டிருப்பதாக ஸ்ரீதேசிகா அருளிச்செய்தாரா

காதயாயநோபனிஷத

அது பரணிபதய காதயாயநோ பூரஹமாணமநவ
யுங்கத | அதிஹி புகுவ கிம பவிதராணம் பவிதரம் | கேந
வா காமாணி ஸபுலாநி | கிம துஷ்கரம தபோ மாதயாநாம் |
கேந ஸுகரேண அமருததவமேதி | ஸ ஹோவாச | ஸாது
தே ஸுயோக்ய ஸருணுபேதா | பவிதரம் ஸுலபும ஸுக
ரம் | யத்ய விஷ்ணுக்ஷேதரம் | ததர மருதஸநாம ஸவேதாம்
உத்யுதநாஸி இதயுத்யுதேதி அமருதமேவ ஸவேத
மருதஸநாபுவதி | தாமஸுத்யுதஜலேந பரணவேந காஷ்யேதி
தேவபிதருகாமாணயாரபுமாணஸதயா நி த ய மூர த்ய வ
புணடூரம் பிபூருயாந மநதரை கேஸவாதீநாம் | தத்ய
ரஹிதம் காம நிஷ்புலம் ரக்ஷாமஸி க்ருஹணீயு | ததே
வமப்யுகதம் புவதி | நாஸாதிசுக்ஸாநதமூரத்யவபுணடூரம்
விஷ்ணோ ஸதித்யஸ சரணத்யவயாகருதி | ஏகாங்குலம்
பாத்யுகரோரஸய மூலம் | தத்யுதபநநே த்யவே ஸாகே
ததேவ மத்யாகாரோங்குலாத்யநயூந | ஸ ஸ்ரீ பரதிஷ
டூயை | ஸ்ரீ ஹரிதூர யதோ ஹரிம தூராவயதி | தசசுரீ
ஞாணம் ஸ்ரியாவத்யுருதம் ஆதித்யவாணம் ஸ்ரீபுலே
தூரயேதி | தஜஜலேந ஸ்ரீபீஜேந ஸமமருஜய ததஸுக்ஷம்
ரேகூரம் தூரயேதி | ஸ ஸ்ரீமாந புவதி | தே த்யவே
ஸாகே ஹமஸவாணே க்யாயதரீதரிஷ்டுபசுநத்யஸீ ஆதம்
பரமாதமதைவதயே த்யாஸூணமாஸிகே இஷ்டாபூரதத
கரியே புகதி முகதிபுலே | ஸா ரேகூர ஸ்ரீவாண
க்யாயதரீ சூநத்ய | ஆநநத்யுகரியா அமருததவபுலா | அய
மூரத்யவபுணடூரவிதி | ஏவம் விதிதவா யோ தூரயதி
ஸ ஸாவகாமாஹோ புவதி | காயிகாத பூதோ புவதி |
ஸ விஷ்ணுஸாயுஜயமவாபநோதி ஸ விஷ்ணுஸாயுஜய மவாப
நோதி | ய ஏவமவேத்ய | இதயுபநிஷத ||

['பகவானே' பரிசுததங்களைக்காட்டிலும் பரிசுததமாயிருப்பது யாது
என்று எனக்கு உபதேசிக்கவேண்டும், எதனால் காமங்கள் ஸபலமா
கின்றன? மனிதர்களுக்குச் செய்யவரிதான தபஸ யாது? எதை

ஸுலபமாகச்செய்து மோக்ஷமடையலாம்?" என்று காதயாயனா பிரமணை வணங்கி வினவினா 'பரிசுத்தமானதும், ஸுலபமானதும், ஸுகரமானதுமான அதைச் சொல்லுகிறேன் ஸ்ரீரங்கம் முதலிய விஷ்ணுக்ஷேத்ரத்திலுள்ள வெள்ளைமண்களை உதூதருதாஸி என்ற மந்திரத்தினால் எடுக்கவேண்டும் மோக்ஷஸவரூபியான பகவானே ஸவேதமருத ஸவரூபனுயிருக்கிருன அந்தத் திருமண்களை பரணவததை உச்சரித்துக்கொண்டு சுத்த ஜலத்தில் குழைக்கவேண்டும் தேவகாமங்களாகிய ஸந்தயாவந்தனம் முதலியவற்றையும், பித்ரு காமங்களான ஸராததம் முதலியவற்றையும் ஆரம்பிக்கும்போது, இந்தத் திருமண்களைக்கொண்டு, கேஸவன் முதலிய மந்திரங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு தினந்தோறும் ஊர்தவபுண்டரத்தை தரிக்கக் கடவன ஊர்தவபுண்டரமில்லாமல் செய்யும் காயம் பலமற்றதாக ஆகிறது, அதை ராக்ஷஸர்கள் கரணித்துக்கொள்வார்கள இம்மாதிரி மந்திரங்கள் சொல்லுகின்றன -மூக்கிலிருந்து மயிர்வரையில் உள்ளதாகவும் நிறகுமபடியான பகவான் விஷ்ணுவினுடைய இரு திருவடி +ளைப்போன்ற உருவத்தை உடையதாகவும் இருப்பது ஊர்தவபுண்டரம் திருவடிகளாகிற விருக்ஷத்திற்கு வோபோலிருப்பது ஒரு அங்குலமுள்ள பீடம் அதிலிருந்து உண்டாயிருப்பது இரண்டு கிளைகள் அவைகளுக்கு இடையிலுள்ள இடைவெளி ஒரு அங்குலத்திற்குக் குறையாமலிருக்கவேண்டும் அந்த இடைவெளி ஸ்ரீதேவியின் பிரதிஷ்டைக்காக உள்ளது ஸ்ரீதேவியே ஹரிதராகூணம் ஹரியை ஆசைப்படும்படி பண்ணுகிறபடியால் ஹரிதரை எனப்படுகிறது ஸ்ரீதேவியால் தரிக்கப்பட்டதும், ஸூரியனைப்போன்ற வாணத்தை உடையதுமான ஸ்ரீகூணத்தை விலவக்குடுக்கையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது அந்த ஸ்ரீகூணத்தை ஸ்ரீபீஜமந்திரத்தைச் சொல்லிக் குழைத்து மெல்லிய ரேகையாக தரிக்கக்கடவன இப்படி தரிப்பவன் கைங்காய லக்ஷ்மியை உடையவனாகிருன அந்த இரண்டு ரேகைகளும் ஹம்ஸம்போன்ற (வெள்ளத்த) வாணத்தை உடையவையாகவும் காயதரித்திருப்பதஸஸை உடையவையாகவும், ஜீவாதம் பரமாதமாகளை தேவதையாக உடையவையாகவும், தூஸ் பூண மாஸயாக பலத்தையும் (யாகம் செய்தலாகிய) இஷ்டம், (குளம் வெட்டுதல் முதலிய) பூராததம் முதலியவற்றின் பலத்தையும் போக மோக்ஷ பலங்களையும் தருவதாயும் உள்ளன இடையிலுள்ள ஒருரேகை ஸ்ரீதேவியைப்போல சிவந்த நிறமுடையது காயதரிசந்தஸஸை உடையது ஆநந்தத்தைக் கொடுப்பதாயும் மோக்ஷத்

தைப் பலனாக உடையதாகவும் இருக்கிறது இதுவே ஊாதவ புண்டரவிதி இப்படி அறிந்து எவன தரிக்கிறானோ அவன எல்லாக்கருமங்களையும் செய்யத்தக்கவனாகிறான் காயிகப்பாங்களு முளப்பட நீங்கப் பெறுகிறான் இதை அறிபவன் வீஷ்ணு ஸாயுஜ யத்தை அடைகிறான் இதுவே உபனிஷத் என்று காதயாயன உபனிஷத் உத்கோஷிதத்து இந்த உபனிஷத்தை ஸ்ரீராமா நுஜருடைய சிஷ்யரான அநந்தாழ்வான, ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா என னும் கிரந்தத்தில் பரமாணமாக எடுத்துக்காட்டியருளினார் ஆகையால் இது ஸ்ரீவைஷ்ணவ பரமாசாராயர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உபனிஷத்தே எனப்பது தெளிவாகிறது இது அடையார புஸ்தகசாலை (ஸைபரரி)யில் ஒலை ஸ்ரீகோசத்திலிருக்கிறது அடையார ஸைபரரியில் இதை அச்சிட்டுமிருக்கிறார்கள் அடையார ஸைபரரியில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் நாரதோபனிஷத் எனப்படும் பெரும்பாலும் காதயாயநோபனிஷத்தை அநுஸரித்தே காணப்படுகிறது

வராஹோபனிஷத்

“அத்ய ஸ்ரீவராஹரூபிணம் புக்யவநதம் பரணமய ஸந்த குமார பப்ரச்சு | அதிஹி புக்யவந ஊாதவபுண்டர விதியம் | கிம த்ரவயம் கிம ஸத்யாநம் கா ரேக்யூ கோ மநதர க காததா கிம பூலமிதி ச | ஸ்ரீவராஹ உவாச | க்ஷீராபுத்தித ஸவேதத்யவீபே க்ஷீரகூண்ட்யாந வைநதேய ஆநீய ஸடாபிதா விவித்யூ ஸவேதமருத்திகாக்யா முகதி ஸாதித்யா பூவதி | வீஷ்ணுபதநீம் மஹீம் தேவீமிதி ஸவேத மருத்திகாம நமஸகருதய ஒமிதி ஹஸதேநோத்யூருதய | அஸவகராநதே ரத்யகராநதே வீஷ்ணுகராநதே வஸுநத்யூரா | ஸிரஸா த்யாரிதா தேவீ ரக்ஷஸவ மாமபதே பதே || இத்யே தாபி பராதத்யேத | இமமமே க்யுநகேதி ஜலமாத்யா க்யுநத்யூவாரேதி நிக்ஷிபய, வீஷ்ணோ நுகமிதி மாதத்யேத | தநமத்யே நருஸிமஹபீஜம் விலிக்ய ‘அதோ தேவா அவநது ந’ இதி வீஷ்ணுக்யாயதாயா தரிவாரமபிமநதாய | நாராயணய வித்யமஹே வாஸுதேவாய தீமஹி தநநோ விஷ்ணு பரசோத்யாத | இத்யேகவாரம் |

ஸவேதமருத்யூதேவி பாபக்யூநே வீஷ்ணுதேவஹஸமுத்யூவே | சகராங்கிதே நமஸதேஸது த்யாரணை முகதித்யூ பூவ ||

ஸ்ரீகுணம் ஸ்ரீகரம் திவ்யம் ஸ்ரியஸாங்கே ஸமுத்புவம் |
புண்டூரத்வயஸம் மத்யே து த்யாயம் மோக்ஷாததிபி
ஸமருதம் ||

திஸரோ ரேகூ பரஞாவீத வரதமேதத து வைஷ்ணவம் ||

யஸதவேவம் விஜாநீயாத ஸ நாராயண ஸாயுஜ்ய
மவாபநோதி | ந ச புந குதர குதர த்யாயம் | மதபாதூக
ருதயஸச ஊாத்வபுண்டூரா நாஸாத்ய ஸமருதா ரேகூ
த்வாத்யூகஸதூரே | பரத்யம் து லலாடகே த்விதீயம்
து நாபெள தருதீயம் வக்ஷஸி சதூதத்யம் கண்டே பஞ்சமம்
நாபி தக்ஷிணே ஷஷ்டம் தக்ஷிணபூரெஹ ஸபதம்
ததூாத்வஸகந்தே அஷ்டம் நாப்யுததரே நவம்
வாமபூரெஹ த்யூமம் ததூாத்வ ஸகந்தே ஏகாத்யூம
பருஷ்டேராத்வத்வாத்யூம கண்ட பருஷ்டே மோக்ஷம்
தேஹி ஸிரஸி | நாராயணே மயயசலா புகதிஸது வாத
த்யே | ஸமஐஞேந ப்லம் லப்யத்வாத்விஷ்ணே பரம்
பத்யமவாபநோதி | கேஸவாத்யூத்வாத்யூநாமபி பூரஹம்
சாரீ க்ருஹஸதே யதிஸச ஸாவேப்யோ த்யூ ககேப்யோ
முகதோ புவதி | ஆசக்ஷுஷ பங்கதிம் புநாதி | ந ச
புநராவாததே ந ச புநராவாததே | இதயாஹ பக்யவாந
வராஹஸி | ய ஏவம் வேதேத்யுபநிஷத ||

[ஸ்ரீவராஹருபியான பகவானே வணங்கி ஸனதகுமாரா “பகவானே!
ஊாதவபுண்டரவிதியை அறிவிப்பீராக ஊாதவபுண்டரத்தை
தரிப்பதற்கு என்ன திரவியம்? எது ஸதானம்? எவ்வளவு
ரேகைகள்? மந்திரம் யாது? காததா எவன்? பலன் என்ன?”
என்று வினவினா ‘க்ஷீராபதியிலிருக்கும் ஸவேததவீபத்திலிருந்து
பாலகட்டிகளை கருடன் கொண்டுவந்து பல திவ்யக்ஷேதரங்களில்
தெளித்தான அககட்டிகள் ‘ஸவேதமருத்திகை’ எனலும் பெயருடன்
கூடியதாய், முகதியை ஸாதித்துக்கொடுப்பதாய் விளங்குகிறது

“விஷ்ணுபதநீம் மஹீம் தேவீம் மாத்மீம் மாத்வபரியாம் |

லக்ஷ்மீபரியஸகீம் தேவீம் நமாமயசயுதவலலபூம் ||

[விஷ்ணுவுக்குப் பதனியும், மாதவியென்று சொல்லப்படுவனும்,
மாதவனுக்குப் பிரியையாயிருப்பவனும், ஸ்ரீதேவீபம் அனபுளள

தோழியும், ஒளிவிடா நிறபவளும், அசயுதனை நாதனாகக்கொண்டவளு
 மான பூமிதேவியை வணங்குகிறேன்] எனனும் மந்திரத்தைச்
 சொல்லி சுவேதமருத்திகையை நமஸ்கரித்து 'ஓம்' என்று கையால்
 எடுத்து, 'அரவ கராந்தே ரத்கராந்தே விஷ்ணுகராந்தே வஸுந்தரே
 ஸிரஸா தாரிதா தேஷி ரக்ஷஸவ மாம பதே பதே' [குதிரைகளா
 லும், ரதங்களாலும் (திரிவிக்கிரமரூபியான) விஷ்ணுவாலும்
 கடக்கப்பட்ட பூமிதேவியே! எனனுடைய சிரஸஸில் தரிகப்பட்டவ
 ளான நீ எனனை அடிக்கடி ரக்ஷிக்கவேண்டும்] எனனும் மந்தி
 ரத்திலை பூமிதேவியைப் பிரார்த்திக்கவேண்டும் இம்மே கங்கே
 யமுநே ஸரஸ்வதி ஸுதுதரி ஸதோமம் ஸசதாபருஷணியா அஸிகநியா
 மருதவருதே விதஸதயாஜீகியே ஸருணுஹயா ஸுஷோமயா '
 [கங்கையை! யமுனையே! ஸரஸ்வதியே! ஸுதுதரி! பருஷணியுடன்
 கூடிய மருதவருதா (காற்றடித்தால் பெருகும் காவேரி) நதியே!
 அஸிகநியுடன் கூடிய ஆர்ஜிகியாநதியே! ஸுஷோமாநதியுடன்
 கூட (இங்கு) வாருங்கள் இந்த ஸதோதரத்தைக் கேளுங்கள்]
 எனனும் மந்திரத்தைச் சொல்லி ஜலத்தை எடுத்து, "கந்த
 த்வாராம் துராதாஷாம் நிதயபுஷ்டாம் கரீஷ்ணீம் ஸாவரீம் ஸாவபூதா
 நாம் தவாமிஹோபஹவயே ஸியம்" [கீரத்தியாகிற கந்தத்தைத்
 தருபவளும், அடைய அரியவளும் அழிவற்ற ஐசவாயத்தை
 உடையவளும் சுவேதமருத்திகையாகிற மருததுக்கு தேவதையா
 யிருப்பவளும், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஈசவரியாயிருப்பவளும்,
 'ஸ்ரீதேவி' எனனும் திருநாமத்தை உடையவளுமான உனை இங்கு
 அழைக்கின்றேன்] என்று சுவேதமருத்திகையை ஜலத்தினமேல்
 வைத்து, "விஷ்ணோ நுகம் வீயாணி பரவோசம் ய பாததிவாநி
 விமமே ரஜாமஸி, யோ அஸகபாயதுத்தரம் ஸதஸதம் விசகரமாணஸ
 தரேதோருகாய ' எனனும் மந்திரத்தைச் சொல்லிக் குழைக்க
 வேண்டியது அந்தத் திருமண்ணின் நடுவில் நருளிமஹிஜ
 மந்திரத்தை எழுதி, "அதோ தேவா அவநது நோ யதோ விஷ்ணு
 விசகரமே" [பகவான் விஷ்ணு எவ்விடங்களை அளந்தருளினாரோ
 அவ்விடங்களிலுள்ள தேவர்கள் நமமைக் காப்பாற்றட்டும்] என
 னும் மந்திரத்தாலும், 'நாராயணய வித்மஹே வாஸுதேவாய
 தீமஹி தநநோ விஷ்ணு பரசோத்யாத' எனனும் விஷ்ணுகாயதரி
 யாலும் மூன்று தடவை மந்திரித்து சுவேதமருதேஷி பாபகரு
 விஷ்ணுதேஹ ஸமுத்புவே சகராங்கிதே நமஸதேஸது தாரணந
 முகதிதா புவ ' [பாபங்களைப் போக்கடிப்பவளும், விஷ்ணு
 வினுடைய தேஹத்திலிருந்து உண்டானவளும், சக்கரத்திலு

அடையாளம் செய்யப்பெற்றவனுமான ஸவேதமருததேவியே ! உனக்கு நமஸ்காரம் உன்கீ தரிப்பதால் எனக்கு முகதியைக் கொடுப்பாயாக] என்று ஒருதடவை சொல்லவேண்டும் ஸ்ரீதேவியின் திவ்யமங்கலவிகரஹத்தினின்று உண்டானதும், மேலானதும் செல்வத்தை அளிப்பதுமான ஸ்ரீஞானம் இரண்டு ரேகைகளுக்கும் நடுவில் மோஷத்தை விரும்பும்வார்களால் தரிக் கப்படவேண்டும் இம்மாதிரியாக மூன்று ரேகைகளையும் இடக்கடவன இதுவே வைஷ்ணவமான விரதம் இம்மாதிரி அறிபவன நாராயணனுடன் ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான் இந்தப் புண்டரங்களைக் கண்ட வீடங்களில் தரிக் கலாகாது என்னுடைய திருவடிகளைப்போன்ற ஆகருதியையுடைய ஊர்தவபுண்டரங்கள் முகத்திலிருந்து ஆரம்பித்துப் பன்னிரண்டு இடங்களில் இடப்படவேண்டும் முதல் புண்டரத்தை நெற்றியிலும், இரண்டாவதை நாபியிலும் மூன்றாவதை மார்பிலும் நான்காவதைக் கழுத்தின் முன்பாகத்திலும் ஐந்தாவதை நாபிக்கு வலதுபுறத்திலும், ஆறாவதை வலதுபுறத்திலும் ஏழாவதை அதன்மேலுள்ள தோளிலும், எட்டாவதை நாபிக்கு இடதுபக்கத்திலும், ஒன்பதாவதை இடதுபுறத்திலும், பத்தாவதை அதன் மேல்தோளிலும் பதினோராவதை முதுகின் மேலும், பன்னிரண்டாவதைக் கழுத்தின் பின்புறத்திலும் மிகுதியாயிருப்பதைத் தலையிலும் இடவேண்டியது இப்படி அநுஷ்டிப்பவனுக்கு நாராயணனாகிய என்னிடத்தில் நடுவாத பகதியானது வளரும் இவ்வேயும் உயர்ந்த பலன்களை அடைந்து விஷ்ணுவினுடைய மேலான ஸ்தானத்தை அடைகிறான் இவைகளைக் கேசவன் முதலிய திருநாமங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு தரிக் கவேண்டும் பரஹ்மசாரியும் கருஹஸ்தனும் ஸந்யாஸியும் இப்படி அநுஷ்டித்தார்களாகில் எல்லா துக்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள் தாம் பாரக்குமிடத்தையெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்துகின்றனா இதை அறிபவன் மறுபடியும் இவ் கு திருமபி வருவதில்லை' என்று வராஹரூபியான பகவான் அறிவித்தாரா] என்று ஸ்ரீவராஹோபனிஷத் என்றும், ஊர்தவபுண்டர உபனிஷத் என்றும் பெயர்பெற்ற உபனிஷத்தில் காணப்படுகிறது இதையும் அடையார் புத்தகசாலையில் அச்சிட்டிருக்கிறார்கள்

“ஸுதம் சைகா ச ஹருத்யஸ்ய நாட்யஸ

தாஸாம் மூர்த்தநாமபிநிஸஸருதைகா |

தயோராத்வ மாயநமருத்தவமேதி

விஷ்வங்நயா உதகரமணே புவநதி||” [கட 2-6-16]

[இருதயத்தின் நாடிகளில் முக்கியமானவை நூற்றொன்று ஆகும் அவற்றில் (ஸுஷுமனே எனும்) ஒரு நாடி தலையேறாக் கி உயரச் செல்கின்றது, அந்த நாடியால் உயரச்செல்பவன் மோக்ஷமடைகின்றான் பக்கங்களில் செல்லும் மற்ற நூறு நாடிகளும் திரயக்கதிகளான ஸம்ஸாரக்கதிகளுக்குச் செல்லும் வழிகளாகின்றன] என்று, உயரச்சொல்லும் ஊாதவநாடியானது ஊாதவக்கதிகளுக்குச் செல்ல வழியாகும் என்றும் பக்கங்களில் செல்லும் திரயக்கு நாடிகள் திரயக்கதிகளுக்குச் செல்ல வழியாகும் என்றும் உபனிஷத்து ஒதிற்று இதே நியாயத்தைக்கொண்டு பாகுமபோது ஊாதவபுண்டரம் உயரச்செல்வாக்கு உரியது என்பதும், திரயபுண்டரம் ஸம்ஸாரக்கதிகளில் செல்வாக்கு உரியது என்பதும் சொல்லாமலே விளங்கும் சிக்கைகளுக்குள் ஊாதவசிக்கைக்கு சாஸ்திரங்களில் பரஹ்ம சிக்கை, தைவசிக்கை என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருப்பதும் மற்ற சிக்கைகளைக்காட்டிலும் அது உயர்ந்தது என்று ஒதப்பட்டிருப்பதும் இங்கு ஊாதவபுண்டரத்தின் உயர்வுக்குமாத் திரம் உபமானமாக உரைக்கத்தக்கது

இவற்றிலிருந்து ஊாதவபுண்டரத்திற்கு முக்கியமாகும் பெருமையுள்ளதென்று விளங்குகிறது ஸம்ருதிகளைக்கொண்டும் பிறபகுதிகளில்இதை விளக்குவோம் இனி மற்றொரு ஸ்ரீவைஷ்ணவ சிந்ஹமான தாபஸம்ஸகாரத்தின் பெருமைகளை விளக்குவோம்

2. தாபஸம்ஸ்காரப் பெருமை.

‘தாப புண்டரம் தத்ரா நாம மந்தரோ யாக்யஸ்ச பஞ்சம் |
அயீ பரமஸம்ஸ்காரா பாரமைகாந்தயஹேதவ ||’

[சங்கசகரதாரணம், புண்டரதாரணம், தாஸ்யநாமகரணம், மந்தரோபதேசம், திருவாராதனம் எனனுமிவை பரமைகாந்தியாயிருக்கும் தன்மையைத் தரும் மேலான ஸம்ஸகாரங்கள்] என்று சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டது ஸதீகூதரவிபாகமற எல்லாவைஷணவாக்குக்கும் செய்யப்படவேண்டிய நற்சடங்குகள் (ஸம்ஸகாரங்கள்) இவ்வைந்தும் தவிஜ்வதத்தை அடைய எப்படி உபநயனம் அவசியமோ, அப்படியே வைஷ்ணவதவத்தை அடையப் பஞ்சஸம்ஸகாரம் அதயாவஸ்யகமானது

சிலா சங்கசகரங்களை தரிப்பதற்கு வேதத்தில் ஆதாரம் கிடையாதென்றும், அவற்றை தரிப்பது அவைதிகமென்றும் சொல்லி

வருகின்றனா வைஷ்ணவர்களிலும் பலா இவர்களுடைய வாராததையினால் மயங்குகின்றனா ஆசாரியர்கள் காலத்திலேயே இவ்வித வாதங்கள் இருந்திருக்கின்றன வேதாததங்களை அறிந்தவர்களுள் தலைசிறந்தவரான ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா சங்கசகரதாரணத்தை விதித்திருக்கும் பல வேதவாக்கியங்களை எடுத்துக்காட்டி, 'ஸச்சரிதரரகைஷ' எனும் கிரந்தத்தில் முற்கூறிய வாதங்களைக் கண்டித்திருக்கிறார் அந்த வாக்கியங்களை நாமும் இங்கு எடுத்துக்காட்டுகிறோம் அதாவணவேதத்தைச் சோந்த மஹோபனிஷத்தில் பரஹ்மஸூகத்தில

'தக்ஷிணே து புஜே விபரோ பிபுருயாத்ஸுவ ஸுத்யாஸநம் |

ஸவயே து ஸங்கம் பிபுருயாதிதி பூரஹ்மவித்யோ விது: ||

[பரஹ்மணமாயிருப்பவன் வலதுபுஜத்தில் ஸுதாசனத்தையும் இடதுபுஜத்தில் சங்கத்தையும் தரிககவேண்டுமென்று வேதவிததுக்கள் அறிகிறார்கள்] என்று சொல்லப்பட்டது யஜுர்வேதத்தில் கட்சாண்டியில்

'தக்ருதோத்யவபுண்டர கருதசகரத்யாரீ

விஷ்ணும பரம த்யாயதி யோ மஹாதமா |

ஸவரேண மந்தரேண ஸத்யா ஹருதி: ஸதிதம்

பராதபரம் யந்மஹதோ மஹாந்தம் ||

[எவனொருவன் மஹாதமாவாயிருக்கிறானோ அவன் ஊாதவபுண்டரத்தையும், சகரத்தையும் தரித்தவனாய் பெரியவற்றைக்காட்டிலும் பெரியவனும் எப்போதும் ஹருதயக்மலத்தில் வஸிப்பவனுமான விஷ்ணுவையே அவனுக்கு வாசகமான பரணவ மந்திரத்தினால் தியானிக்கிறான்] என்று கோஷிக்கப்பட்டது ருக்வேதத்தில் பாஷ்கல ஸமஹிதையில்

பரதே விஷ்ணோ அப்யுஜசகரே பவிதரே

ஐநமாமபேதிம தாததவே காஷ்ணீந்த்யாரா |

மூலே பூஹவோ தத் ததேநயே புராண

விங்க்யாநயங்கே தாவகாநயாபயநதி ||

[பகவானே! ஞானிகளுள் தலைசிறந்தவர்கள் உன்னுடைய சங்கசகரங்களைப் பிறவி கடலைத் தாண்டுவதற்காக பாஹுமூலத்தில் தரிக்கிறார்கள் பழமையானவர்களான மற்றும் சிலா (பாஹுமூலங்

கள தலை, நெற்றி ஹருதயம் ஆகிய) அவயங்களில் உன்னுடைய (பஞ்சாயுதங்களாகிற) சிந்நங்களை தரிக்கிறார்கள்] என்று உத கோஷிக்கப்பட்டது யஜுர்வேதத்திலும், ஆதாவணத்தில் ஸுதா சஞ்சோபனிஷத்திலும்

‘நிசிக்ஷேப ஸுஷ்ணம் பி₄த்யமாநம்

மத்யேபாஹுமத்யத₄த ஸுத்யாஸநம் |

விஷ்ணோரித்யம் பூ₄ரித்யம் பூ₄ரிதேஜ

பரத்யாஷதி தி₃வா நகதம் பி₃ப₄ருயஸ தஜஜநாஸ ||’

[எவனெருவன, மிகவும் ஒளிவிடுகின்றதும், விஷ்ணுவினுடையது மான ஸுதாசனத்தை பாஹுமூலத்தில் தரிக்கிறானே அவனே மிகவும் துன்புறுத்துகிற பாபங்களைப் போக்கடிக்கிறான் அவன் இரவும் பகலும் (தன் எதிரிகளை) வெல்லுகிறான் மற்றவர்கள் ஸம்ஸாரத் தையே அடைகிறார்கள்] என்று படிக்கப்பட்டது ருக்வேதத்திலும் ஸாமவேதத்திலும்,

‘‘சமுஷ்ச₂யேநஸரகுநோ பி₃ப₄ருதவா

கோவிரத்னா த்₃ரபஸ ஆயுத்யாநி பி₃ப₄ரத |

அபாமூமிம் ஸசமாநஸ ஸமுத்ய₄ரம்

துரீயம் த்யாம மஹிஷோ விவகதி ||

[ருக்-அஷ்ட 7-4-9]

[பகவதவிபூதியில் ஏகதேசமான ஒரு கழுகு கோவிந்தனுடைய ஆயுதங்களை தரித்துக்கொண்டதினால் நியஸூரிகளினகோஷடியை அடைந்தது பரகருதிஸம்பந்தத்தினால் வரும் (பசி, தாஹம் முதலிய) ஊராமிகளையுடைய ஸம்ஸாரஸாகரத்தில் அமிழ்நதிருப்பவன் அந்த ஆயுதங்களைத் தரிப்பானாகில் எல்லாராலும் பூஜிக்கப்பட்டுப் பரம்பதத்தை அடைகிறான்] என்று சொல்லப்பட்டது, ஆதாவணத்தில்

‘ஏபி₄ர வயமுருகரமஸய சிநஹை அங்கிதா லோகே

ஸுப₄க்யா ப₄வேம் |

தத்ய விஷ்ணே பரமம் பத்ய₄யே க்₃ச₂நதீஹ லாஞ்சி₂தா ||’

[திரிவிகரமாவதாரம் செய்த பெருமானுடைய சிந்நங்களால் அடையாளம் செய்யப்பட்டவர்கள் எவர்களாயினும் விஷ்ணுவினுடைய விலக்ஷணமான பரம்பதத்தை அடைகிறார்கள் ஆகையால் நாங்க

எனம் இந்தச் சின்னங்களால் அடையாளம் செய்யப்பெற்று
வைகுண்டத்தில் பகவானுடைய அந்தரங்ககிங்கராகளாக ஆகக்
கடவோம்] என்று கோஷிக்கப்பட்டது ருக்வேதத்தில்,

‘சகரம் பிபுபூததி வபுஷா஽பிதபதம்

புலம் தேவாநாமமிதஸ்ய விஷ்ணோ ।

ஸ ஏதி நாகம் துரிதா விதூய

பரயாநதி யத்யதயோ வீதரா஽கா ॥’

[தேவர்களுக்கு ரக்ஷகமானதும், பரிபூரணமான விஷ்ணுவின்னுடையது
மான தீயிற்பொலிகின்ற சககரத்தை எவனெருவன தன சரீரத்தில்
தரிக்கிறானோ, அவன் பாபங்கள் நீங்கப்பெற்று பற்றற்ற முனி
வர்கள் அடையும் பரமபதத்தை அடைகிறான்] என்று உத்கோஷிக
கப்பட்டது ஸாமவேதத்திலும்

‘நேமிநா தபததநூ புரஹ்மணஸ

ஸாயுஜ்யம் ஸலோகதாமாபநோதி

[சககரத்தால் தபிக்கப்பட்ட தேஹத்தையுடையவன் விஷ்ணு
ஸாயுஜ்யஸாலோக்யங்களை அடைகிறான்] எனப்பட்டது எல்லா
வேதங்களிலும்

பவிதரம் தே விததம் புரஹ்மணஸபதே

பரபூ காநாராணி பாயேஷி விஸுவத ।

அதபததநூ ந தத்யாமோ அஸநுதே

ஸருதாஸ இத்யவஹநதஸ தத ஸமாஸதே ॥

[ருக்-அஷ்ட 7-3 8]

[வேதபரதிபாதயான பகவானே’ பவிதரம் என்ற பெயரையுடைய
உன்னுடைய ஸுதாசனம் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது எல்லா
வற்றுக்கும் பரபுவான் நீ உன்னுடைய அடையாளமான அந்தச்
சககரத்தால் ஸவீகரிக்கிறாய் சகரதாரணம் செய்யாததினால் பாபம்
நீங்கப்பெறுதவன் அந்தப் பரவஸ்துவை அடையமாட்டான் சக
ரத்தை வஹிப்பவர்களே பாபம் நீங்கப்பெற்று, பரமாதமாவான்
உன்னை அடைகிறார்கள்] என்று படிக்கப்படுகிறது ‘பவிதரம்’
என்னும் சபதத்தால் ஸுதாசனமே சொல்லப்படுகிறது என்பது
‘பவிதரமீத்யகூநி அகூநி வை ஸஹஸராரோ நேமி’ [பவிதரமென
பது அகனியைக் குறிக்கும், அகனியாவது -ஆயிரம் ஆரங்களை

யுடைய சககரத்தாழ்வான] என்று ஸாமவேதத்திலும், 'ஸுதா
ஸந்ரம சகரம் பவிதரம் சரணம்'' என்று நிகண்டுவினும் சொல்லப்
பட்டதன்றோ காடகத்தில்,

‘சரணம் பவிதரம் விததம் புராணம்

யேந பூதஸ் தரதி துஷ்கருதாநி |

தேந பவிதரேண ஸுத்யதேந பூதா

அதிபாபமாநமராதிம் தரேம ||’

[சரணம்’ என்றும், ‘பவிதரம்’ என்றும் சொல்லப்படும் புராதன
மான சகரத்தினால் அடையாளம் செய்யப்பட்டவன் பாபங்களைத்
தாண்டுகிறான் சுததமானதான் அந்தப் பவிதரத்தினால் பரிசுத்தப்
படுத்தப்பட்ட நாங்கள் பாபங்களாகிய விரோதியைத் தாண்டு
கிறோம்] என்று ஓதப்பட்டது ‘சரணம்’ எனும் சபதமும் ஸுதா
சனத்தைக் குறிப்பதாக முன் எடுக்கப்பட்ட நிகண்டுவில் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது பாஞ்சராதரத்திலும், ‘பவிதரம் சரணம் சகரம்’
என்று ஸுதாசனோபநிஷதைய பெயர்களாக இவை படிக்கப்பட்டி
ருக்கின்றன மேலும் யஜுர்வேதத்தில், மூனருவது காண்டத்தில்
மூனருவது பரசனத்தில்,

‘‘கக்ஷமுபௌஷேத, யதி துஹதி புண்யஸம்ம புவதி

யதி ந துஹதி பாபஸம்ம ’

[புஜத்தில் (சகரத்தினால்) தஹிகவேண்டியது, தஹிததால் புண்யம்
செய்தவனாகிறான், துஹிக்காவியில் பாபம் செய்தவனாகிறான்]
என்று ஓதப்பட்டது உஷ் எனும் தாது ‘தஹிததல்’ எனும்
பொருளையுடையது, ‘கக்ஷமுப’ என்பது ‘உபகக்ஷம்’ என்றும்,
பாஹுமூலத்தைக் குறிக்கிறது

ஸுதாசனோபநிஷத

ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரால் எடுக்கப்பட்டுள்ள ஸுதாசனோபநிஷத
அடையார் புத்தகசாலையில் “अश्वकाशिता उपनिषद्.” (UnpubliShed
upanishads) (பிரசுரிக்ஷப்படாத உபநிஷததுக்கள்) எனும் தலைப்
பில் (கி பி 1933ல்) பிரசுரிக்ஷப்பட்டுள்ள உபநிஷத புஸ்தகத்தில்
காணப்படுகிறது காதயாயநோபநிஷததும், வராஹோபநிஷத
என்னும் ஊராத்வுபுண்டர உபநிஷததும் தவயோபநிஷததும் இப்
புத்தகத்தில் பூரணமாக அச்சிடப்பட்டுள்ளன ஸுதாசனோ
பநிஷதத்திலுள்ளதாகஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா எடுத்த மந்திரம் அச்சிடப்

பட்டிருக்கும் ஸுதாசனோபனிஷததில் இல்லாவிடிலும், அவர் எடுத்திருக்கும் மற்றும் பல மந்திரங்கள் இவ்வுபனிஷததில் காண்கின்றன இதில் ஊர்துவபுண்டரதாரணமும், ஸுதாசன ஸ்ரீபாஞ்சஜநய தாரணமும் விதிக்கப்படுகின்றன இனி உபனிஷததைக் காண்போம்

யஜுளோபவீதி திருநதசகரதாரீ யோ பூராஹமனோ பூரஹமவித்ய பூரஹமவித்யாம மநீஷீ ஹிரண்யமாசாய ஸுதாஸநம் கருதவா வநஹிஸமயுகதம் ஸதரீ ஸுததூரோ பூரஹுப்யாம தாரயேத| தஸமாத்ய க்யாபபேண ஜாயதே| பூராஹமணஸய ஸரீரம் ஜாயதே| ஸ்ரீவிஷ்ணும ஸாவேஸ வரம் பூஜந்தி|

நாஸாதி க்ஸோபாயநதமூர்துவபுண்டரம து தாரயேத உத்யத்யருதாஸி வராஹேண கருஷ்ணேந ஸதபூரஹுநா|| பூமிா தேநூா தாரணீ லோகதாரிணீ |
மருத்திகே தேஹி மே புஷ்டிம தவயி ஸாவம்
பரதிஷ்டிதம் ||

தஸமாத்ய த்விரேக்யம் புவதி| தம் தேவகீபுதரம் ஸமாஸரயே| அக்யநிநா வை ஹோதரா சகரம் பாஞ்சஜநயம் பரதபதம் த்வயோரா பூஜயோரா தாரயேத| ஆதமகருதமாச ரேத| ஆசாராயஸய ஸமமுக்யம் பரபத்யேத| தஸமாத்ய வைகுண்ட்யம் ந புநராக்யமநம் ஸாலோகய ஸாமீபய ஸாரூபய ஸாயுஜ்யம் கச்சத்யி| ய ஏவம் வேத்ய| இத்யுபநிஷத || *

யஜுாவேத்ய தருதீயகாண்டே தருதீயபரஸநே—
'கக்ஷமுபௌஷத்யத்யி த்ஹிதி புண்யஸமம் புவதி யத்யி ந த்ஹிதி பாபஸமமேதேந| உஷத்யாஹே உபகக்ஷம் பூஜி |
'சரணம் பவிதரம் விததம் புராணம்| யேந பூதஸ தரதி த்யுஷகருதாநி| தேந பவிதரேண ஸுத்யதேந பூதா அதிபாப மாநமராதிம தரேம்| லோகஸய த்வாரமாசசிமத பவிதரம்|

* இதுவரையில் யஜுளோபவீதோபனிஷத'என்னும் பெயருடன் தனி உபனிஷததாகவும் மேற்படி புஸ்தகத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது

ஜயோதிஷமதஃ பூராஜமாநம் மஹஸவத | அமருதஸ்ய
தூரார பஹுதூ தேவாஹமாநம் | சரணம் நோ லோகே
ஸுதிதாம ததூது | பவிதரம தே விததம் பரஹமணஸ
பதே | பரபூ காதராணி பாயேஷி விஸவத | அதபததநூ
ந ததாமோ அஸநுதே | ஸருதாஸ இதுவஹநதஸ ததஸமா
ஸத | யோ ஹ வை ஸுஸலோகமௌலே தூமாந நுதிஷ்ட
மாரோடகநிரா சகரம் யோடகநிரா வை ஸஹஸராரஸ ஸஹஸ
ராரோ நேமி நேமிநா தபதநூஸ ஸாயுஜ்யம் ஸலோகதா
மாபநோதி ||

சகரம் பிபூததி வபுஷாபிதபதம்
புலம் தேவாநாமமருதஸ்ய விஷ்ணே |
ஸ ஏதி நாகம் தூரிதா விதூய
விஸநதி யத்யதயோ வீதராகா ||

சமுஷ்சுசுயேந ஸகூநோ பிபூருதவா
கோவீநதூ த்ரபஸ ஆயுதூநி பிபூரத |
அபாமாமிம் ஸசமாநஸ ஸமுதூரம்
தூரியம் தூரம் மஹிஷோ வீவகதி ||

*[ஸங்குசகரோதவபுணடூராதூரணமஸமரணமஹரே
ததூயாராதூநம் சைவ புகதி பஹுவிதூ ஸமருதா ||
பஸுபுதராதிகம் ஸாவம் க்ருஹோபகரணநி ச |
அங்கயேசசுங்கசகராபூயம் நாம் குாயாசச வைஷணவம் ||
பஸூ மநுஷ்ய பக்ஷீவா யே ச வைஷணவஸம்ஸரயா |
தேநைவ தே பரயாஸயநதி ததூவிஷ்ணே பரமம் பதம் ||]
தக்ஷிணே து பூஜே விபரோ பிபூருயாதவை ஸுதாஸநம் |
ஸவயே து ஸங்கம் பிபூருயாதூதி பரஹமவிதோ விதூ ||

*[பரஹமணே க்ஷதரியா வைஸயை ஸுதூதாரஸச
கருதலக்ஷணே |
அசசநீயஸச ஸேவயஸச நிதயயுகதை ஸவகாமஸு ||

யே கண்டூலகூரதுளளீநளிநாக்ஷமாலா

யே பூரஹுமூலபரிசிரஹிதஸங்கூசகரா ।

யே வா லலாடபூலகே லஸதூராத்வபுணடூரா

ஸ்ரீவைஷ்ணவா பூவநமாஸு பவிதரயநதி ||

பஞ்சாத்திரத்தவவிதுஷ்டாம பஞ்சஸமஸ்காரஸமஸகருதம் |
பஞ்சாவஸதூஸவஸுபம் தே விஜேஞ்யம் ஸததம் விபேதூ ||
பஞ்சஸமஸ்காரயுகதாநாம வைஷ்ணவாநாம விஸேஷத ।
கூருஹாசசந விதூரேந ஸங்கூம க்ஷணடாரவம் தயஜேத ||]

ஏதத்தூவஸீரோ யோ஽தீதே ய ஊாத்வபுணடூரம்
விதிவத விதிதவா தூரயதி ஸ வைதிதீகோ பூவதி | ஸ கா
மாரஹோ பூவதி | அநேந தேஜஸவீ யஸஸவீ பூரஹமவாச
சஸவீ பூவதி | அநேந காயிக வாசிக மாநஸ பாதகேபூய
பூதோ பூவதி | ஸ்ரீவிஷ்ணுஸாயுஜ்யமவாபநோதி | ஸ்ரீவிஷ்ணு
ஸாயுஜ்யமவாபநோதி | ய ஏவம் வேதஃ | இத்யுபநிஷத ||

இதி ஸுதாஸநோபநிஷத ஸமாபதா ||

[பூனால் தரித்தவனும், (விஷ்ணுவாலே) தரிக்ஷப்பட்ட சகரத்தை
தரிக்ஷவிருமபுவனும், பரஹமத்தை அறிந்தவனும், பரஹமத்தை
அறிந்தவர்களால் விருமப்படுபவனுமான அந்நணனும், ஸதிரீ
யும், குதரனும் கூடப் பொன்னைக்கொண்டு ஸுதாசனத்தைச்
செய்து, நெருப்பில் காய்ச்சி இருக்கையிலும் தரிக்ஷவேண்டியது
இந்த ஸமஸ்காரத்தைச் செய்வதால் மறுபிறப்பெடுக்கிறான் பராஹ
மணனுடைய சரீரமுண்டாகிறது ஸாவேஸவரனான ஸ்ரீவிஷ்ணுவை
அடைகிறார்கள மூக்கிலிருந்து தொடங்கி, தலையிலாவரையில்
ஊாத்வபுணடூரத்தை ‘உதூதூருதாஸி பரதிஷ்டிதம்’ [நூறு
கைகளையுடையவனாய் கிருஷ்ணனெனப்படுவனான வராஹப்
பெருமானாலே தூக்கி எடுக்கப்பட்டாய் பூமியாய் காமதேநுவாய்
லோகங்களை தரிப்பவளாயிருக்கும் திருமண்ணே ! எனக்குப்
புஷ்டியை அளிப்பாயாக உன்னிடம் எல்லாம் நிலைநிற்கிறது]
என்னும் மந்திரத்தை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு தரிக்ஷவேண்டியது
(விஷ்ணுவுக்கு இரண்டு திருவடிகள்) ஆகையால் ஊாத்வ

*[] இவ்வடைப்புகளுள்ளிருப்பவை ஸமருதிபுராணி சிலோகங்
கள இவைபிற்பட்டவர்களால் சோககப்பட்டவையாய் இருக்கத்தகும்

புண்டரீகம் இரண்டு ரேகைகளை உடையதாகிறது தேவகீபுதரனான அநந்ததேவனை ஆஸூயிக்கிறேன் (என்று அநுஸந்தித்து) ஹோமாகனியிலே காயசசப்பட்ட சககரத்தையும் சங்கத்தையும் இரண்டு தோள்களிலும் தரிக்கவேண்டியது (அப்போதே) ஆதம் ஸமாபபணம் செய்யவேண்டியது ஆசாரியன் முன்னிலையில் (பரம்புருஷனை) சரணமடையவேண்டியது அதனால் வைகுண்ட லோகத்தையடைந்து திரும்பிவருவதில்லை ஸாலோகயஸாம்பய ஸாரூபய ஸாயுஜ்யங்களை அடைகிறான் இதை அறிபவனுக்கும் இப்பலனுண்டு இவ்வாறு உபனிஷத முடிகிறது (இனி சகர தாரணத்திற்கு பரமாணமான வேதசாஸ்திர மந்திரங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன முன்னமே பொருள் விவரிக்கப்பட்டவை தவிர மற்ற பரமாணங்களுக்கு மாததிரம் பொருள் தருகிறோம்) (அபராகருத) லோகத்திற்கு வழியாயிருப்பதும், ஒளியுடையதும், 'பவிதரம்' 'சரணம்' எனப்படுவதும், சோதிமயமானதும், விளங்கா நிறமும், பெருமையுடையதும், மோக்ஷத்தின் பெருக்காயிருப்பதும் பலவிதமான பலன்களை அளிப்பதுமான ஸுதாசனம் நமமே நல்லறிவாளராகக்கூடும் நற்கீரத்தையுடைய மூலஸருசிக்ளிற சொல்லப்பட்ட தாமங்களை அநுஷ்டிப்பவனாய் நெருப்பில் காய்ச்சி சகரத்தை எவன் தரிக்கிறானோ (அகனியாவது ஆயிரமரங்களை யுடையது, ஆயிரமரங்களை யுடையது நேமி) நேமியாகிய அசசகரத்தினால் அடையாளமிடப்பெற்ற சரீரத்தையுடையவன், (விஷ்ணுவின ஸாயுஜ்யத்தையும் ஸாலோகயத்தையுமடைகிறான் சங்கம் சகரம்) ஊரத்வபுண்டரம் முதலானவற்றை தரிப்பதும் ஹரியை நினைப்பதும், அவனடியாரைப் பூசிப்பதும் ஆக இப்படி பகதியானது பல விதமானது பசு, பிள்ளை பெண்டிரா முதலான எல்லாவற்றையும் வீட்டையும் பாததிரம் பண்டம் முதலான உபகரணங்களையும் சங்கசகரங்களால் அடையாளமிடவேண்டியது விஷ்ணு ஸம்பந்த முள்ள நாமங்களையும் வைக்கவேண்டியது பசு மனிதன் பக்ஷி மற்றும் ஒரு வைஷ்ணவனை அண்டி நிற்கும் சேதனவஸது எல்லாமே இக்காரணத்தாலேயே விஷ்ணுவின பரம்பதத்தை அடைகின்றனா ஸவதாம்நிரதராய சங்கசகராதிலக்ஷணமுடைய அநதணராலும், அரசராலும் வைசியராலும் சூதரர்களாலும் அரசிக்கவும் ஸேவிககவும் தக்கவன் வாஸுதேவனே கழுத்தில் தொங்கும் துளஸிமணி மாலைகளையும், தாமரைமணி மாலைகளையும் உடையவாகளும், புஜ மூலத்தில் அடையாளமிடப்பட்ட சங்கசகரங்களை உடையவாகளும் திருநெற்றியில் விளங்கும் ஊரத்வபுண்டரத்தை உடையவாகளுமான

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் இவவுலகை விரைவிலேயே பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்கள் பெருமானே! (உபாயம் உபேயம் ஜீவன, பலம் விரோதி எனனும்) அராத பஞ்சகங்களின் உண்மையை அறிந்தவர்களுக்கு (தரப புண்டர நாம மந்தர யாகங்களாகிற) பஞ்சஸம்ஸ்காரத்தாலே கண்ணுக்கு விஷயமாகப்பட்ட (பரம், வ்யூஹம், விபவம், அநதாயாமி, அரஸ்சை எனும்) உன் ஐந்தது நிலைகளுடைய திரு மேனி எப்போதும் அறியத்தக்கது பஞ்சஸம்ஸ்காரமுடைய ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு கிருஹாசசனம் செய்கையிலே சங்கத்தையும் மணியடிப்பதையும் விடவேண்டியது (ந ஸங்கம் க்ஷணடாரவம் தயஜேத என்று அநவயித்தால், திருவாராதனம் செய்கையில் சங்கக்ஷணடாரவங்களை விடலாகாது என்று பொருள்படுகிறது)

இவ்வாறுள்ள அதாவசிரஸஸை எவன் அதயயனம் செய்கிறானோ, எவன் ஊராத்வுபுண்டூரத்தை விதிப்படி அறிந்தது தரிககிறானோ அவன் வைதிகனாகிறான் அவன் காமம் செய்ய உரியவனாகிறான் இதனாலேயே தேஜஸஸையும் கீர்த்தியையும், பரஹம் வாசஸஸையும் உடையவனாகிறான் இதனாலேயே மனம் மெய்மொழிகளாலே செய்த பாபங்களினின்றும் பரிசுத்தனாகிறான் ஸ்ரீவிஷ்ணுஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான் இப்படி அறிபவனுக்கும் இப்பலன் உண்டு இவ்வாறு உபனிஷத முடிவடைகிறது]

ஆக இவ்வளவால் சிநநங்களால் மோக்ஷம்ளிப்பவனும் சீர்தரனே என்று நிரணயிக்கப்பட்டதாயிற்று மற்றெந்த தெய்வத்திற்கும் வேதத்தில் இப்பெருமையுமில்லை ஆக, ஸாவஸித்ததாலும் ரக்ஷிக்கும் ஸாவேசவரன் நாராயணனே என்று நிலைநாட்டப்பட்டது

ஸ்ரீவோக்த ஸங்கரஹம்

ஸம்ஹாவலோகநநயாயத்தாலே, ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜயத்திலே இதுவரை நடந்தவைகளை ஸங்கரஹித்தது, இனி வரப்போகும் பகுதிகளின் சுருக்கத்தையும் காண்போம், பரஹம்ஸூத்ரம்போலே இவ்விஷ்ணுசித்தவிஜயமும் நான்கு அததியாயங்களையும், ஓவ்வொரு அததியாயத்திலும் நான்கு பாதங்களையும் உடையது இதுவரை அச்சிடப்பட்டவற்றில் முதல் ஓன்பது பக்கங்கள் பீடிகை பத்தாவது பக்கத்திலிருந்து 'வேதவேதாந்தநிரண்யம்' எனனும் முதலத்தியாயம் தொடங்குகிறது அதில் (10-முதல் 16 வரையிலுள்ள)

‘நாராயணனே பரபரஹம்’ எனும் பகுதி முதல் பாதமாகும் இதில், பகவத்பரதவதத்திற்கு முக்கியமான பிரமாணமான ‘நாராயணபரம பரஹம் ஸதித’ எனும் மந்திரத்தின் பொருள் விவரிக்கப்பட்டது

இனி, அடுத்ததுள்ள (17 முதல் 472 முடியவுள்ள) “நாராயணனே ஸாவகாரணபுருஷன்” எனும் பகுதி முதலத்தியாயத்தின் இரண்டாவது பாதமாகும் இப்பகுதியில், யதோ வா இமாரி பூதாநி ஜாயந்தே தத் பரஹம் எனும் உபனிஷத வாக்யலக்ஷணத்தின் படி ஸாவகாரணபூதனுள் நாராயணனே பரபரஹம் என்று பல வேதவாக்யங்களைக்கொண்டு நிரணயிக்கப்பட்டது (1) நாராயணோபனிஷத, (2) மஹோபனிஷத, (3) ஸுபாலோபனிஷத, (4) புருஷஸூக்தம் (5) நாராயணஸூக்தம், (6) பரஹமருதரர்களின் பிறப்பைக்காட்டும் பறபல வேதவாக்யங்கள், (7) நருஸிம்ஹ தாபிநயுபநிஷத (8) மஹாநாராயணோபநிஷத, (9) கோபால தாபிநயுபநிஷத (10-19) ரச கேந, கட, பரமந முண்டக, மாண்டக்ய, தைத்திரீய சாந்தோக்யங்களாகிற தசோபனிஷத துக்கள், (20) பைங்கிரஹஸ்யம், (21) மந்தரிகோபனிஷத ஆகிய, வேதவேதாந்த வாக்யங்களால் ஸாவகாரணாகுச சொல்லப்பட்டவன் நாராயணனே என்று நிரூபிக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக, சிவனுக்குக் காரணதவத்தைச் சொல்லுவதாகத் தோன்றும் சவேதாசுவதரம், ஆகாவசிகை, அதாவசிரஸ் எனும் மூன்று உபனிஷத்துக்களும் பகவானையே காட்டுபவை என்று ஸதாபிக்கப்பட்டது ஆக, முதலிரண்டு பாதங்களாலும் ஸாவகாரணானு பரபரஹம் நாராயணனே என்று காட்டப்பட்டதாயிற்று

இனி, அடுத்ததுள்ள (473 முதல் 1123 முடியவுள்ள) “நாராயணனே ஸாவாநதாயாமியம் ஸாவரக்ஷகனும்” எனும் இப்பகுதி மூன்றாவது பாதமாகும் இப்பகுதியில் ஸுபாலோபனிஷத, நாராயணோபனிஷத பரஹமபிநதுபனிஷத நாராயணவல்லி முதலானவற்றில் சொல்லியபடி ஸாவாநதாயாமியாயிருப்பதாலும் புருஷநாராயணஸூக்தங்கள், நானமறைமுடிகள் கௌஷீதகி முதலானவற்றில் சொல்லியபடி ஸகைபுலபரத்யனுயிருப்பதாலும் ஸ்ரீ பூ நீளா ஸூக்தங்களிற் சொல்லப்பட்ட ஸ்ரீ பூமி நீள்களைத் தேவிமாராக உடையவனாகையாலும் ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸூக்தங்களிற் படியே உபயவிபூதியையும் உடையவனாகையாலும், பரமஸ்தவ

முடையவனாகையாலும், பலபடியாக அவதரிப்பவனாகையாலும், பரஹ்மருத்ராதிடையும் பலவாறு ரக்ஷிப்பவனாகையாலும் மந்திரங்களாலும் சிந்தங்களாலும் மோக்ஷமளிக்கையாலும் நாராயணனே ஸாவரக்ஷகன் என்று நிலைநிறுத்தப்பட்டது “யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி-தத்யுபரஹம்” [எதனால் பிறந்தவை வாழ்கின்றனவோ அது பரம் பொருள்] என்ற பரஹ்மஸ்க்ஷணம் நாராயணனிடமே பொருந்தும் என்று காட்டப்பட்டது

இனிவரும் நூலாவது பாத்யத்தில் “யத் பரயந்தயபிஸம்விஸ்வந்தி-தத்யுபரஹம்” எனனும் பரஹ்மஸ்க்ஷணத்தை விளக்கும் “நாராயணனே ஸாவஸம்ஹாரகன்” எனனும்பாத்தம் நிலைநாட்டப்பட்டு வேத்ய வேத்யாந்த நிரண்யமாகிற முதலத்தியாயம் முடிவடையும் அடுத்த படியாக, ஸமருத்ரி நிரண்யம், ஸ்ரீராமாயண நிரண்யம், மஹாபாரத நிரண்யம் ஹரிவம்ஸ நிரண்யம், எனனும் நாலுபா தங்களைக்கொண்ட ஸமருத்ரிஹாஸ நிரண்யமாகிற இரண்டாவது அததியாயமும் அதற சடுத்தபடி ஸாதவிகபுராண நிரண்யம், ராஜஸ்புராண நிரண்யம் தாம்ஸ்புராண நிரண்யம், உப்புராண நிரண்யம் எனனும் நாலு பாதங்களைக்கொண்ட புராண நிரண்யமாகிற மூன்றாவது அததியாயமும் அதறசடுத்தபடி விசிஷ்டாதவைதி நிரண்யம், துவைதி நிரண்யம், அதுவைதி நிரண்யம் கவி நிரண்யம் எனனும் நாலு பாதங்களைக்கொண்ட வைதிக நிரண்யமாகிற நாலாவது அததி யாயமும் வெளியீடப்பெற்று இநநூல் இனிது முடிவடையும் (ஒவ்வொரு அததியாயமும் ஆயிரம் பக்கங்களுக்குக் குறையாம லிருக்கும்) இதை ஸதயஸங்கலபனா பரம்புருஷன் குறைவறத் தலைக்கட்டுவானாக

பூக்ருணஸ்வாமி தூஸவிரசிதமான் ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் முதலத்தியாயத்தில் மூன்றாம் பாதம் நிறைவுபெற்றது



முதலத்தியாயம் — நாலாம் பாதம் நாராயணனே ஸர்வஸமஹாரகன்

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

“ யத பரயநதயபி ஸமவிஸநதி-தத்புரஹம் ” என்று ஓதப்படும் ஸாவஸமஹாதருதவமாகிற பரஹமலக்ஷணமும் நாராயணனிடமே பொருந்தியிருக்கிறபடியை இனிககாட்டுவோம் ஸருஷ்டியைப் போலே ஸமஹாரத்திலும் ஓரளவுவரையில் உருத்திரனுக்கு அந்தாயாமியாயிருந்தும், அதற்குமேல் ஸமஷ்டிபதாராததங்கனையும் பரஹமருத்திராகனையும் தான் நேரேயும் அழித்துமுடிக்கிறான் ஸாவேசவரன் உருத்திரன் முதலானா ஸமஹரிப்பதற்குக் காரணமாகோபமாகும், அதற்குக் காரணம் அவர்களுடைய சரீரத்திலும் மனத்திலுமிருக்கும் தமோகுணமாகும் இதை ஸாதவிகவிஜயத்தில விரிவாக நிரூபித்தோம் பரம ஸதவஸமாஸ்யனான ஸாவேசவரன் இவ்வுலகை ஸமஹரிப்பதற்குக்காரணம் அருளேயாகும் வினையாடுவதற்காகக்கொடுத்த கோலைக் கொண்டு குழந்தை கண்ணைக் குத்திக் கொள்ளமுயன்றால் தாய் அருளாலே கோலைப் பிடுங்கிவைப்பது போலே இவர்களை நலவழிப்படுத்தித் தன் அடிசோததுக்கொள்வதற்காக சரீரேந்திரியங்களைக்கொடுத்து அறிவைக் கொடுத்து சாஸ்திரங்களைக்கொடுத்து, தான் அவதரித்து மஹான்களை அவதரிப்பித்து இப்படி எத்தனையோ செய்தும் திருநதாமல், அந்த சரீரேந்திரியங்களைக்கொண்டே மேலும்மேலும் இவர்கள் பாவமலைகளைச் சோப்பதைக்கண்ட ஸாவேசவரன் மஹாகலபத்தின் முடிவிலே இவர்கள் மேலும் பாவிக்களாகாமலிருப்பதற்காக ஸமஹரித்து தாயிருக்கும் வண்ணமே தன் வயிற்றிருத்தி உய்யக்கொள்கிறான்

இப்படிப்பட்ட ஸாவஸமஹாதருதவம் வேதங்களில் எந்த தேவதைக்குச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆராய்ந்தால் மஹோபனிஷத் நாராயணோபனிஷத் ஸுபாலோபனிஷத் சதபதபராஹமணம் முதலான பலவிடங்களில் நாராயணனுக்கே இப்பெருமை சொல்லியிருப்பதைக் காணலாம் சவேதாசுவதரம் ஒன்றில் மாததிரம் ‘ யதூதம் ’ எனனும் மந்திரத்திலே ஸமஹாரகளை சிவசபதத்தாலே குறித்தது இரண்டாம் பாதத்தில் சவேதாசுவதரவிசாரத்தில் இதுவும் நாராயணனையே குறிக்கும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது இது ஹாஸபுராணங்களிலும் உலகிற கவிகளும் நாராயணனே எல்லா உலகங்களையும் ஸமஹரித்துவிட்டு ஏகாணவத்திலே சயனிக்கிறான் என்றும், எல்லா உலகையும் விழுங்கி ஓராலநதளிரிலே சிறுகுழந்தை

வடிவுடன துயில்கின்றான் என்று ம பாடுவதைக் காண்கிறோம்
எல்லா உலகங்களையும் வய்றறில் வைத்த அவனிடுக்கும்போது
வேறொரு தெய்வத்தைத் தொழுகின்றார்களே என்று கதறிய நம்மாழ
வார திருமங்கையாழ்வார முதலான ஆழ்வாராகள் மாததிரமல்லாமல்,

‘‘நாபி, பரருட,ாமபு,ருஹாஸநேந

ஸமஸதூயமாந பரத,மேந தூதரா |

அமும யுகாநதோசித யோக,நித,ர

ஸமஹருதய லோகாந புருஷோ,தி,ஸேதே ||

[ரகுவம்சம் 13-6]

[நாபியில் முளைத்த தாமரையில் வீற்றிருக்கும் ஆதிசதாழகனாலே
துதிக்கப்படுவனாய், யுகமுடிவுக்குத் தகுந்த யோகநித்திரையை
உடையவனாய் எல்லா உலகையும் ஸமஹரித்துவிட்டு பரம்புருஷன்
இந்நீரிலே சயனிக்கிறான்] என்று கூறியிருக்கிறான் சிவபக்தனான
காளிதாஸனும் சங்ககாலப்புலவர்களும் கம்பனமுதலான பழநதமிழக
கவிகளும் பலவிடங்களில் இப்படிப் பாடிப்போந்தார்கள் கடைசிப்
பாதமான கவிநாணயத்திலே இவற்றை விரிவாக்ககாட்டுவோம்
இப்படி எல்லா உலகையும் ஸமஹரித்துத் தன் வய்றற்றிற் கொள்ளும்
பெருமை எககவிகளாலும் வேறொரு தேவதைக்குப் பாடப்பட்ட
தில்லை முக்கியமாக ஸமஹாரகனாகப் பேச நின்ற சிவனையும் எவ
ரும் இப்படிப்பாடியதில்லை இவற்றிலிருந்து உருத்திரனைக் கருவி
யாகக் கொண்டு ஸமஹாரம் செய்வனும் நாராயணனே என்று
நடுநிலையாளர்க்கு நனகு விளங்கும் ஐந்தலை ஒருவனும் மடங்களும்
நீ [பரிபாடல்-1] [ஐந்தது தலையையுடைய சிவனும் (அவன் செய்யுள்)
ஸமஹாரத்தொழிலும் நீயே] என்றவிடத்தில் நடுநிலைதவறாத பழந
தமிழர்களும் இதைப் பாடிப்போந்தார்கள் பரம்புருஷன் ஆவாய்,
அதன் கன்றாய் அநதரியாமிப்பொருளாய் ஏவாய்ப் பவுத்தனுமாய்க்
காதத்தினாலேயே சிவன் புராந்தகன் என்று பேரும் சீரும் பெற்றான்
என்பதையும் தேவர்களிடம் பசுபதியாகவேணும் என்று வரம்பெற்ற
பின்பே திரிபுரமழித்தான் என்பதையும் சருதிஸமிருதி வசனங்களைக்
காட்டி முனபாதத்திலேயே நிலைநாட்டினோம் இப்படி ஒரு திரிபுர
மழிப்பதற்கே வரம்பும், அநதாயாமிபலமும் சிவனுக்கு வேண்டு
மென்றால் உலகை அழிப்பதற்கு அநதாயாமி பலம் வேண்டும் என
பது சொல்லாமலே விளங்கும் இப்படி அநதாயாமி பலம் பெறும்
விருந்ததொரு காலத்தில் உருத்திரனாலே அசுவிநீதேவர்களைக் கூட
அழிக்கமுடியவில்லை என்பதை வேதத்திலிருந்தே காட்டுவோம்இனி

க்ருஷ்ண யஜுர்வேத நிர்ணயம்

देवा वै यज्ञात् रुद्रमन्तरायन् । स आदित्यानन्वाक्रमत । ते द्विदैवत्यान् प्रापयन्त । तान् प्रतिप्राप्यच्छन् । तस्मादपि वध्यं प्रपन्नं न प्रतिप्रयच्छन्ति ॥

தேவா வை யஜ்ஞாத் ருத்ரம்ந்தராயந் | ஸ ஆதித்யாந்
வாக்ரமத |

தே த்விதைத்வத்யாந் பராபத்யந் | தாந் ந பரதிபராயசசுந் |
தஸ்யமாதுபி வத்யம் பரபநம் ந பரதிபரயசசுநதி ||

க்ருஷ்ணயஜுர்வேத ஸமஹிதையில் ஆரவது காண்டத்தில், ஐந்தாவது பிரச்சீனத்தில் இருபதாவது பஞ்சாதியில் இவ்வபாகக் கியான்ம காணப்படுகிறது இதில் பரபததியின் பெருமையும் உருத திரன தன் பலத்தாலே தேவாகளைக்கூட ஸமஹரீக வல்லவன்லலன் என்பதும் காட்டப்படுகின்றன. பரகாலநல்லான் ரஹஸ்யத்தில் தவயபரகரணத்தில் இமமந்திரங்களை எடுத்துத் தெளிவாக விவரித் திருக்கிறா ஆசசானபிள்ளையின் சிவ்யராண பரகாலாய்தாணா

(தேவா வை யஜ்ஞாத் ருத்ரம்ந்தராயந்) ஒருகாலத்தில் தேவர் கள் அனைவரும் கூடி ஒரு யஜ்ஞம் செய்தார்கள் அந்த யஜ்ஞத்தில் ஹவிர்ப்பாகம் வாங்கிக்கொள்ள உருததிரன் வந்தார். தேவர்கள் ஹவிர்ப்பாகம் கொடுக்க மறுத்தார்கள் அவர்கள் மறுத்தது மிகப் பெரியதவறு என்பதும் அதற்காக அவர்களை கொல்லுவதும் நியாயமே என்பதும் 'அபிவத்யம்' [கொலைததக்கவர்களாயினும்] என்னும் கடைசியடியிலுள்ள பதங்களால் காட்டப்படுகின்றன நமமுடைய பசியைப் போக்குவதற்காக அந்நம் ஏற்பட்டிருப்பதுபோல, தேவர் களின் பசியைப் போக்கடிக்க ஏற்பட்டது ஹவிர்ப்பாகம் ருத்ரனும் தன் பசியைப் போக்கிக் கொண்டவதற்காக யாகத்திற்கு வந்தார், அங்குக்குரிய யாகத்தைக் கொடுத்த தேவர்கள் பசித்தவனின் அனந்த தைப் பறிகும் பெரும்பாவத்தைச் செய்தார்கள் இத்தகைய பாவம் செய்த அவர்களைக் கொல்லுவதே தக்கதாயானாலே, உருததிரனுக்கு தேவர்களமே கடுங்கோபம் உண்டாயிற்று (ஸ் ஆதித்யந்ந வாக்ரமத) அந்த உருததிரன் தேவர்களைத் துரத்திச்சென்று கொலை முற்பட்டார் (தே த்விதைத்வத்யாந் பராபத்யந்) அந்த தேவர்கள் தேவவைத்திய இரட்டையர்களான அக்ஷிதேவர் க்விடம் சரணடைந்தனர் (தாந் ந பரதி பராயசசுந்) அந்த தேவர்

களை அச்விந்தேவாகள காட்டிக்கொடுக்கவில்லை அவர்களுக்கு அபயமளித்து உருத்திரனோடு போரிட்டு தேவர்களை ரக்ஷித்தனா என்று கருத்து யஜுஸைமஹிதை ஐந்தாம் காண்டம் மூன்றாம் பிரசனம் ஆரம்பத்தில், “அஸ்விநெள வை தேவாநாம் பிஷுஜெள” [அச்விந்தேவாகள தேவர்களுக்கு வைத்தியர்கள்] என்று சொல்பபட்டிருக்கிறதாயினால், அஸ்விந்தேவாகள உருத்திரனிடமிருந்து தேவர்களை ரக்ஷித்ததில் ஆச்சரியமில்லை. ஸம்ஹாரகனான உருத்திரன தேவர்களுக்கு மறவியாக (யமனாக) நின்றா மருத்துவன மறவியைத் தடுப்பது ஹைஜாமாகையால் தேவ வைத்தியர்களான அஸ்வனிகளும் உருத்திரனிடமிருந்து தேவர்களைக் காப்பாற்றினார்கள்

இந்த விருத்தாந்தத்திலிருந்து ஒரு ஸாரார்த்தத்தை வேதம் உபதேசிக்கின்றது (தலைமாதுபி வத்யம் பரபநம் ந பரதி பரயசசுநதி) சரணமடைந்தவர கொல்லத்தகுந்தவர்களாயினும் சரணமடைந்தவர்களைக் கொல்ல வருபவர்களிடம் சரணயாகள காட்டிக்கொடுக்கமாட்டார்கள் என்கிறது பண்டைமறை

இந்த உபாகியானத்திலிருந்து மற்றும் சில ஸூக்தமாத தங்களும் வெளியாகின்றன சிவனுக்கும் மற்ற தேவர்களைப்போல ஹவிரப்பாகப் பசியுண்டென்றும், அந்தப் பசியை நிவர்த்திப்பதைத் தடை செய்பவர்களிடம் கோபங்கொண்டு கொல்லவும் முயற்சிசெய்வா எனும், அவர் கொலை நினைத்தவர்களையும் காப்பாற்றக்கூடியவர்கள் தேவதைகளில் இருந்தார்கள் என்றும் தெரியவருகிறது இக்காரணங்களாலேயே சிவனும் ஓர் சீவனே என்பதும், தன பலத்தால் மாததிரம் சிவன ஸம்ஹரிக் கவல்லவனல்ல எனபதும் சிலாஸித்தமாக (கலவெட்டாக) ஸித்திக்கிறது

இனி, பரமாத்மாவின் தேஜஸ் சிவனைவிட்டு விலகிநிற்கில், அவர் பூட்டிய வில நானோ அவருடைய தலையை அறுத்தவிடும் என்று வேதத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம்

திருவாய் மொழியீட்டில் “சுரறிவரு” [1-1-8] என்னும் பாகரத்தினவியாகியானத்தில் “தான பூட்டின நாணி தன கழுத்தை அறுத்துக்கொண்டு போகாதொழியும்போதும் ஈரவரன அந்தராதமாவாய் நிறகவேணும்” என்ற ஸ்ரீஸூக்திகளில் இந்த விருத்தாந்தம் உணர்த்தப்பட்டது

அதிதாமாணி வாஸாஸி । அபி வஜி ஶதபி ச । விஸ்வே
 தேவா விப்ரஹந்தி । அபிஜிஹா அஸத்வத । நைவ தேவோ ந மர்த்யஃ ।
 ந ராஜா வரூணோ விஸ்வஃ । நாஸிநேन्द्रோ ந பவமானஃ । மாத்ருக்ஷண
 வித்யதே । திவ்யஸ்யைகா தனுராலிஃ । பூத்யிவ்யாமபரா ஶ்ரிதா । தஸ்யேन्द्रோ
 வப்நிரூபேண । தனுர்ஜ்யாமக்ஷிணத்ஸ்வயம் । ததிந்ந்ரதனுரில்யஜ்யம் । அப்ந்ரவரணே
 சக்ஷதே । ஏததேவ ஶ்யோவாரஹஸ்பத்யஸ்ய । ஏதத்ருத்ருஸ்ய தனுஃ । ருத்ருஸ்ய த்வேவ
 தனுராலிஃ । ஶிர உத்பிபேஷ । ச ப்ரவ்ரயோ஽பவத் । தஸ்யாஶ்ஸப்ரவ்ரயேண யஜ்நே
 யஜதே । ருத்ருஸ்ய ச ஶிரஃ ப்ரதிததாதி । நைந ருத்ரு அரூகோ பவதி । ய ஏவம் வேத ॥

அதிதாமராணி வாஸாமணி । அஷ்டிவஜரி ஸதக₄நி ச ।
 விஸுவே தே₃வா விப்ரஹந்தி । அக₃நி ஜிஹவா அஸஸத ।
 நைவ தே₃வோ ந மாதய । ந ராஜா வருணே விபு₄ । நாச₃
 நிர் நேந்த₃ரோ ந பவமான । மாதருக் கசசந வித்யயதே ।
 திவ்யயஸயைகா த₄நுராதரி । பருதிவ்யாமபரா ஸ்ரிதா ।
 தஸ்யேந்த₃ரோ வமரிருபேண । த₄நுராஜயாமசகி₃நத ஸவயம ।
 ததி₃நத்₃ரத₄நுரிதயஜயம । அ ப₄ ர வ ரா ணே ஷு சக்ஷதே
 ஏததே₃வ ஸமயோப₃ராஹஸ்பதயஸய । ஏதத்ருத்ரு₃ரஸய
 த₄நு । ருத்ரு₃ரஸய தவேவ த₄நுராதரி । ஸீர உதபிபேஷ ।
 ஸ பரவாக்யேயா₃ப₄வத । தஸமாத்யஸ ஸபரவாக்யேயேண
 யஜ்நே₃ந யஜதே । ருத்ரு₃ரஸய ஸ ஸீர பரதி₃த₄த₄தி । நைநம
 ருத்ரு₃ர ஆருகோ ப₄வதி । ய ஏவம வேத₃ ॥ [தை ஆர 1-5]

இமமநதிரங்குள கருஷண யஜுராவேதம தைத்திரீயாரணயகம
 முதல பரசநம ஐந்தாம அநுவாகமாக உள்ளன இவற்றின்
 பொருளைக் காண்போம்

உருத்திரனுக்கும் தேவாகளுக்கும் நடந்ததொரு சண்டையை
 வானிககிறது (அதிதாமராணி வாஸாமணி) அச்சண்டையில்
 கலந்துகொண்டவாகளுடைய வஸ்திரங்கள் ரதத்ததாலே மிகச்
 சிவந்தது விளங்கின (அஷ்டி வஜரி ஸதக₄நி ச விஸுவே தே₃வா
 விப்ரஹந்தி) அஷ்டி வஜரம் ஸதக₄நி எனனும் ஆயுதங்களைக்

கொண்டு எல்லாதேவர்களும் உருத்திரனை அடிககிருடாகள் இப்ர கரணத்தின் கடைசியில் ருத்ரஸ்ய சிர உதபிபேஷ்” [உருத்திரனின் தலை உயரச்சென்றது] என்று கூறுகையாலே, இங்கு தேவர்களோடு சண்டையிட்டவன் உருத்திரனே என்று அறியப்படுகிறது (அக்ஷிஜிஹ்வா அஸஸத)நெருப்பை நாவாக்ககொண்ட உருத்திரன் கோஷித்தான் என்ன கோஷித்தான்? எனில் (நைவ தேய்வோ மாதருக்கச்சந விக்யதே) எந்த தேவனும் எந்த மனிதனும் கடலரசனான வருணனும் எங்கும் வயாபித்த அகனியும், இந்திரனும், காற்றும் என்னை ஓதவனாக ஓருவனுமில்லை என்று காவததாலே பேசினான் இங்கு இப்படிப்பேசிய ருத்ரன் அகனியே என்று சைவரான பட்டபாஸகரா உரையிட்டாரா அக்ஷியை உருத்திரன் என்று வேதத்தில் சில இடங்களில் குறிப்பதுண்டு, ஆயினும் “நாக்ஷி” [அகனியும் என்னை ஓதவனல்லன்] என்று இவன் சொல்லுகையாலே, அகனியிலும் வேறுபட்டவனாய் ருத்ரோவை கரு” [உருத்திரன் கொடியவனன்றே] என்று வேதத்தாலும் புகழப்பட்டவனாய் திரிபுரஸமஹாரம் முதலானவற்றைச் செய்தவனான உருத்திரனே இவன் என்று தெளிவாகிறது ஆகையால் பட்ட பாஸகரபாஷ்யம் சரியானதன்று என்று நடுநிலையாளர்க்கு விளங்கும் (திவ்யஸயைகா த்ருராதநி) ஆதரி -கோடி இந்த உருத்திரனின் விலலின் ஒரு கோடி (நுனி) தேவருலகத்திலிருந்தது (பருதி,வயாம பராஸ்ரிதா) மறநெரு நுனி பூமியில் இருந்தது இந்த விலலைத் தலையாலே தாங்கிக்கொண்டு உருத்திரன் நின்றான் என்று அடுத்த படி காட்டுவோம் (தஸயேநத்யோ வமரிருபேண த்ருநாஜ்யாமச்சி நத ஸவயம்) இந்திரன் தானே கரையானிருவெடுத்தது அந்த உருத்திரனின் விலலின் நாளை அறுத்தான் (ததிநத்யாத்ருரிதயஜ்யம் அபுரவாணேஷு சக்ஷதே) இப்படி நாளை இந்திரன் அறுத்ததாலே ஆகாயத்தில் நாணற்ற வானவிலலை இந்திரனவில என்று கூறுகிருடாகள் (ஏததேயஸமயோரா பூராஹஸபதயஸ்ய) இவ்விலலே பிறிதொரு காலத்திலே பிருஹஸபதியின் பிள்ளையான சமயுஷின் தநுஸஸாயிருந்தது (ஏதத்யுருத்ரஸ்யத்ரு) இவ்விருத்தாநதம் நடந்த காலத்தில் இது உருத்திரனின் விலலாயிருந்தது (ருத்ரஸ்ய தவேவ த்ருராதநி ஸிர உதபிபேஷ) இந்த விலநுனியானது கரையானிருக்கொண்ட இந்திரனால் அறுக்கப்பட்டவுடன் உருத்திரனின் தலையையே உயர எறிந்தது (ஸ பரவாக்யோபுவத) அதுவே பரவாக்யம் எனலும் ஒளியாயிற்று (தஸமாதய ஸபர

வாக்யேந யஜ்ஞேந யஜதே-ருத்ரஸ்ய ஸ சிர பரதித்ரதாதி) இக காரணத்தால் எவனெருவன பரவாக்யம் என்னும் கிரியையோடு கூடிய யாகத்தைச் செய்கிறானோ அவன் உருத்திரனுக்குத் தலை யளித்தவனவான் (நைநம் ருத்ர ஆருகோ புவதி ய ஏவம் வேத்) என இதை அறிகிறானோ அவனை உருத்திரன் துன்புறுத்தமாட்டான்

இந்த இதிஹாஸத்திலிருந்து ரஜஸ்தமோகுணத்தின் கராய்மான கோபம் காவம் முதலானவை உருத்திரனுக்கும் உண்டென்றும் அவனையும் தந்திரத்தாலே தலையறுக்க தேவர்களாலும் முடியுமென்றும், ஆகையால் இவன் ஸாவஸம்ஹாரகாகமுடியாதெனவும் விளங்குகின்றது உருத்திரனுக்கும் தேவர்களுக்கும் எதனால சண்டை உண்டாயிற்றென்பதும், தேவாதலைவனான உருத்திரனின் தலையைக் கேவலம் ஒரு வில நுனியின் வேகம் எப்படி அறுக்க முடிந்தது என்பதும் அப்படி அறுந்த தலை மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்த விஷயமும், உருத்திரன் மறுபடி உயிர்பெற்ற விவரமும் இங்கு விவரிக்கப்படவில்லை இதே கைத்திரிய ஆரணயகத்தில் எட்டாம் (சிலா பாடப்படி ஐந்தாம்) பரசனத்தின் தொடக்கத்தில் இவை விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன அம்மந்திரங்களைக் காண்போம் இனி,

ॐ देवा वै सत्रमासत। ऋद्धिपरिमितं यशस्कामाः। तेऽ-
ब्रुवन्। यन्नः प्रथमं यश ऋच्छात्। सर्वेषां नस्तत्सहासदिति।
तेषां कुरुक्षेत्रं वेदिरासीत्। तस्यै खाण्डवो दक्षिणार्ध आसीत्। तूर्म-
मुत्तरार्धः। परीणजघनार्धः। मरुव उत्करः। तेषां मखं वैष्णवं
यश आर्च्छत्।

तन्न्यकामयत। तेनापाक्रामत्। तं देवा अन्वायन्। यशो-
ऽवरुहत्समानाः। तस्यान्वागतस्य। सव्याद्ब्रनुरजायत। दक्षिणादि-
षवः। तस्मादिषुधन्वं पुण्यजन्म। यज्ञजन्मा हि। तमेकं सन्तम्।
बहवो नाभ्यधृणुवन्। तस्मादेकमिषुधन्विनम्। बहवोऽनिषुधन्वा
नाभिधृणुवन्ति।

சோ஽ஸ்யத । என்க் மா சன்த் வஹயோ நாப்யத்பிஸுரिति । தச்ய
சிம்மியாணச்ய தைஜோ஽பாக்ராமத் । ததேவா அபிஷேகிஸு ந்யமூஜு: । தை
ச்யாமாகா அபவந் । ச்யாகா வை நாமைதே । தத்ச்யாகானா ச்யாக-
த்வம் । தஸாதிஸ்திதேனாபிஸுத்ய ச்மேதவ்யம் । தைஜசோ தூத்யை ।

ச தனு: த்ரிதிக்ஷயாதிஸுத் । தா அபிஷேகா அபிஷேகவரம் துணாமஹை ।
அத வ இம் ரந்த்யாம । யத் க் ச ச்வநாம । ததபோ஽பிஷேகதாமேதி ।
தஸாதுபிஷேகா யத் க் ச ச்வநந்தி । ததபோ஽பிஷேகந்தி । வாரே துத்
த்யாசாம் । தச்ய ஜ்யாமப்யாதந் । தச்ய தனு:விஸ்வமாண சிர அ-
வர்தயத் । தத்யாவாஸுதிவீ அநுபாவர்தத் । யத்பாவர்தத் । ததவ்ரத்யச்ய
வ்ரத்யத்வம் । யத்யாவாஸுதிவீ அநுபாவர்தத் । ததவ்ரத்யச்ய வ்ரத்யத்வம் ।
மஹதோ விரிய மபிஷேகிதே । தந்மஹாவிரச்ய மஹாவிரத்யத்வம் । யதச்யா: சமபவந் ।
ததச்யாஜ: ச்யாஜத்வம் ।

தன் துத் ததேவதாஸ்தேதா வ்யஸுதத । அபி: த்ரித:சவநம் । இந்நோ
மாப்யந்திந சவநம் । விஸ்வே ததேவாஸுதித்யசவநம் । தைநாபிஷேகா யஜ்நே
யஜமானா: । நா஽ஸிஸோஸுவாஸுதத । ந சுவர்த் ததேவதாஸ்தேதா வ்யஸுதத ।

தே ததேவா அஸ்திநாவபிஷேகந் । அபிஷேகா வை த்ய: । இத் யஜ்நச்ய சிர:
த்ரிதயத்வமिति । தாவ்ரத்யா வரம் துணாவஹை । த்ரிதேவ எவ நாவ்ரத்யாபி
ஸுதததா-
மिति । தாப்யாமேதமாஸ்திநமஸுததந் । தாவேதயஜ்நச்ய சிர: த்ரிதயத்வம் ।
யத்வ்ரத்ய: । தைந சிஸிஸிஸி யஜ்நே யஜமானா: । அவாஸிஸிஸிஸிஸுதத
அபி சுவர்த் ததேவதாஸ்தேதா வ்யஸுதத ।

யத்வ்ரத்ய த்ரிதயத்வம் । யஜ்நச்யேவ த்ரிதய: த்ரிதயத்வம் । தைந
சிஸிஸிஸி யஜ்நே யஜமான: । அவாஸிஸிஸிஸுதத । அபி சுவர்த் ததேவதாஸ்தேதா
வ்யஸுதத । ததேவதாஸ்தேதா வ்யஸுதத ।

தேவா வைஸ்தரமாஸதி ருத்வதிபரிமிதம் யஸுகாமா |
தேபுருவந் யநந பரத்யுமம் யஸுருசசூதா | ஸாவேஷாம நஸ
தத ஸஹாஸதி | தேஷாம குருக்ஷேதரம் வேதிசூரஸீத |
தஸயை க்ஷாண்டுவோ த்ஷிணாத்த ஆஸீதி | தூாக்ஷநமுகத
ராராதத் | பரீணஜ ஜகநாராதத் | மரவ உதகர | தேஷாம
மக்யம் வைஷணவம் யஸ ஆசசூத | தநநயகாமயத் | தேநா
பாகராமத் | தம் தேவா அநவாயந் | யஸோ அவருருதஸ
மாநா | தஸயாநவாக்யதஸய | ஸ வ யா த த்நுரஜாயத் |
த்ஷிணாதிஷ்வ | தஸமாத்ஷுத்நவம் புண்யஜநம் | யஜஞ
ஜநமாஹி | தமேகம் ஸந்தம் ப்ஹுவோ நாப்யத்யருஷணுவந் |
தஸமாதேகமிஷுத்நவிநம் | ப்ஹுவோநிஷுத்நவா நாபி
த்யருஷணுவநதி | ஸோஸமயத் | ஏகம் மா ஸந்தம் ப்ஹுவோ
நாப்யத்யாஷிஷுரிதி | தஸ்ய ஸிஷ்மியாணஸய தேஜோபாக
ராமாத் | தத்யேவா ஒஷதிஷு நயமருஜு | தே ஸயாமாகா
அப்யவந் | ஸமயாகா வை நாமேதே | தத ஸமயாகாநாம
ஸமயாகதவம் | தஸமாத் த்ஷிணேநாபிக்ஷுருஹய ஸமேதவ
யம் | தேஜஸோ த்ருதயை | ஸ த்நு பரதிஷ்கப்யாத்ஷிஷுத்
தா உபதிசு கா அபுருவந் | வரம் வருணமஹை | அத்வ
இமம் ரந்த்யாம் | யதர கவச க்ஷநாம் | தத்யேபோ அபித
ருணத்யாமேதி | தஸமாத்யுபதிசு கா யதர கவச க்ஷநதி |
தத்யேபோ அபிதருந்த்யநதி | வாரே வருதம் ஹயாஸாம் |
தஸய ஜயாமபயாத்ந | தஸய த்நுா விபரவமாணம் சிர
உத்யவாததயத் | தத்யுயாவாபருதிஸீ அநுபராவாததத் |
யத் பராவாததத் தத் பரவாக்யஸய பரவாக்யதவம் |
யத்யக்ஷரம் இதயபதத் | தத் க்ஷாமஸய க்ஷாமதவம் | மஹதோ
வீரயமபததி | தநமஹாவீரஸய மஹாவீரதவம் | யத்யஸ
யாஸ ஸமபுரந் | தத் ஸமராஜஞஸ ஸமராடதவம் | தம்
ஸதருதம் தேவதாஸ தரேத்யா வயக்ஷுருஹணத் அக்யநி
பராதஸஸவநம் | இநத்யேரோ மாத்யநதிநம் ஸவநம் | விஸுவே
கேவாஸ தருதியஸவநம் | தேந அபசோஷண யஜஞேந
யஜமாநா | நாஸிஷோவாருந்தத் | ந ஸுவாகக்யம் லோகம்
ப்யஜயந் | தே தேவா அஸவிநாவபுருவந் | பிஷ்டஜை வை

ஸத்ய | இத்யம் யஜஞஸ்ய சிர, பரதித்யதமிதி | தாவப்ய
 ரூதாம் வரம் வருணாவஹை | க்ரஹ ஏவ நாவதராபி கருஹ
 யதாமிதி | தாப்யாமேதமாஸவிநமக்யருஹணா | தாவேதத்ய
 யஜஞஸ்ய சிர பரதயத்யதாம | யத பரவாக்ய | தேந
 ஸஸீர்ஷண யஜஞேந யஜமாநா | அவாஸிஷோருநத்ய | அபி
 ஸுவாகக்யம் லோகமஜயந | யத பரவாக்யம் பரவருணகதி |
 யஜஞஸ்யைவ த்ச்சிர பரதித்யத்யாதி | தேந ஸஸீர்ஷண
 யஜஞேந யஜமாந | அவாஸிஷோ ருநதே அபிஸுவாகக்யம்
 லோகம் ஜயதி | த ஸ ம ர தே த்ய ஷ ஆஸவிநபரவயா இவ |
 யத பரவாக்ய || [தை-ஆர 8-1]

முதல் பரசனத்தில் படிக்கப்பட்ட விருததாநதமும் இங்கு
 படிக்கப்படும் விருததாநதமும் ஒன்றைஒன்று எதிர்பார்ப்பதாகவும்
 ஒன்றைஒன்று நிறைவிப்பதாகவும் உள்ளபடியால் இரண்டும் ஒரே
 இதிஹாஸத்தையே குறிக்கின்றன என விளங்கும் இனி, இம்மந்தி
 ரங்களின் பொருளை விவரிப்போம்

(தேவா வை ஸதரமாஸத) தேவர்கள் ஓர் யாகம் செய்தார்கள்
 எப்படிப்பட்ட யாகத்தைச் செய்தார்கள்? எனில் (ருத்யதிபரிமிதம்)
 ஸாதன தரவயங்களின் ஸமருத்யதியாலே பரிபூரணமான யாகத்தைச்
 செய்தார்கள் எதற்காகச் செய்தார்கள்? எனில் (யஸஸ்காமா)
 வைஷ்ணவ தேஜஸஸை அடைய விருமபிச செயதனா மேலே
 'வைஷ்ணவம் யஸ' என்றும் "தேஜோபாகராமத" என்றும் படிக்கை
 யாலே விஷ்ணுதேஜஸஸே இங்கு யசஸ எனப்படுகிறதென்பது
 தெளிவு (தேப்யருவந) அவர்கள் யாகத்தைத் தொடங்குமுன் ஓர்
 ஸமயத்தை (முன்னேற்பாட்டை) உரைத்துக்கொண்டனர். அது
 என்னவெனில் (யநந பரத்யம் யஸ ருச்யாத ஸாவேஷாம் நஸ
 தத ஸஹாஸதிதி) யாகம் ஆரம்பித்தவுடன் முதலில் நமமை
 யாதொரு தேஜஸ வந்தடைகிறதோ அதேஜஸஸானது நம் அனை
 வருக்கும் பொதுவாயிருக்கக்கூடவது ஒருவனே அதை எடுத்துக்
 கொள்ளக்கூடாது, என்னும் ஏற்பாட்டைச் செய்துகொண்டனர்
 (தேஷாம் ருருக்ஷேதரம் வேதி, ராஸீத) அவர்களுடைய யாகத்திற்கு
 த்யாமக்ஷேதரமான ருருக்ஷேதரம் வேதி (யாகமேடை) ஆயிற்று
 (தஸயை க்ரணாட்யோ தக்ஷிணாதத்ய ஆஸீத) அநத வேதிகரு
 காண்டவவனம் தெனபாகமாயிற்று (தூாகநமுததராதத்ய)

தூராக₄நம் எனப்படும் புணயஸதலம் வடபாகமாயிற்று பரீணஜ ஜக₄நாாதத₄) 'பரீணாத' எனப்படும் புணயதேசம் பினபாகமாயிற்று (மரவஉதகர,) ஜலமில்லாத பாலைவனப், பிரதேசங்கள் உதகரம் ஆயின வேதியின வடக்குப்பக்கத்தில் தாப்பை முதலானவைகளை எறியும் பிரதேசம் உதகரம் எனப்படும் மரு -பாலைவனம் (தேஷாம் மகம் வைஷ்ணவம் யஸ ஆசச₂த) அவர்களுடைய அந்த யாகத்தை விஷ்ணு தேஜஸ் வந்தடைந்தது வைஷ்ணவதமாகிற்று தேஜஸ் என்று மாம 'வைஷ்ணவம் மகம் என்று கூட்டினால் அவர்கள் விஷ்ணுவைக் குறித்தே இந்த யாகம் செய்கனா என்று ஏற்படுகிறது தேஜஸ் விஷ்ணு ஸம்பந்தமுடையது என்பது அர்த்தஸித்த₄ம் மகம் என்று யஜமானனைக் குறிப்பதாய் விஷ்ணுதேஜஸ் யஜமானனாயிருந்த தேவனை வந்தடைந்தது என்று மாம

இனி அந்த யாகத்தில் யஜமானனாயிருந்த தேவன் அந்தத் தேஜஸ்ஸின்மேல் ஆசைகொண்டு அதைக் கவாந்தோடியதைச் சொல்லுகிறது கீழே மகம் என்கையாலும் மேலே இந்த தேவனை யஜஞ்சபத்தினால் சொல்லுகையாலும் இவன் யாகத்தில் யஜமானனாயிருந்தவன் என்று தெளிவாகிறது யஜமானனாயிருப்பவனை 'விஷ்ணு' என்றுரைப்பது வேதத்தில் பலவிடங்களில் பிரஸித்தமாகையால், சதபதபராஹ்மணம் பதினாறாம் காண்டத்தின் தொடக்கத்தில் இவ்விதிஹாஸத்தை விவரிக்கும்போது இவனை விஷ்ணுவென்றது அங்கேயே ஆரம்பத்தில், 'மகோ விஷ்ணு' [யஜமானனா விஷ்ணு] என்றெடுக்கையாலே, யஜமானனாகையாலேயே இவனை விஷ்ணுவென்றது என்று காட்டுகிறது இந்த சதபதத்திலேயே மறநேரிடத்தில் "யோ தீக்ஷதே விஷ்ணுஸச யஜமானஸச யதஹ தீக்ஷதே ததஃ விஷ்ணு பவதி யத்யஜதே தத்யஜமாந" [3-ம் காண்டம், 2-வது அகதியாயம் முதல் பராஹ்மணம்-16] [எவன் யாகத்தில் தீக்ஷித்திருக்கிறானோ அவன் விஷ்ணுவென்றும் யஜமானன் என்றும் சொல்லப்படுகிறான், தீக்ஷித்திருக்கிறானாகையாலே விஷ்ணுவாகிறான், யாகம் செய்கிறானாகையாலே யஜமானனாகிறான்] என்று யாகம் செய்பவனை விஷ்ணுவெண்பதுண்டு என்று ஓதப்பட்டது 'விஷ்ணோ கரமோஸி' [தை-ஸம் 4-2] முதலானவிடங்களில் வேதம் யஜமானனை விஷ்ணுவென்று ஓதியிருப்பதும் பிரஸிதம் அவ்விடத்தில் ஸாயணபாஷ்யத்தில் "யஜஞ்ரயோகம் கருதஸநம் ஸ்யாபநோதீதி விஷ்ணு யஜமாந யத்யவா விஷ்ணுநா பரமேஸுவரேண அபேதோபசாரம் கருதவா விஷ்ணுநித்யுசயதே" [யஜஞ்ரபிரயோகம் முழுவதையும் வியாபித்திருக்க

கிருணாகையால யஜமானன விஷ்ணு எனப்படுகிருன அலலது மேலான ஈசவரனான விஷ்ணுவோடு உபசாரத்தாலே அபேத மாய வழங்குகையாலே விஷ்ணு எனப்படுகிருன என்னவுமாம்] என்று வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது ஆகையால் ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத ந பூரஹ்மாநேசாந ” [மஹோபனிஷத்] [நாராயணன ஒருவனே பிரளய காலத்தில் இருந்தான, பிரமனுமில்லை, சிவனுமில்லை] முதலான உபனிஷத் வாக்கியங்களில் ஸாவஸம்ஹாரகனாக ஓதப்பட்டவிஷ்ணுவே இங்கு தலையிழந்தவன் என்று சிலா கூறுவது பொருந்தாது தைத்திரீய ஆரணயகம் முதல் பிரசனத்தில் இவனை ‘ருத்ரன்’ என்று ஓதுகையாலே இந்த தேவன் அந்த யாகத்தில் யஜமானனாயிருந்த உருத்திரனே என்று ஸாவஸாகாபரதயயநயாயத்தாலே நிரணயிக்கப்படுகிறது இனி, வியாக்கியானத்தைத் தொடரவோம்

(தந நயகாமயத) யஜமானனான அந்த தேவன் அத் தேஜஸஸைத் தானே கைக்கொள்ளவிரும்பினான் (தேநாபாகராமத) அந்தத் தேஜஸஸைக் கவாநதுகொண்டு அவன் ஓடினான் (தம தேவா அநவாயந) அவனை தேவர்கள் பின்தொடர்ந்தனர் எதற்காக? எனில் (யசோவருருத்ஸமாநா) தேஜஸஸைக் கைக்கொள்ள எண்ணியவர்களாய்ப் பின்தொடர்ந்தனர் (தஸய அநவாகுதஸய ஸவயாத் த்ருந்ரஜாயத, துக்ஷிணாதிஷ்வ) பின்தொடரப்பட்ட அந்த தேவனின் இடதுகையிலிருந்து விலலும் வலது கையிலிருந்து அம்புகளும் தோன்றின விஷ்ணுதேஜஸஸின் மஹிமையாலே தோன்றின என்று கருத்து (தஸமாதிஷுத்ருநவம் புணயஜநம்) ஆகையால் விலலும் அம்பும் புண்ணியமான பிறப்பை யுடையவை ஏனெனில் (யஜஞ்ஜநமாஹி) ‘யஜஞம்’ எனப்படும் யஜமானனிடமிருந்து தோன்றியவையன்றோ, அதனாலே அவ்விரண்டும் புணயஜனம்ங்கள் (தமேகம் ஸந்தம் பூஹ்வோ நாப்யத ருஷணுவந) ஒருவனாயிருந்த அந்த யஜமானனைப் பலரான அந்த தேவர்கள் வெல்லமுடியவில்லை (தஸமாதேகம் இஷுத்ருநவிநம் பூஹ்வோநிஷுத்ருநவா நாபித்ருஷணுவநதி) ஆகையால், உலகிலும் விலலையும் அம்பையும் ஏந்திநிற்பவன் ஒருவனாயினும், விலலும் அம்புமில்லாதார பலராயினும் அவனை அவர்கள் வெல்லுகின்றதில்லை அரிஷுத்ருநவாந ’ என்கிறது கடையெழுத்துக்குறைந்து கிடக்கிறது

இனி அந்த தேவனின் காவததாலே அவனைவிட்டு விஷ்ணு தேஜஸஸு விலகியதைச் சொல்லுகிறது (ஸோஸமயத்) அந்த யஜ்மானன் காவததாலே என்ன சொல்லிச் சிரித்தான்? எனில் (ஏகம் மாஸநதமபஹ்வோ நாப்யத்யாஷிஷுரிதி) 'ஒருவனுயிருக்கும் என்னைப் பலரான இவர்களால் வெல்லமுடியவில்லையே!' என்று கூறிச் சிரித்தான் நைவ தேவோ ந மாத்ய ந ராஜா வருணோ விபு நாசுநிா நேந்தரோ ந பவமாந மாதருக் கச்சந வித்யதே' [தேவனும் மனிதனும், கடலரசனான வருணனும் எங்கும் வியாபித்த அகனியும், இந்திரனும் காற்றும் என்னை ஒத்தவனாக ஒருவனுமில்லை] என்று முதலபரசனத்தில் இப்பேச்சு விவரிக்கப்பட்டது (தஸ்ய ஸிஷமி யாணஸ்ய தேஜோபாகராமத்) அவன் சிரித்துக்கொண்டிருந்த போதே விஷ்ணுதேஜஸ அவனைவிட்டு விலகிற்று 'தேஜ' என்று முன் எடுக்கப்பட்ட யசஸ் இங்கு படிக்கப்படுகையால் இது கீர்த்தியல்ல விஷ்ணுஸம்பந்தியான தேஜஸஸே என்று தெளிவாகிறது கீர்த்தியாகில், அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடுவது அதை கைப்பற்றப் பின் தொடர்வது முதலானவை ஓட்டாது இதனால் யாகத்தை அநுஷ்டித்தார்கள்' என்னும் கீர்த்தியே இங்கு 'யசஸ்' எனப்படுகிறது என்ற ஸாயணபாஷ்யம் பொருந்தாதென விளங்குகிறது (தத்யேவா ஓஷதீஷுநயமருஜு) அந்தத் தேஜஸஸை தேவர்கள் சில ஓஷதிகளில் (செடிகளில்) ஒளித்து வைத்தனர் (தே ஸயாமாகா அபுவந்) அந்தச் செடிகள் தேஜஸஸோடு கூடியவைகளாய் ஸயாமாகைகள் (சாமைச் செடிகள்) என்று பெயாபெற்றன இப்படிச் சாமையென்று பெயா பெறுவானேன்? எனில் (ஸமயாகாவை நாம் ஏதே) ஸமயம் எனப்படும் காவச்சிரிப்பால் இந்த தானயம் உண்டானபடியால் இவை ஸமயாகம் அல்லது சயாமாகம்' எனப் பெயாபெற்றன (தத் ஸமயாகாநாம் ஸமயாகத்வம்) சாமைகளுக்கு ஸமயாகம் என்று பெயாவர இதுவே காரணம் (தஸமாத தீக்ஷிதேந அபிக்ருஹய ஸமேதவயம்) ஆகையால் யஜ்மானனாயிருப்பவன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு சிரிக்கவேண்டும் ஏனெனில் (தேஜஸோ த்ருதயை) தேஜஸதரித்து நிற்பதற்காக

இனி, விஷ்ணுதேஜஸ விலகப்பெற்ற தேவனுடைய தலை அறுந்த விருத்தாநகம் விவரிக்கப்படுகிறது (ஸ த்ரு பரதிஷ்கப்யாதிஷ்டத்) அந்த தேவன் விலலை அழகிக்கொண்டு நின்றான் முகவாய்க்கட்டையாலே விலலின் மேலநுனியை அழகிக்கொண்டிருந்தான் எனப் பா ஸாயணா திவ்யஸயைகா த்ருராதரி, பருதி

வயாமபரா ஸ்ரிதா” [இவனுடைய விலவின ஒருநுனி தேவலோகத்திலும், மறநெரு நுனி பூமியிலும் இருந்தது] என்று முதல பிரசனத்தில் இந்த தேவனுடையவும், விலவினுடையவும் பெருமை சொல்லப்பட்டது (தா உபதீகா அபுருவந வரம் வருணம்ஹை) நமக்குரிய தேஜஸஸைக் கவாநது நமமை வென்ற இந்த தேவனைப் பழிவாங்கவேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த தேவர்களைப் பார்த்துச் சில கரையான்கள் ‘உங்களுக்கு நாங்கள் உதவுகிறோம், நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு வரம் தரவேண்டும்’ என்று உரைத்தன நீங்கள் செய்யப்போவது என்ன உதவி? எனில் (அது வ இம்ம ரந்த்யாம்) இப்போது உங்களுக்காக இந்த தேவனை வெலலு கிறோம் உங்களுக்கு வேண்டிய வரம் என்ன? எனில் (யதர கவச க்ருநாம் தத அப அபிதருணத்யாம் இதி) நாங்கள் எங்கெங்கு வாயவைத்து வெட்டுகிறோமோ அங்கங்கு நீரை அடைந்து நீர்ப் படுத்தக்கடவோம் இவ்வரத்தை எங்களுக்கு அருளவேணும் என்றன (தஸமாதுபதீகா யதர கவச க்ருநந்தி தத்போ அபித ருநத்ருந்தி) ஆகையால் கரையான்கள் எங்கெங்கு வாயவைத்து வெட்டுகின்றனவோ, அங்கங்கு நீரைப் பெற்றுக் கலையும் நீராகக் கிடைக்கின்றன (வாரே வருதம் ஹயாஸாம்) இவைகளுக்கு வரத்தில் வரிக் கப்பட்டதன்றோ இப்பெருமை (தஸய ஜயாம்பயாத்ரு) அந்த தேவனுடைய விலநாளை அவை கடித்து அறுத்துவிட்டன “தஸ யேந்தரோ வமரிருபேண த்ருநாஜயாம்சசி,நதஸவயம்” [அந்த உருத திரனுடைய வில நாளை இந்திரன் தானே கரையானுருக்கொண்டு அறுத்தான்] என்று முதலபிரசனத்தில் படிக்கையாலே, இந்திரனும் கரையானோடு கரையானாக வந்து விலலை அறுத்தான் என்று விளங்குகிறது (தஸய த்ருநா விபரவமாணம் ஸிர உத்ருவாததயத்) அறுக்கப்பட்ட நாளையுடைய அந்த வில உயரக்கிளம்பியதாய் அந்ததேவனுடைய தலையை உயர எறிந்தது ருத்ருஸய தவேவ ஸிர உதபிபேஷ்’ [உருத்திரனுடைய சிரத்தையே உயர எறிந்தது] என்று முதல பிரசனத்தில் படிக்கையாலே, இந்த தேவன் உருத திரனே என்று விளங்குகிறது (தத த்யாவாபருத்ருவீ அநுபரா வாததத்) ‘திவ்யஸயைகா த்ருநாராதநி” என்று முதல பிரசனத் தில்ஓதியபடியே விலவின மேலநுனி தேவருலகத்திலிருந்தபடியாலே உயரச்சென்ற இததலை தேவருலகம் முழுவதும் சென்று பூமியில் கீழே விழுந்தது ஆகையால் தேவருலகிலும் பூமியிலும் பிரயாணம் செய்தது (யத பராவாததத் தத பரவாக்யஸய பரவாக்யதவம்)

இப்படி எங்கும் பிரவாத்தித்தது (பிரயாணம் செயதது) ஆகையாலே, அதற்குப் பிரவாக்யம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது (யத க்ராம இதயபதத, தத்க்ராமஸ்ய க்ராமதவம்) பூமியில் விழுமபோது 'க்ராமம்' என்று ஒலித்துக்கொண்டே விழுந்ததால் அதற்கு 'க்ராமம்' எனும் பெயர் ஏற்பட்டது (மஹதோ வீரயம்பபததித் தநமஹா வீரஸ்ய மஹாவீரதவம்) பெரியோனின் வீரயமான அததலை விழுந்த தாகையாலே அது மஹாவீரம் என்று பெயர்பெற்றது (யதஸ்யா ஸம்புரத தத ஸமராஜஞ ஸமராடதவம்) தேவர்கள் பூமியிலிருந்து இதை நன்றாகத் தரிதகனராகையாலே இதற்கு 'ஸமராட [நன்றாகத் தரிக்கப்பட்டது] என்று பெயர் ஏற்பட்டது

இனி, தலையிழந்த யஜமானனைக்கொண்டு யாகம் செய்ததால் தேவர்கள் பலன் பெறவில்லை என்கிறது (தம் தேஷ்வாஸ ததேதா வ்யக்யருஹணத) தலையற்ற அவவுடலில் உயிருடையாகத்தைத் தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக அவவுடலை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொருவா நுழைந்துகொண்டனர் (அக்யுதி பராத ஸவநம்) அகநியானவன் பராத ஸவனம் என்னும் பாகத்தைப் பற்றிக்கொண்டான் (இந்ததிரோ மாத்யநதிந்நம் ஸவநம்) இந்திரன் மாத்யநதினஸவநம் என்னும் பாகத்தைப் பற்றிக் கொண்டான் (விஸவேதேவாஸ தருதீய ஸவநம்) விஸவேதேவர்கள் மூன்றாவது ஸவநத்தைப் பற்றிக்கொண்டனர் (தேந அபரீரஷ்ண யஜேநேந யஜமானா நாரிஷோவாருந்தத் ந ஸுவாகக்ம் ஸோகம்ப்யஜயந) தலையற்ற அந்த யஜமானனைக் கொண்டு யாகம் செய்த அந்த தேவர்கள் விருமபிய பலன்களைப் பெறவில்லை கவாகக்லோகத்தை வெல்லவில்லை

இனி, அசுவிநீதேவர்களைக்கொண்டு தலையை உடலோடு சோததுப் பலன்பெற்றமையைக் கூறுகிறது (தே தேஷ்வா அஸவிநா வபுருவந) அந்த தேவர்கள் அசுவிநீதேவர்களைக் குறித்துச் சொன்னார்கள் "அநயதரைவ அஸவிப்யாம்" என்று சதபதததில சொல்லுகையாலே யாகத்தில் கலந்துகொள்ளாமலிருந்தனர் அசுவிநீதேவர்கள் என்று தெரிகிறது (பிஷுஜேள வைஸத₂ இத்ம் யஜருஸ்ய ரீர பரதித₄தமிதி)* "நீங்கள் வைததியாகள்ளனரே, யஜமானனுடைய இந்தத் தலையை உடலோடு சோக்கவேணும்" என்று கூறினார்கள் (தாவபுருதாம் வரமவருணாவஹை க்ரஹ ஏவ நாவத ராபி க்ருஹயதாமிதி) 'எங்களுக்கு இந்த யாகத்தில் உங்களோடொக்க பாகங்கொடுக்கவேண்டும்' என்னும் வரத்தை வேண்டி

கிறோம் என்றனா அவர்கள் இதிலிருந்து திரிபுரஸம்ஹாரத்தின் போது 'வரம் வருணை' [வரத்தை வேண்டுமுகிறேன்] என்ற உருத்திரனோடு, இங்கு வரம் வேண்டிய கரையான்களோடு, ஆஸ்வினிகளோடு வாசியற அனைவரும் குறைவாளர்களே என்று தோற்று கிறது இப்படி விஷ்ணு வரம்வேண்டி உதவி செய்ததாக வேதத்தில எங்குமே கிடையாது. இதிலிருந்து அவனே நிறைவாளன் என்று தெரியவரும் (தாப்யாமேதமாஸவிநமக்ருஹணந) அவ்வசவிநீ தேவர்களுக்கு 'ஆசவிநம் எனனும் பாகத்தைக் கொடுத்தனா (தாவேதத் யஜ்ஞஸய சிர பரதயத்யததாம்) அவ்வசவிநிகள யஜ்மானனுடைய கலையை உடலோடு சோததனா (யத பரவாக்யம்) யாகத்தின் ஒரு பகுதியான பரவாக்யம் எனனும் காமம் இததலையே யாகும் என்று பரவாக்யம் எனனும் காமத்தைத் துதிககிறது உடலுக்குத் தலை எப்படி முக்கியமோ, அப்படியே யாகத்திற்கு பரவாக்யம் எனனும் இக்காமம் எனகை (தேந ஸரீரஷ்ண யஜ்ஞேந யஜ்மாநா - அவாஸிஷோ ருநத்த அபிஸுவாக்கம் லோகமஜயந) தலையோடுகூடிய யஜ்மானனைக்கொண்டு யாகம் செய்த அந்த தேவர்கள் விரும்பிய பலனைப்பெற்றனா சுவாககலோகத்தை வெற்றி கொண்டனா "ஆஸிஷி அவாருநத்த ஸுவாக்கம் லோகம் அப்யஜீயந என்று கூட்டுவது

இனி, பரவாக்யம் எனனும் காமத்தை விதிககிறது — (யத பரவாக்யம்பரவருணகதி-யஜ்ஞஸயைவ தச்சிர:பரதித்தூதி) பரவாக்யம் எனனும் காமத்தை அனுஷ்டித்தானாகில யாகத்திற்குத் தலையையே கொடுத்தவனாகிறான் (தேந ஸரீரஷ்ண ஜயதி) தலையாகிற பரவாக்ய யததோடு கூட யாகத்தை அனுஷ்டிக்கும் யஜ்மானன் விரும்பிய பலனை அடைகிறான் சுவாககலோகத்தை ஜயிக்கிறான் (தஸ்மாதேஷ் ஆஸ்விநபரவயா இவ யத பரவாக்யம்) அசவிநீ தேவன்தகளால் பரவாக்யம் என்பப்டும் ருதரசிரஸ ஓட்டவைக்கப்பட்டதாகையால் இந்த பரவாக்யம் எனனும் காமமும் அசவிநீ தேவதைகளைப்பற்றிய மந்திரங்களை அதிகமாகக் கொண்டதாகவே விளங்குகிறது இவ் என்றது ஏவகாரப் பொருளையுடையது

இந்த உபாக்கியானத்திலிருந்து பாகவதாப்சாரத்தின் கொடுமையும், விஷ்ணுதேஜஸ் விலகிநிற்கும்போது உருத்திரன் தேவர்களாலும் ஸம்ஹரிகத்தக்ககணையொழிய ஸம்ஹரிககவல்லவன்னு என்றும் விளங்குகிறது எந்தையாராலே பல வருஷங்களுக்குமுன் [விரோதி வருஷம் (கி பி 1949) காரத்திகை மாதம் ஸுதாசனத்தில்]

வெளியிடப்பட்ட “பாகவதாபசார தத்துவம்” எனலும் கட்டுரையைக் கீழே கொடுத்து, தந்தை சொற்காதத மனநிறைவோடு இவ்விதி ஹாஸத்தை முடிக்கிறோம்

பாகவதாபசார தத்துவம்

நமது ஆசாரியர்கள் பலகாலும் பாகவதாபசாரத்திற்கு ரூபநாமதர வைஷணவதவமே போருமென்று அருளிச்செய்திருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்க பிறருடைய தூஷணத்திற்கு பதிலாக நாம் அவர்களைக் குறை கூறுவது எங்ஙனே கூடும் என்கிற ஸநதேஹம் ஏற்படுகிறது. விநா வைரம் ச ரௌத்ய ரதா’ [காரணமின்றியில் கோபிததல (பாபகரம்.)] என்று ஸ்ரீராமாயணத்தில் பிராட்டி ஸ்ரீராமபிரானிடம் சொல்லியிருக்கிறாள். இதிலிருந்து புருஷகாரபூதையான பிராட்டியும் காரணமில்லாத கோபத்தையே பாபமாகக் கருதியிருக்கிறாளென்பது ஸீததமாகிறது ஒரு பாகவதன் மறற பாகவதர்களை தூஷித்துக்கொண்டாவது ஹிமஸித்துக்கொண்டாவது வந்தால் தூஷணம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பாகவதத்தன்மையை இழந்து விடுகிறான். அவனுடைய தூஷணத்தை மூன்றுதடவைக்குமேல் பொறுக்கவேண்டியது அவசியமில்லை. இதற்கு வேதத்திலும் ஒரு உபாகயானம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “புரஹ்மாஸம்பூகுபேர” என்று பாகவத கோஷ்டியில் இரண்டாவதாகக் கணக்கிடப்பட்ட சிவனும் தேவதைகளும் ஸ்ரீமந்நாராயணனைக் குறித்து யாகம் செய்தார்கள். அந்த யாகத்தின் பலனாக விஷ்ணுதேஜஸஸும விஷ்ணுவின் விலலும் கிடைத்தது. தேஜஸஸை யதாபாகம் பங்குபோட்டுக்கொள்ளாமல் சிவன் ஏகபோகமாக ஸவீகரிக்க ஆரம்பித்தாரா. தேவர்கள் எல்லார்க்கும் பங்கு கொடுக்க வேண்டுமென்று சொல்லி வாதித்தார்கள் அதற்கு இணங்காமல் சிவன் தேஜஸ முழுவதையும் ஸவீகரித்துக்கொண்டு அஸுரநிரஸநாததமாக வந்த விலலைக்கொண்டு தேவர்கள் மேல் பாணம்போட்டு ஹிமஸித்தாரா. பாணங்களை ஸஹிக்க முடியாமல் இந்நராதிதேவதைகள் ஓடினார்கள். அவர்கள்

ஒடினதைக்கண்டு சிரித்துப் பரிஹாஸம் செய்தாரா சிவன். தேஜஸஸைத் தானே ஸவீகரித்தது முதலகுறறம். தேவர்களை அடித்தது இரண்டாவது குறறம் ஒடினதைக்கண்டு சிரித்தது மூன்றாவது குறறம். மூன்றாவது குறறம் செய்தவுடன் விஷ்ணுதேஜஸ தானே விலகிவிட்டது. விஷ்ணுதேஜஸஸாவது -பாகவதனாயிருப்பதாலேற்படும் வீரயம். அந்த வீரயமிருந்தபோது வளைத்துக் கையாண்டவிலகி வீரயம் போனகாலத்தில் நிரவஹிக்கமுடியாமல் முகவாய்க் கடடையினால் அழுத்திப் பிடித்துக் கொண்டிருந்தாரா சிவன். இதைக்கண்ட இரத்திரன் கரையான ரூபத்தை எடுத்துவந்து விலகின நாளை அறுத்து சிவனுடைய தலையை அறுந்து விழுமபடி செய்தான் இந்த உபாகயானம் விஷ்ணுசித்த விஜயத்தில் பின்னால் விரிவாக உரைக்கப்படும். இதிலிருந்து மூன்றாவது குறறம்செய்தவுடன் பாகவதத்தன்மை விலகி விடுமென்று ஏற்படுகிறது.

—ஸுதாசனம்-24 [விரோதி காததிகை]

ஸர்வஸம்ஹாரகன் யார?

மஹோபனிஷதின் முடிவு.

अथातो महोपनिषदं व्याख्यास्यामः। तदाहुः—एको ह वै नारायण आसीत्। न ब्रह्मा नेशानो नापो नाग्नीषोमौ नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमाः। स एकाकी न रमेत्॥

அத்யாதோ மஹோபனிஷதம் வ்யாக்யாயாஸ்யாம் | ததாஹு - ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் | ந ப்ராஹ்மா நேஸானோ நாபோ நாக்யுநீஷோமௌ நேமே த்யாவாபருதிவீ ந நக்ஷத்ராணி ந ஸூரியோ ந சந்த்ரமா | ஸ ஏகாகீ ந ரமேத் ||

ஸம்ஹாரகனாகப் பிரஸித்தனான உருத்திரன் ஸாவஸம்ஹாரகனாக முடியாது என்று கீழே நிர்ணயித்தோம் இனி ஸாவஸம்ஹாரகனாக ஓதப்படுபவன் யார என்று வேதாந்தங்களை ஆராய்ந்தால் நாராயணனே பிரமன் உருத்திரன் முதலான எல்லோரையும்

பிரளயகாலத்திலே ஸமஹரிப்பவன் என்கிறது மஹோபனிஷத். இவ்வுபநிஷத் ஸ்ரீபாஷ்யகாரராலும் அவருக்குப் பரமாசாராயரான ஆளவந்தாரால் புருஷநிர்ணயத்திலும், யாதவபரகாசரால் தம் கீதா பாஷ்யத்திலும் எடுத்துக் கையாள்பட்டுள்ளது என்று ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகா ஸச்சரிதரரைக்கூடில் ஸுதாசனபாருசஜநம்தாரணவிதிபர கரணத்தில் எடுத்துக்காட்டியருளிநா இப்படி அதிபராசீந மதா சாராய பரிக்ருஹீதமான இவ்வுபனிஷத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள மந்திரங்களைக் காண்போமினி.

(அத்யாதோ மஹோபனிஷத்ம் வ்யாக்யாயஸ்யாம்) பிறகு, ஆனையால் மஹோபனிஷத்தை வெளியிடுகிறோம் (தத்யாஹம்) பரஹம் ஜ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் (ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்) பரளயகாலத்தில் நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான் (நப்யஹமா தேஸாந்) ஸருஷ்டிகாததாவாகக் கூறப்படும் பிரமனுமில்லை, ஸமஹாரகளுக்கக் கூறப்படும் சிவனுமில்லை இதனால் பிரமருத்திராகளும் நாராயணனால் ஸமஹரிக் கப்பட்டுத் தங்கள் பரஹமதவமும், ஈசாந தவமும் அழிந்துகிடந்தார்கள் என்று கையிலங்குகளையாக விளங்குகிறது (நாபோ ந சநத்யமா) அப்போது நீர் முதலான பூதங்களுமில்லை அகனி, ஸோமன முதலான தேவர்களும்மில்லை மேல உலகங்களும்மில்லை, கீழ்க்கங்களும்மில்லை, நக்ஷத்திரங்கள், சூரிய சந்திரர்கள் முதலான சேதிகளும்மில்லை, (ஸ ஏகாசீ நரமேத) ஒரு வனையிருந்தமையால் நாராயணன் இனபுறவிலலை இதற்குமேல் அவன் பிரமன் உருத்திரன் முதலானவர்களை ஸருஷ்டிசெய்தான் எனனும் மந்திரங்கள் உள்ளன அவை முதலதயாயம் இரண்டாம் பாதத்தில் [பக்கம் 25ல்] விவரிக்கப்பட்டன ஆக இவ்வுபனிஷத்திலிருந்து பிரமன் உருத்திரன் முதலான எல்லா தேவர்களையும் படைப்பவனும் ஸமஹரிப்பவனும் நாராயணனே என்று விளங்குகின்றது.

வேதாந்தவாக்கியங்கள் பலவிதமாக இருக்கின்றன, யத்யாதம் — ஸிவ ஏவ கேவல' எனனும் சவேதாசுவதரமந்திரம் பிரளய காலத்திலிருந்தவன் சிவன் என்று ஒதுகின்றதே எனனும் ஐயம் இங்கு சிலருக்கு எழக்கூடும், அவர்களுக்குக் கூறுவோமினி

வேதாந்தங்களிலே, “ந கிரிநத்யூர தவதுத்தரோ ந ஜயாயோ அஸ்திவருதாஹந்” [ருகவேதம்] [விருத்திரனைக்கொன்ற இநதிரனே! உனனைக்காட்டிலும் மேலானவனுமில்லை, பெரியவனுமில்லை] ‘மாழு

பாஸவ' [கௌஷீதகீ 3 1] [(இந்திரனாகிய) என்னை உபாஸிப்பா யாக] என்று இந்திரனையும், "விஸ்வாதிடகோ ருத்ரோ மஹாஷி" [சவேதாசுவதரம் 3-4] [உலகிற பெரியவனும், பேரறிவாளானுமான உருத்திரன்] "ஸிவ ஏகோ துயேய ஸிவங்கர" [அதாவசிகை 2-20] [மங்களத்தைச் செய்யும் சிவன் ஒருவனே தியானிக்கத்தக்கவன்] என்று உருத்திரனையும், "பரஜாபதிரகாமயத" [தை ஸம் 3-1-1] [பிரஜாபதியானவா ஸங்கற்பித்தாரா] "தூதா யத்யூர்வமகலபயத" [தை-நா 1-38] [தூதா ஸூரியசந்திரர்களை முனப் பாலவே ஸருஷ்டித்தாரா] "பரஜாபதே ஸபூமவேஸம் பரபத்யே" [சாந8-14 1] [பிரஜாபதியின் சூப்பயிருக்குமிடத்தை அடைகிறேன்] என்று பிரம னையும் மற்றும் இதுபோன்ற பல வாக்கியங்களிலும், உலகிற்குக் காரணமாகவும் மோக்ஷமளிப்பவராகவும் அனைவரிலும் பெரியவ ராகவும் சொல்லுவதாக ஸமாக்யை (இந்திரன், உருத்திரன், சிவன் பரஜாபதி, தூதா முதலான பெயர்) என்னும் பரமானத்தைக் கொண்டு பாரக்கும்போது ஸந்தேஹிகக் இடமுண்டாகிறது, 'ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீந பூரஹ்மா நேஸாந்.' [மஹோபனிஷத்] [நாராயணன் ஒருவனையிருந்தான், பிரமனுமில்லை, ஈசானு மில்லை] 'அது பூநரேவ நாராயண ஸோநயம் காமம் காமயத பூரஹ்மா ஸ்துமுகோஜாயத தாயக்ஷ சூலபாணி புருஷோஜாயத' [மஹோபனி ஷத்] [பிறகு மறுபடியும் நாராயணன் ஸங்கலபித்தான், நான் முகனான பிரமன் உண்டானான், சூலமேந்திய முககண்ணனான தேவன் உண்டானான்] 'நாராயணத் பூரஹ்மா ஜாயதே ருத்ரோ ஜாயதே இந்திரோ ஜாயதே' [நாராயணோபனிஷத்] [நாராயணனிட மிருந்து பிரமன் உண்டாகிருன், உருத்திரன் உண்டாகிருன், இந்திரன் உண்டாகிருன்] 'நாராயண பரம் பூரஹம் தத்வம் நாராயண பர' [தை-நா-11] [நாராயணனே பரபரஹ்மம், நாராயணனே பரதத்வம்] "பூரஹ்வித்யாபநோதி பரம்" [தை-ஆ7-1] [பூரஹத்தை அறிந்தவனே மேலான பலனை அடைகிருன்] 'பூரஹம் வேத பூரஹமைவ பூவதி' [முண்ட 3-2-9] [பரஹத்தை அறிந்தவன் பரஹமமாகவே ஆகிருன்] 'ஸோநவேஷ்டவய ஸ விஜிஜ்ஞாஸிதவய [சாந8 7-1] [பரமாதமாவாகிற அவனே தேடத்தக்கவன், நன்கு அறியத்தக்கவன்] பராத்மம் புருஷமுபைதி திவ்யம்' [முண்ட 3-2-8] [மேலானவற்றிலும் மேலான திவ்ய புருஷனை அடைகிருன்] என்பது மு த ல ா ன வேதாந்தவாத்கியங்களாலே இந்த ஸந்தேஹத்தைப் போக்கி, நாராயணன் ஒருவனே எல்லா உலகிற்கும் காரணராகவும், பரம்பொருளாகவும், உபாஸிக்கத்தக்கவனாகவும், மோக்ஷமளிப்ப

வனாகவுமிருக்கிறாள் என்று அறிவாளிகள் நிச்சயிக்கிறார்கள் இப்படி நிச்சயிக்கும்போது பறபல பூரவோததரமிமாமஸாநியாயங்களையும் தாக்கங்களையும் அவர்கள் உபயோகப்படுத்தவேண்டியிருக்கிறது

அவையாவன — (1) 'பூரவபத்ராத ஸமஜஞாயாமக்ய' [பாணி நிஸு 8-4-3] [முனபதத்திலுள்ள 'ர' 'ஷ' என்னும் எழுத்துக்களை அடுத்துள்ளதும், 'க்ய' என்னும் எழுத்தால் இடையிடப்படாததுமான (பினபதத்திலுள்ள) நகாரம் ஸமஜஞைப பொருளிலே ணகாரமாக மாறும்] என்கிற பாணிநிஸுதரத்தின்படி, நார, அயந்' என்னும் இரண்டு பதங்களும் சோந்த ஸமஸதபதமான நாராயண பதத்தில் ஸமஜஞைபொருளிலே இரண்டாவது பதத்தில் நகாரம் போய், ணகாரம் வந்திருக்கிறதாயினால் வேதாந்த வாக்கியங்களிலுள்ள நாராயணபதம் நாராயணன் ஒருவனையே காட்டும், வேறு எந்த தேவதையையும் காட்டாது ஆகையால் அவ்வாக்கியங்கள் அநநயபரங்கள் முதலில் எடுக்கப்பட்ட வாக்கியங்களிலுள்ள இந்தூரன், ரூதூரன் சிவன், பரஜாபதி, தூதா முதலான பதங்களை நாராயண பரமாகக் கொள்ளுவதில் விரோதமில்லையாகையாலும், வேதவாக்கியங்களில் ஒன்றுக்கொன்று விரோதம் வாராமைக்காக அப்படிக்கொண்டே தீர்வேண்டுமாயினாலும் அவை அநநயபரங்கள் (இந்தூரரூதூரபூரஹமாதிகளில் வேறுபட்ட நாராயணனைச் சொல்லுபவை.)

(2) 'சருதிவிங்க்ய வாக்யபரகரண ஸத்நாஸமாக்க்யாநாம் ஸம்வாயே பாரதௌபப்யுலயமாதத் விபரகாஷாத' [பூரவமிமாமஸை 3-3-14] [சருதி, விங்கம் (அடையாளம்) வாக்யம், பரகரணம், ஸதாநம், ஸமாக்யை (பெயர்) ஆகிய பரமாணங்கள் ஒரேயிடத்திலிருந்தால் (விரோதம் வரும்போது) (இவ்வாறில்) முனசொல்லப்பட்டவையையெக்காட்டிலும் பின் சொல்லப்பட்டவை வலிமை குறைந்தவை, (பிற்பட்ட பரமாணத்தால் சொல்லப்பட்ட) அதே (பூரவ பரமாணத்தைக் கலக்கவேண்டியிருப்பதன்மூலம்) விலகியிருப்பதால்] என்கிற சருதிவிங்காதிக்கரண நியாயத்தின்படி முன்னால் சொல்லப்பட்ட சருதி முதலானவற்றையெக்காட்டிலும் பின்னால் சொல்லப்பட்டவை படிப்படியாகக் குறைந்த பலமுள்ளவையாகையாலும், கடைசியில் சொல்லப்பட்ட 'ஸமாக்யை (பெயர்) என்னும் பரமாணம் மிகவும் பலமற்றதாயினாலும் சருதி முதலானவற்றின் விரோதம் வரும்போது இந்தூரன், ரூதூரன் முதலான பெயர்கள் வலிமையற்றவையாகையால் அப்பெயர்களைக்கொண்டு ரூதூரன் முதலானாக்குப் பரதவம் ஸாதிக்கமுடியாது.

(3) பூவமீமம்ஸயில் உபகரமாக்ரணம் (12-28) என ஞென்று உண்டு “ஒரு பரகரணத்தில் உபகரம் எனப்படும் தொடக்கத்துக்கும் பின்வருமிடங்கள் சிலவற்றுக்கும் விரோதம் வந்தால் உபகரமத்தை ஒட்டிப் பின்னால் உள்ளவற்றுக்குப் பொருள் கொள்ளவேண்டும் என்று அவ்வுபகரமாக்ரணத்தில் நிரண யிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நியாயத்தைக்கொண்டு பாகரும் போது அநந்தஸாதமா’ [சவே 1-9] என்று சவேதாசுவதரத்தின் தொடக்கத்திலும் சதூத்யாததமாதரா புருஷத்தைவத்யா” [அதாவ சிகை 1-11] [ஓங்காரத்தின் நான்காவதான அாததமாதகிரை புருஷனை தேவதையாகவுடையது] என்று அதாவசிகையின் தொடக்கத்திலும் அநந்தன், புருஷன் என்னும் பகவநநாமங்களைப் பரம் பொருளைக்குறித்துப் பிரயோகித்திருப்பதால், அதற்கு அநுருணமாகப் பின்னால் வரும் ருதரன், சிவன் முதலான நாமங்களும் பகவானைச் சொல்லுவதாகவே கொள்ளவேண்டுமென்று தெரிய வருகிறது

(4) இனி இந்தரன், ருதரன், சிவன் பரஜாபதி முதலான மற்ற தேவதைகளைக் குறிக்கும் பதங்களைப் பரம்புருஷனைக் குறிப்பவையாக எப்படிக்கொள்ளமுடியும்? என்னும் கேள்வி எழக்கூடும் இதர தேவதா நாமங்களைக்கொண்ட வேதவாக்கியங்களில் இரண்டு வகையுண்டு ‘விருத்திரனைக்கொன்ற இந்திரனே! உனனைக்காட்டிலும் பெரியவனில்லை [ருகவேதம்] என்று முன் எடுத்த பிரமாணத்திற்போலே இந்திரன் முதலானோரின் அஸாதாரணமான அடையாளங்களை (விருத்திரனைக் கொன்றது முதலானவற்றைச்) சொல்லி அவர்களுக்குத் தனனைக்காட்டிலும் மிக்காரையிலாமை முதலான பெருமைகளைச் சொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் ஒருவகை இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட பெருமைகள் காமவசப்பட்ட அந்த தேவதைகளுக்குப் பொருந்தாதாகையாலே அவ்வாக்கியங்களிலுள்ள இந்திரன் முதலான சபதங்கள் இந்திரன் முதலானோரைக் குறிப்பதோடன்றியில் அவர்களுக்கு அந்தாயாமியான பரம்புருஷனையும் குறிக்கின்றன என்று கொள்ளவேண்டும் ‘சிவன் ஒருவனே தியானிக்கத்தக்கவன்’ [அதாவசிகை 2 20] என்றது போன்ற பரஸித்த சிவனுகேயான அடையாளங்கள் இல்லாத வாக்கியங்கள் இரண்டாவதுவகை இவ்வாக்கியங்களில் சிவபத்தின் அவயவசக்தியாலே மங்களமானவன் என்னும் பொருளைக் கொண்டு, ஸாஸ்வதம்ஸிவம் அசயுதம்”[தை-நா11] ஸிவ ஸிவோபூத’ வி—144

[பாகவதம்] 'மங்குளநாஞ்சு மங்குளம்' [விஷ்ணுஸஹஸரநாமம்] ஸிவஸுத்தானு [விஷ்ணுஸஹஸரநாமம்] என்று ஸருதிஸமருதி களிலே பரமமங்குளமானவனாகச் சொல்லப்படும் நாராயணனையே இவை குறிக்கின்றன என்று கொள்ளவேண்டும்

(5) சாகபசுநயாயம், வேதத்தில் காரணப்பொருளைச் சொல்லும் வாக்கியங்களில் பரபரஹமத்தைச் சொல்லும் சபதங்கள் பலவிதமா யிருக்கின்றன சாநதோக்யத்தில் 'ஸத' [உள்ளது] என்றும், 'ஆகாசம்' [எங்கும் பிரகாசிப்பது] என்றும் "பராணன்" என்றும் பரம்பொருள் சொல்லப்படுகிறது பருஹதாரணயகத்தில் 'புரஹம்' [மிகப்பெரிது] என்றும் சொல்லப்படுகிறது தைத்திரீயத்தில் ஆதமா' என்று ஓரிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது சவேதாசுவதரத்தில் 'சிவன்' என்றும் அதாவசிகையில் சமபு' என்றும் அதாவசிரஸஸில் ருதரன் என்றும் சொல்லப்படுகிறது மற்றும் சிலவிடங்களில் ஹிரண்யகாபன்' என்றும் 'பரஜாபதி' யென்றும் சொல்லப்படு கிறது புருஷஸூகதாதிகளில் புருஷனென்று சொல்லப்படுகிறது நாராயணோபனிஷத்திலும் மஹோபனிஷத்திலும் ஸுபாலோப னிஷத்திலும் தைத்திரீய நாராயணநுவாகத்திலும் மற்றும் பறபல வேதவாக்கியங்களிலும் ஹரி விஷ்ணு, அநந்தன் அசயுதன், மதஸ யம், கூாமம், வராஹம், நரஸிம்ஹம், வாமனன் திரிவிக்கிரமன் கிருஷ்ணன் முதலான சபதங்களாலும் நாராயணன் என்னும் தனிப் பெரும் பெயராலும் பரம்பொருள் குறிக்கப்படுகிறது இவற்றி லிருந்து எந்தப்பொருள் பரம்பொருள் என்பதை நடுநிலைநின்று ஆராயவோம் ஸத, ஆகாசம் பராணன் ஐயோதிஸ், அக்ஷரம், ருதம், ஸதயம் புரஹம் முதலான பதங்கள் பரம்பொருளைக் குறிப்பதைக் காண்கிறோம் இவற்றைமாததிரம்கொண்டுபாததால் பரம்பொருள் ஒரு சேதனப்பொருளா? அல்லது அசேதனப்பொருளா? என்றே அறியமுடியாமலிருக்கிறது ஜ்ஞாநம், ஆநந்தம் என்னும் பதங்களா லும் தைத்திரீய ஆநந்தவல்லியில் குறிக்கப்படுகிறது இதிலிருந்து பரம்பொருள் ஜ்ஞாநாநந்தமயமானது என்று தெரியவருகிறது 'ஆதமா' என்றும், 'ஸாவஜ்ஞ' என்றும் பரம்பொருள் குறிக்கப்படுவ திலிருந்து இது அறிவுமயமானது மாததிரமல்ல அறிவையுடைய ஆதமாவாகவுமிருப்பது என்று தெளிவாகிறது இவ்வளவு தெளிவு பிறந்த பின்பும் வேதத்தில் சொல்லப்படும் பலலாயிரக்கணக்கான ஆதமாக்களில் இது எந்த ஆதமா? என்னும் ஐயம் உண்டாகிறது வேதத்தில் மிகவுயர்ந்த தேவதையாக ஒதப்படும் இந்திரனோ, எல்லா தேவதைகளுக்கும் முகமாக ஒதப்படும் அக்னியோ, உபாஸிக்கத

தக்கவனாகச் சொல்லப்படுகிற சூரியனே, சந்திரனே வாயுவோ, சூரேனே யமனே, வருணனே, உருத்திரனே பிரமனே, நாராயணனே எனனும் ஸந்தேஹம் உண்டாகிறது இந்திரன், அகநி சூரியன் சந்திரன் வாயு, சூரேன், யமன், வருணன் முதலான தேவதைகள் காமததுக்குக் கட்டுப்பட்டவர்கள் என்றும் அளவுள்ள செல்வத்தையுடையவர்கள் என்றும் பராகருதமான பிறப்பையுடையவர்கள் என்றும் ஸமஹரிக்கப்படுபவர்கள் என்றும் கணக்கற்ற வேதவாக்கியங்கள் உதேஷிக்கையாலே அவர்கள் பரம்பொருளாயிருக்கமுடியாது என்பது தெளிவு இனி சவேதாசுவதரம், அதாவதிரன், அதாவதிகை முதலானவிடங்களில் சிவன் ருத்ரன் சம்பு சங்கரன் முதலான பதங்களால் காரணபூதமாகச் சொல்லப்படும் ருத்ரனே பரம்பொருளாகலாமே எனனும் ஐயம் எழுகின்றது சதபதபராஹ்மணத்திலே [ஆரூப காமாண்டம் முதல்பரபாடகம், முதல் அதயாயம் மூன்றாவது பராஹ்மணத்திலே] பரஜாபதியான பிரமன், உஷஸ் எனனும் தேவியிடம் வீரியத்தை விட்டதாகவும், ஒரு வருஷம் காப்பவாஸம் செய்து ஒருகுமாரன் பிறந்ததாகவும், அவன் அழுத்தாகவும், ஏன் அழுகியுள்ளது என்று கேட்டதற்கு 'எனக்குப் பாபம் போகவில்லை, (பரம்பொருளின்) நாமத்தை எனக்கு இடுவீர்பாபம் போவதற்கு' என்று உரைத்ததாகவும் உடனே ருத்ரன் சாவன் பசுபதி உகரன் பவன் 'மஹாதேவன்' ஈசானன் முதலான பெயர்களையும் அகனி ஜலம், வாயு சூரியசந்திரர்கள் முதலான ரூபங்களையும் கொடுத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனை ருத்ராதி சபதங்களால் உலகில் பிரஸித்தான தேவன் பராகருதமான பிறப்பையுடையவனென்றும் பாபம் நீங்கப்பெருதவனென்றும், அந்த ருத்ராதி நாமங்கள் உண்மையில் பாபத்தைப் போக்கும் வல்லமையுள்ள பரமாத்மாவின் நாமங்களே என்றும் தெளிவாகிறது இக்காரணங்களாலும் 'நபுரஹ்ம நேஸாந் என்று மஹோபனிஷத்தில் பரளயகாலத்தில் ஈசானன் எனப்படும் இந்த ருத்ரன் இல்லையென்று ஒதுகையாலும், அஷ்டமூர்த்தியாகவும், ருத்ரஸாவ பஸுபதி உகரபூவ மஹாதேவ ஈஸாநாதிசபதங்களால் லோக வேதங்களில் பிரசித்தமாயிருப்பவனுமுள்ள இந்த தேவதை பரம்பொருளாகமுடியாது என்று ஸித்திக்கிறது இனி, இந்த உருத்திரனையும் பிறப்பித்தவனாக சதபதபராஹ்மணம், சைலாவிபராஹ்மணம், ஸாமவேதம் ஸுபாலோபனிஷத முதலானவிடங்களில் சொல்லப்படுபவனும், பரம்பொருளைச் சொல்லும் ஹிரண்யகாபன்' பரஜாபதி' முதலான சபதங்களால் பிரஸித்தானவனுமான பிரமன்தான் பரம்பொருளாகலாமோ என்று பார்த்தால், அவனும் நாராயணனே

புரஹ்மா ஜாயதே” [நாராயணோபனிஷத்] யோ புரஹ்மாணம் வித்தாதாதி பூாவம்” [தைத்திரீயம் சவேதாசுவதரம்] முதலான வேதவாக்கியங்களில் உத்பத்தியுடையவனாகவும், ந புரஹ்மா நேஸாந ” [மஹோபனிஷத்] இதயாதி வாக்யங்களில் ஸமஹரிக்கப்பட்டவனாகவும் சொல்லப்படுகிறானாகையாலே அவனும் ஆதிமதயாநத ரஹிதமான பரம்பொருளாகமுடியாது இனி ஏகோஹவை நாராயண ஆஸீத ந புரஹ்மா நேஸாந ” [மஹோபனிஷத்] [நாராயணன் ஒருவனே இருந்தான், பிரமனுமில்லை, சிவனுமில்லை] “ நாராயணத் புரஹ்மா ஜாயதே நாராயணத் ருத்ரோ ஜாயதே ” [நாராயணோபனிஷத்] [நாராயணனிடமிருந்து பிரமன் பிறக்கிறான், நாராயணனிடமிருந்து உருத்திரன் உண்டாகிறான்] இதயாதி வேதவாக்கியங்களில் நாராயணனே பரஹ்மருத்ராதிரமுக்கமான எல்லா உலகிற்கும் காரணமாக உத்பபடுகிறானாகையாலும், இவனுக்கு காரணமாக எவரும் உத்பப்படவில்லையாகையாலும், மற்ற தெய்வங்களைப்போலே இவனுக்குத் தாழ்வுகள் வேதத்தில் எங்கும் சொல்லப்படவில்லையாகையாலும் “பூாவபதாத ஸமஜஞாயாமக் ” [அஷ்டாதயாயி 8-4-3] எனனும் பாணினிஸூத்ரத்தின்படி இந்த நாராயண சப்தம், சிவருத்ரஹிரண்யகாப்பாதி சப்தங்களபோலே யெளக்கிமாக்கப் பலபொருள்களைக் குறிக்கமாட்டாததாய நாராயணன் ஒருவனையே குறிக்கவல்லதாயிருப்பதாலும் நாராயணன் ஒருவனே ஸத் பரஹ்ம ஆதமா சிவன் சமபு, ருத்ரன் ஹிரண்யகாப்பன், பரஜாபதி, விஷ்ணு ஹரி அநந்தன், அச்யுதன் முதலான பலலாயிரம் பெயர்களாலே வேதங்களிலே குறிக்கப்படும் பரம்பொருள் என்று நல்லோர்களாலே நிரணயிக்கப்படுகிறது இப்படிக்கொளவதே எல்லா வேதவாக்கியங்களுக்கும் விரோதமில்லாத வழியாகும் இவ்விடத்தில் ஸாவசாகாபரதயயநயாயம், ஸாவவேதாநத பரதயயநயாயம் சாகபசுநயாயம், ஸாமாநயவிசேஷநயாயம் எனப்படும் நியாயங்கள் அநுஸந்திக்கத்தக்கவை ஸகலசாகாபரதயயநயாயமாகிறது — ஒரு வாக்யத்திலே ஓர் ஆததத்தைச் சொன்னால், அதினுடைய அங்கோபாங்காதிக்களை நேராக அறிகைக்காக சாகாநதரங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஸஞ்சரித்து அவற்றில் சொல்லுகிற ஆததங்களிலும் ஜஞாநம் பிறந்து அவ்வாததங்களுக்கு அநயோநயம் பிறக்கும் விரோதங்களையும் சமிப்பித்து தனக்கு அபிமதமான அங்கியோடே சேரும்வற்றைச் சோககையிறே’ என்றும், ஸகலவேதாநத பரதயயமாகிறது ஒரு வேதாநதத்திலே ஒரு வாக்யம் ஓர் ஆததத்தைச்சொன்னால், அல்லாத

வேதாந்தங்களிலும் ஸஞ்சரித்து அவற்றில் சொல்லுகிற அாததங் களுக்கு அநயோநயம் விரோதம் பிறவாதபடி விஷயவிபாகம் பண்ணி, தனக்கு அபிமதங்களான அாததங்களோடே சேரு மவற்றைச் சோக்கையிறே' என்றும் முதலிரண்டு நியாயங்கள் பரந்தரஹஸ்யத்திலே பெரியவாச்சானபிள்ளையால் விவரிக்கப் பட்டன. சாகபசுநயாயமாவது- 'பசுவைக்கொண்டு யாகம் செய் என்று ஒரு வேதவாக்யம் சொல்லுகிறது, 'பசு' எனபது நாலு சால் பிராணியைக்குறிக்கும் இம்மந்திரத்திலிருந்து இங்கு குறிக் கப்படுவது எந்தப் பசு எனபது தெரியவில்லை, அந்த யாகத்தை விவரிக்கும் வாககியமொன்றிலிருந்து, இங்கு குறிப்பிடப்படும் பசு 'சூக்யம்' எனப்படும் வெள்ளாடே என்று அறிகிறோம், இது சாக பசுநயாயமெனப்படுகிறது ஸாமாந்யவிசேஷநயாயம் எனப்படுவ தும் இதுவே இந்த நயாயங்களைக்கொண்டு பாகமும்போது உள்ளதாகிற எப்பொருளையும் சொல்லும் 'ஸத்' என்னும் ஸாமாந்ய சபதம் மிகப்பெரிதான பொருளைச் சொல்லும் விசேஷசபதமான பரஹ்மசபதத்திலே பாயவணிககிறது மிகப்பெரிதான சேதநா சேதனங்கள் இரண்டையும் சொல்லக்கூடிய ஸாமாந்யசபதமான பரஹ்மசபதம், சேதனப்பொருளையே சொல்லும் விசேஷசபதமான ஆதமசபதத்திலே ஒன்றிநிற்கிறது, பல ஆதமாக்களைச் சொல்லக் கூடிய ஸாமாந்யசபதமான ஆதமசபதம் பரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரா களில் ஒருவரைக்காட்டக்கூடிய ருத்ரன், சமபு சிவன், சங்கரன் ஹிரண்யகாபபன், பரஜாபதி முதலான சபதங்களில் முடிந்து நிற்கிறது, மூவரைக் காட்டக்கூடிய ஸாமாந்யசபதங்களான இவையும், விஷ்ணு ஒருவனையே காட்டக்கூடிய விசேஷசபதமான நாராயணசபதத்திலே முடிந்து நிற்கின்றன என்று தெளிவாகும் இவ்விஷயத்தைத் தைத்திரீய நாராயணனுவாகம் ஜகத்காரணப் பொருளைக்குறிக்கும் எல்லா சபதங்களையும் எடுத்து, அவை நாராயணனையே குறிக்கின்றன என்று ஒதுவதன் மூலம் காட்டியது "ஸஹஸரஜோஷ்மதேஃவம் விசுவாக்ஷம்" 'விசுவமேவேதம் புருஷ' என்று புருஷஸூக்தத்திற்கொன்னபதங்களையும் 'விஸ்வஸம்பூர்வம்' என்று அதாவசிகையிறொன்ன சம்புசபதத்தையும் 'ஸிவம்' என்று சவேதாசுவதரம், அதாவசிகை முதலானவற்றிற்கொன்ன சிவ பதத்தையும் 'விஸ்வாக்ஷம்' 'விஸ்வம்' தேஃவம்' 'அக்ஷரம்', 'பரமம்' 'பரபூம்' விஸ்வத் பரமம்' 'நித்யம்' 'ஹிரிம்' பதிம் விஸ்வஸய்" "ஆத்மேஸ்வரம்' 'ஸாஸ்வதம்' அசயுதம் மஹாஜஞேயம்' 'விஸ்வாத்மாநம்' 'பராயணம்' 'பரம் பூரஹம்' 'பரத்தவம்' 'பரம்

ஜயோதி” “பரமாதமா” “அநந்தம்” “அவயயம்” “கவிம்” “ஸமுத்ரேநந்தம்” “ருதம்” ஸதயம் புருஷம்” “கருஷ்ணபிங்குளம் ஊாதுவரேதம்” விருபாக்ஷம்” ‘விஸ்வரூபம்’ என்று எல்லா வேதவாக்கியங்களிலும் பரம்பொருளைச் சொல்லும் பறபல பதங்களையும் எடுத்து, இவை காட்டுவது நாராயணனையே என்பதை அஷ்டாக்ஷரபரதானமான நாராயணசபதத்தை அஷ்டாவருத்தி ஒதுவதன்மூலம் வேதம் உணராததிற்று ஆகையால் அந்த நாராயணனே எல்லா விதயைகளிலும் உபாஸிக்கப்படுபவனும், ஜகத்காரணனும் மோக்ஷமளிப்பவனுமான பரம்பொருள் என்று விதித்தது

(6) “பூயஸாம் ஸயாத பூலீயஸதவம்” [அதிகமாகப்படிக்கப்பட்டது அதிம் பலமுள்ளது] என்று ஒரு நியாயமுண்டு, இந்த நியாயப்படி பாரததாலும் உபனிஷதத்துக்களில் பரம்பொருளைக் குறித்துப் படிக்கப்படும் நாராயணன், விஷ்ணு ஹரி, புருஷன் அசயுதன் மதஸயம் கூாமம், வராஹம், நரஸிம்ஹம், வாமனன் தரிவிகரமன், கருஷ்ணன் முதலான நாமங்கள், சிவன், ருத்ரன் முதலான சிவநாமங்களையும், பரஜாபதி, தாதா, ஹிரண்யகாபபன் முதலான சதுரமுக நாமங்களையும் மற்ற தேவதைகளின் நாமங்களையும் காட்டிலும் அதிகமாகப் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது மறுக்கவொண்ணாதது ஆசாரயாகளால் கையாளப்படும் எந்த உபனிஷத்தை எடுத்தாலும் இவ்வுண்மை விளங்கும் சிவநாமங்கள் அதிகமாகப் படிக்கப்படும் சவேதாஸவதரம் முதலான உபனிஷதத்துக்களிலும் பகவநநாமங்கள் அவற்றைக்காட்டிலும் அதிகமாகப் படிக்கப்பட்டிருப்பது முன்னமே காட்டப்பட்டது

இந்த நியாயங்களைத் தவிர மற்றும் பல பூர்வோத்தர மீமாம்ஸா நியாயங்களும் பகவதபரதவத்தை ஸாதிக்கும் விஷயத்தில் ஸ்ரீ வேதாந்தக்களஸதுபம் முதலான கிரந்தங்களில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன விரிவுவேண்டுவாராவற்றிலே கண்டு கொள்வது நிற்க,

‘ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்’ என்ற வாக்கியத்திற்கு அப்பயயதீக்ஷிதா சிவத்தவவிவேகத்தில் ‘பரமசிவனிடமிருந்து நாராயணன் ஒருவனே உண்டானான், பிரமனும் உண்டாகவில்லை, ஈசானனும் உண்டாகவில்லை’ என்று அவப்பொருள் உரைத்தாரிப்பொருளில் பலகுற்றங்கள் உள்ளன — (1) வாக்கியத்திலிலாத பரமசிவனிடமிருந்து என்னும் பதத்தை வருவித்துக்கொண்டு

பொருளுரைதத்து பெருங்குறறம் (2) புரஹ்ம வா இதமகூர ஆஸீத்
 “ஆதமா வா இதமகூர ஆஸீத் ‘ஸதேவ ஸோமயேதமகூர ஆஸீத்
 முதலான வாக்கியங்களிற்போலே, “ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத்
 என்ற வாக்யத்திலும், ‘ஆஸீத்’ என்றதற்கு ‘இருந்தான்’ என்று
 பொருள் கொள்ளவேண்டியது உசிதமாயிருக்க ‘உண்டான’
 என்கொண்டது குறறம் (3) மும்மூர்த்திகளில் ஒருவனான சிவனைத்
 தவிர பரமசிவன என்று ஒரு தத்துவத்தைக் கற்பித்திருப்பது
 மாபெரும் குறறம்

மனஸஸாக்ஷியென்று ஒன்று இருப்பவர்கள் திரிமூர்த்திகளுக்கு
 குள்ளடங்கிய சிவனைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவனாய், அவனைப்
 போலவே மூன்று கண்களையும் சூலாயுதத்தையும், கபாலம், ஸாப
 பம், சந்திரன் முதலான அணிகளையும் பாவதியாகிற மனைவியை
 யும் கணபதி, முருகன் எனனுடி பிள்ளைகளையும் மற்றும் அவனுக
 குள்ள எல்லா அடையாளங்களையும் உடையவனாய் அவனைப்
 போலவே திரிபுரஸம்ஹாரம், ஆலகாலவிஷபாணம் முதலானவற்
 றைச் செய்பவனாய் ஒரு பரமசிவன் இருப்பதாகக் கூறமாட்டார்கள்
 சைவநாயனமாகக்கூட இப்படிக்கூறியதில்லை பொய்ப்புராணக்
 கதைகளை ஆதாரமாகக்காட்டி மும்மூர்த்திகளில் ஒருவனான சிவனைத்
 தான் அவர்கள் பரம்பொருளாகப் பாடினார்கள் அந்த சிவனுக்கு
 ஸருதிஸமிருத்திஹாஸ் ஸாதவிக்புராணங்களில் பலவிதமான தாழ்வு
 கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்று வைஷ்ணவாசாராயர்கள்
 இடைவிடாமல் எடுத்துக்காட்டிவந்தார்கள் இதற்கு பதில்கூற
 வேறு வழியில்லாமையாலே, அந்த சிவன் வேறு, எங்களுடைய
 பரமசிவன் வேறு என்று அப்பயயதீக்ஷிதா குயுகதிவாதம் செய்து,
 அதற்கனுசூனமாக ஒருவரும் தொடடறியாத தாமஸ்புராணங்
 களிலே சிலவசனங்களையும் சோதத்து வைத்தா அவருக்குப்பிற்பட்ட
 சைவர்களும் வேறு வழியில்லாதபோது இந்த வாதத்தைச் சரண்புகு
 கின்றனர் அவர்களைச் சில கேள்விகள் கேட்கவிரும்புகிறோம் —
 (1) நீங்கள் கற்பிக்கும் பரமசிவனுக்கும் ஸம்ஹாரகுத்திரனுக்கும்,
 சரீரம் அடையாளங்கள் மனைவி, பிள்ளைகள், தொழில்கள் முதலிய
 வற்றில் யாதொரு வேறுபாடும் இல்லாமலிருப்பதற்குக் காரண
 மென்ன? இப்படி எல்லாம் ஒன்றாயிருக்கும்போது இரண்டு தத்துவ
 மாகக்கொள்வது எப்படிப் பொருந்தும்? (2) உலகிலும் இரண்டு
 சிவனிருப்பதாக எவரும் வழங்கவில்லையே விஷ்ணு ஒருவரே
 என்றும், அவர் மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரேயென்றும், எல்லா

விஷ்ணுகோவில்களும் அவருடைய கோவில்களையென்றும் பண்பித பாமரவிபாகமற எப்படி நம்புகிறார்களோ அப்படியே பண்பித ரோடு பாமரரோடு வாசியற சிவன ஒருவரே என்றும், அவா மும் மூர்த்திகளில் ஒருவரேயென்றும், எல்லாச் சிவன்கோவில்களும் அவருடைய கோவில்களையென்றும் கருதுகிறார்கள் இது உங்களுக்கு எப்படிப் பொருந்தும்? (3) வேதங்களிலும், ஸமிருதிகளிலும் இதி ஹாஸங்களிலும் கவிகளின் காவியங்களிலும் எங்குமே முமமூர்த்தி களுக்கு மேற்பட்ட சிவனொருவன் உள்ளதாகக் காணப்படவில்லையே, இது ஏன்? (4) சுமாரா அறுநூறு வருஷங்களுக்குள்ளிருந்த அப பயயதீக்ஷிதரும், சில சைவசிந்தாநதிகளும்தான் துரீய (நான்காவது) சிவனைப்பற்றிப் பேசுகிறார்களேயொழிய, அவர்களுக்கு முற்பட்ட சைவஸித்தாநதிகளான நாயனமாகள கூடத் துரீய சிவனைப் பேசியதேயில்லையே இது ஏன்? (5) 'ஸ்ரீவ ஏவ கேவல' [சிவன ஒருவனேயிருந்தான்] என்று ஒரு வேதமந்திரமிருப் பதற்காகத் துரீய சிவனைக் கற்பிப்பதாகில் ஹிரண்யகாபபு ஸமவாதத்தாகூரே [ஆதியில் ஹிரண்யகாபபன் ஒருவனேயிருந் தான்] எனனும் வேதமந்திரத்தைக்கொண்டு துரீயப் ரஹ்மாவை யும் 'ந கிரிந்தர தவதுததர, ந ஜயாயோ அஸதி வருதரஹந' [விருத்திரனைக்கொன்ற இந்திரனே! உன்னிலும் மேலானவனும் சிறந்தவனுமில்லை] எனனும் வேதமந்திரத்தைக்கொண்டு துரீய இந்திரனையும் இப்படியே துரீய வருணன், துரீய அக்ஷி துரீய வாயு துரீய ஆகாசம் முதலானவற்றையும் கற்பிக்கவேண்டிவருமே வேதம் முழுவதும் பைத்தியக்காரனின் பிதற்றல் என்னவேண்டி வருமே இதற்கென செயவீர்கள்? (6) இக்காரணங்களால் எல்லா தேவர்களிலும் சிறந்தவர்களான முமமூர்த்திகளில் ஒருவனே வேதத் தில் பற்பல சபதங்களால் படிக்கப்படும் தேவாதிதேவன் ஆக முடியும் எனபது உங்களுக்கு விளங்கவில்லையா? (7) இம்மும் மூர்த்திகளில் எவன் பரம்பொருளாகமுடியும் என்று நடுநிலைநின்று ஆராயந்தால் முற்கூறிய நியாயங்களாலே, அநநயபரமான நாராயணதி சபதங்களால் சொல்லப்படும்வனும், ஸாவாநதாயாமி யும், ஸாவரக்ஷகனும் பரம்பதத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனும் ஸ்ரீதேவி நாதனும் ஒருதாழ்வுமற்றவனும், உபயவிபூதிக்குமாக முடிசூடியிருப்பவனுமாக வேதங்களில் ஓதப்படும் நாராயணனே ஜகத்காரணமான தேவனுக்குமுடியும் எனபது கையிறகளியென விளங்கவில்லையா? (8) இப்படி மனஸஸாக்ஷி விரோதமில்லாமல் எல்லா சருதிஸமிருதிவாக்கியங்களையும் பொருந்த விடக்கூடிய நல்

வழியிருக்கும்போது முயற்கொம்பையும் ஆகாயத்தாமரையையும், மலடி மகனையும்போலே துரியசிவன என்று ஒன்றைக் கற்பித்துக் கொண்டு ஏன் இடாப்படுகிறீர்கள்?

இந்த எட்டுக் கேள்விகளுக்கும் எவராவது நோமையுடன் பதிலுரைத்துத் துரியசிவனை ஸாதிக் முடியுமாலை அவர்களை வருக் வருக் என்று வரவேற்று அவர்களுடைய கட்டுரையை நாமே ஆஸ்திக உலகம் முழுவதும் பரவச்செய்து, நடுநிலையாளர்களின் தீர்ப்புக்குவிட ஸித்தமாயிருக்கிறோம் வேதாந்த கௌஸ்துபாதி கரநதங்ஸளில் பறபல பூரவோததர மீமாம்ஸா நியாயங்களைக்காட்டி, அப்பயயதீக்ஷிதரின் துரியபரஹ்மவாதம் அடியோடு அழிக்கப்பட்டது ஸாமாந்யஜ்ஞனங்கள் அவவாதங்களைப் புரிநதுகொள்வதும் அரிது அவற்றின் ஸாராமசத்தை மேலேகாட்டிய எட்டுக் கேள்விகளிலே அடக்கியிருக்கிறோம் இவற்றுக்கு எவராவது நோமையுடன் பதிலுரைத்து நடுநிலையாளர்களை உகப்பித்ததுவிட்டார்களாகில விஷ்ணு சித்தவிஜயம் முழுவதற்கும் அவர்கள் பதிலுரைத்துவிட்டதாக நாம் ஒப்புக்கொள்ளுவோம் இதை பீஷம் பரதிஜ்ஞையாகவும் ஸத்யம் ஸத்யம் புந ஸத்யம்' என்ற வியாஸருடைய பிரதிஜ்ஞையாகவும் கொள்வது

‘ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத்’ என்ற வாக்கியத்திலுள்ள ‘ஹவை’ எனனும் சபத்ததாலே, “ஸிவ ஏவ கேவல ” [ஸவே] முதலான இதர வேதவாக்கியங்களில் பிரஸித்தமான அாததமே இங்கு அநுவத்க்கப்படுகிறதாய்கையாலே இது விதிவாக்கியமாகாது ஆகையால் புரோவாதவாக்யாநுருணமாக இ தை யு ம சிவபரமாகவே கொள்ளவேண்டுமென்று ஒரு வாதம் ‘யத்யா தம் சிவஏவகேவல’ எனனும் ஸவேதாஸவதர வாக்கியத்தில் “யத்யா எனனும் சபதம் இருக்கையாலே அவவாக்கியமே இந்த வாக்கியத்தினுடையவும் ஸுபாலோபனிஷதாதி வாக்கியங்களினுடையவும் அநுவாதமாகும்

அபராபதே ஹி ஸாஸதரமாதத்வத் [பரமாணுநதநங்குளால் பெறப்படாத அாததங்களிலேயே சாஸதிரம் பயனுடையதாகிறது] என்கிற ஜைமிநிஸூதரத்தல் சொல்லப்பட்ட நியாயத்தாலே, இவ்வாக்கியத்தில் சொல்லப்படும் அாததம் மற்ற பிரமாணங்குளால் அறியப்படாததொன்றாகையாலே இது விதிவாக்கியமேயாகும் யத்யாக்ய நேயாஷ்டா கபாலோமாவாஸயாயாம் ச பூணமாஸயாஞ்ச அசயுதோ பவதி” எனனும் வாக்கியத்தில் இதர வாக்யபராபதியைக் காட்டும் வி—145

‘யத்’ எனனும் பதமிருந்தபோதிலும் அராததம் இதர வாகக்கியத்தி லிருந்து அபராபதமாகையாலே அது விதிவாகக்கியமே என்று பூவ மீமாமஸகாக்களால் கொள்ளப்பட்டது இவ்வாகதம் அவேஷ்டயதி கரணத்திலும் பிரஸித்தம் ‘உபரி ஹி தேஷ்வேப்யோ தாரயதி’ எனனும் வாக்யத்தில் பிரஸித்தியைக்காட்டும் ஹி சபதமிருந்தபோதி லும் விதிஸ்து தாரணே அபூவதவாத [பூவமீமாமஸை 4-15] எனனும் ஸூத்ரத்தலே ஜைமினிமஹாஷி இது விதிவாகக்கியமே என்றுநிர்ணயித்தாரா ‘விதிபூவா தாரணவத [பரஹமஸூ 4-20] எனனும் பரஹமஸூத்ரத்தில் பகவான பாதராயணரும் இதை ஆமோதித்தாரா ஆகையால் ‘ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத்’ எனனுமிவ்வாக்யம் பரஹமருத்ரகாரணான நாராயணனே ஜகத காரணம் என்று விதிக்கும் வாகக்கியமேயாகும் வேறு எவரையும் குறிகமாட்டாத நாராயணசபதத்தைக்கொண்ட இவ்வாகக்கியத்தை அந்யபரமாகக் எவராலும் முடியாது

இதிஹாஸபுராணங்களிலும் இவ்வாகக்கியத்தின் பொருள் உபபஞ்மஹணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது

‘ய புரா பரளயே பராபதே நஷ்டே ஸத்யாவரஜங்க்யமே |

புரஹமாதிஷ்டு பரலீநேஷு நஷ்டே லோகே சராசரே ||

ஆபூதஸம்பலவே பராபதே பரலீநே பரகருதௌ மஹாந |

ஏகஸ திஷ்டுதி விஸுவாதமா ஸ து நாராயண பரபு ||

[பார-ஸபா 43-14 15]

[(அண்டத்திலுள்ள வயஷ்டி பதாரத்தங்களில்) அசைவனவும் அசையாதனவுமான பொருள்களெல்லாம் நசித்தது பரளயம் உண்டானவளவில் (ஸம்ஷ்டி பதாரத்தங்களில்) அசைவனவும் அசையாதனவுமான உலகம் முழுவதும் நசித்தவளவில், பிரமன முதலான தேவர்களும் லயித்தவளவில், எல்லா பூதங்களும் நீரில் மூழ்கின வளவில் பிரகிருதியில் மஹான லயித்தவளவில், அனைத்துக்கும் அநதாயாமியான ஒருதேவனே நிறகிருன அவனே ஸாவேஸவரனான நாராயணன்] என்று மஹாபாரதத்தில் ஸபாபாவத்தில் பீஷ்மா உத்கோஷித்தாரா ‘ஏகஸ திஷ்டுதி விஸுவாதமா ஸ து நாராயண பரபு’ என்று ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத்’ எனனும் வேத வாகக்கியமும் ‘புரஹமாதிஷ்டு பரலீநேஷு நஷ்டே ஸத்யாவரஜங்க்யமே’ முதலான பகுதியால் ‘ந புரஹமா நேஸாந நேமே த்யாவாபருதி வீ முதலான பகுதியும் வியாஸராலே விவரிக் கப்பட்டன என்பது

வேதாந்த கௌஸ்துபகாரரால் எடுக்கப்பட்ட இவ்வுபநிஷதம் மஹோபநிஷதத்தை அடியொற்றியேயுள்ளது இதில் நாராயணனிடமிருந்து உண்டானதாக ஓக்கப்படும் விஷ்ணு அக்ஷி யம் வருணாகளோடு கூட எடுக்கப்படுகையாலே “ஆத்மியாநாமஹம் விஷ்ணு” [கீதை 10-31] [ஆதித்தியாகளுந் நான் விஷ்ணுவென்னுமாதித்தியனாகிறேன்] என்று கூறப்பட்ட பன்னிரு ஆதித்தியாகளுள் ஒருவராயிருக்கத்தகும் அன்றிககே ‘புரஹ்ம் விஷ்ணு ருத்யுரேந்தரஸதேஸாவே ஸமபரஸ்யந்தே” [அதாவசிகை] [பிரம் விஷ்ணு ருத்திரஇந்திராகள ஆகிய அனைவரும் உண்டாகின்றனர்] என்ற விடத்திற்போலே பிரம்ருத்திராகளுககு நடுவில் அவாகளோடொகக

எண்ணலாம்படி அவதரித்த விஷ்ணுவாகிற அவதாரத்தைச் சொல்லுவதாகவுமாம்

‘ஸாவே தேவா ஸபிதர பூரஹமாத்யாஸாணட்யமத்யக்யா |
விஷ்ணோ ஸகாஸாதுதபநா இதீயம் வைத்யிகீ ஸருதி ||
இநத்யரோ ஜக்யதபதிா விஷ்ணு யமோ ருத்யுர ஸஸீ தத்யா |
பிதரஸசேதி ஸமபூதா பராத்யாநயேந ஜக்யதபதே ||

[“அண்டத்தினுள்ளிருக்கும் பிரமன முதலான எல்லாதேவர்களும், பிதருக்களும் விஷ்ணுவின்மிருந்து உண்டானார்கள், இந்திரன லோகஸவாமியான விஷ்ணு யமன உருத்திரன சந்திரன பிதருக்கள் ஆகியவர்கள் லோகஸவாமியான நாராயணன்மிருந்து உண்டானவர்களில் முக்கியமானவர்கள்” என்று வேதவாக்கிய மொன்று உரைக்கிறது] என்று வராஹபுராணம் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் இவ்வாக்கியம் அதிஸபஷ்டமாக உபபூருமஹணம் செய்யப்பட்டது

“யஸ்ய பரஸாத்யாத்யஹமசயுதஸ்ய

பூத பரஜாஸாகக்யகரோநதகாரீ |

கரோத்யாசச ருத்யுர ஸதீதிஹேது பூதோ

மத்யே ச யஸமாத புருஷ பரஸமாத || [ஐ-பு 4-1-85]

[அசயுதனாகிற எவனுடைய அருளாலே பிரஜைகளைப் படைக்கும் தொழிலையுடைய (பிரமனாகிற) நான் உண்டானேனோ கோபத தாலே ஸமஹரிக்கும் தொழிலையுடைய உருத்திரன உண்டானானோ இருவருக்குமிடையில் எந்தப் பரமன்மிருந்து புருஷனெனப்படும் விஷ்ணு உண்டானாரோ] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் இந்த வேதவாக்கியம் விவரிக்கப்பட்டது வராஹவசனத்தில் நாராயணனையும், விஷ்ணுவையும் விஷ்ணுவெனனும் ஒரே பெயராலேயே குறித்திருப்பதிலிருந்தும், விஷ்ணுபுராணத்தில் இருவரைக் குறித்தும் அசயுதன புருஷன எனனும் பாயாய நாமங்களைப் பிரயோகித்திருப்பதிலிருந்தும் இருவரும் ஒருவரே எனபதும் விஷ்ணுவின் பிறப்பு அவதாரரூபமானதே எனபதும் உணர்த்தப்படுகிறது ஆகையாலே, நமக்கு இரண்டு விஷ்ணுகளை ஒப்புக்கொண்டு தடுமாற வேண்டிய அவசியமில்லை சிவனுக்குப் பலவிதமான தாழ்வுகளை வேதங்கள் சொல்லியிருக்கையாலே நாலாவது சிவன ஒருவனைக் கற்பித்துக்கொண்டும், மூவரும் ஒன்றே என்று கூறிக

கொண்டும் மூவரும் ஸம்மே என்று பித்தறிகொண்டும் தடுமாற வேண்டிய தலை விதி சைவாக்களுக்கே தனிச்சிறப்பாய் அமைந்த தொன்றாகும்

இரண்டு உபனிஷததுக்களில் ‘ நாராயணன் ஒருவனேயிருந்தான், பிரமனுமில்லை சிவனுமில்லை’ என்று ஒத்திருப்பதைக் காட்டினும் உபனிஷததுக்களில் எந்த மூலையிலாவது சிவன் ஒருவனேயிருந்தான், பிரமனுமில்லை, விஷ்ணுவும்இல்லை என்றாவது ‘ பரமசிவன் ஒருவனேயிருந்தான், பிரம விஷ்ணு ருத்திரர்கள் மூவரும் இல்லை’ என்றாவது ஒத்திருக்கிறதா என்று நடுநிலையாளர்கள் ஆராயவேண்டும் இப்படி ஒத்திருப்பதை எங்கும் காணவில்லை ஆகையால் அப்பயயதீக்ஷிதரின் சிவபாரமயவாதமும் துரியசிவவாதமும் ஆகாசத் தாமரையைச் சூடி நிறகும் மலடிகளின் முயற்கொம்பைத் தேடிப்போனான் எனனும் கதையையே ஒக்கும்

நாராயணோபனிஷத்தில் ஸம்ஹாரகநிரணயம்

नारायणादेव समुत्पद्यन्ते । नारायणात् प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते ।

நாராயணோதேவ ஸமுதபத்யந்தே| நாராயணாத் பரவாத தந்தே| நாராயணே பரலீயந்தே ||

[எல்லாப் பொருள்களும் நாராயணனிடமிருந்தே உண்டாகின்றன, நாராயணனாலேயே வாழ்கின்றன, நாராயணனிடமே லயமடைகின்றன]

ஸ்கலாசாரயர்களாலும் எடுத்ததுக கையாளப்படும் நாராயணோபனிஷததில் ருக்வேதசிரஸஸின் கடைசியில் இம்மந்திரம் படிக்கப்படுகிறது யதோ வா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே யேந ஜா தா ரி ஜீவந்தி யதபரயந்தயபிஸம்விஸந்தி, ததவிஜிஜ்ஞாஸஸவ ததபுரஹ்மேதி” [எதனிடமிருந்து இந்த பூதங்கள் பிறக்கின்றனவோ எதனால் பிறந்தவை வாழ்கின்றனவோ பிரளயகாலத்தில் எதனுள் நுழைகின்றனவோ அதையே பரஹ்மமென்று அறிவாயாக] என்று தைத்திரீயத்தில் எல்லாவுலகையும் படைத்தனிததுக காப்பதாக ஒதப்பட்ட பரஹ்மம் நாராயணனே என்று இவ்வுபனிஷதது காட்டுகிறது ‘ அது நிதயோ நாராயண ந தவீதீயோஸதி கஸசித [நிதயனாயிருப்பவன் நாராயணன் ஒருவனே, இரண்டாமவன் வேறொருவனுமில்லை] என்று, இவ்வுபனிஷததின் யஜுர்வேதசிரஸஸில்

ஓதுகையாலும் பிராணன, மனம், இந்திரியங்கள், பஞ்சபூதங்கள், பிரமன, இந்திரன், பிரஜாபதிகள், பன்னிரு ஆதிதயர்கள் பதினொரு உருத்திரர்கள், எட்டு வஸுக்கள், எல்லா வேதங்கள் ஆகிய எல்லாமே நாராயணனிடமிருந்தே உண்டாகி, அவனாலேயே ரக்ஷிக்கப்பட்டு, அவனிடமே லயிப்பதாக ருகவேதசிரஸஸில் ஓதுகையாலும் சிவபரமயவாதமும், திரிமூர்த்திஸாமையையோத்திரணவாதங்களும் இவ்வுபனிஷத்தாலே சிதறடிக்கப்படுகின்றன இவ்வுபனிஷத்தின் மறை பகுதிகள் முன்னமேவிவரிக்கப்பட்டுவிட்டன 'நித்யோ நாராயண ந த்விதீயோஸதி கஸ்சித' எனனும் இவ்வுபனிஷத்தவாக்யம்

நாஸ்தி நாராயணஸம்ம ந பூதம் ந ப்விஷ்யதி |
ஏதேந ஸதயவாக்யேந ஸாவாதத்யாந ஸாத்யாமயஹம் ||
ந பரம் புண்டரீகாக்ஷாத வித்யதே ப்ரதாஷ்ப |
பரம் ஹி புண்டரீகாக்ஷாந ந பூதம் ந ப்விஷ்யதி ||
பரம் ஹி பரமஸ தஸ்மாந் விஸ்வரூபாந ந வித்யதே |
ஸதயம் ஸதயம் புநஸ ஸதயம் உத்ய்ருத்ய ப்ஜமுசயதே ||
வேத்யாச்சுஸ்தரம் பரம் நாஸ்தி ந த்ய்வம் கேஸவாத பரம் |
பராத்யபி பரஸாஸௌ தஸ்மாந் நாஸ்தி பராத பரம் ||

[நாராயணனுக்கு ஸம்மான தத்துவம் ஒன்றில்லை, இருந்ததுமில்லை இருக்கப்போவதுமில்லை, இந்த உண்மையுரையாலே நான் எல்லாப் பொருள்களையும் ஸாதிக்கிறேன் தாமரைக்கண்ணனைக் காட்டிலும் மேலானது ஒன்றில்லை, தாமரைக்கண்ணனைக்காட்டிலும் மேலானதொன்று இருந்ததுமில்லை, இருக்கப்போவதுமில்லை எல்லாவுலகையும் உருவமாகக்கொண்ட அவன்க்காட்டிலும் மேலானது இல்லை முக்கால சக்தியம்செய்து கைதுக்கிநின்று கூறுகிறேன் -வேதத்தைக் காட்டிலும் மேலான சாஸ்திரமில்லை (வேதமுதல்வனான) கேசவனைக் காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை பெரியதென்று பெயரிடபற்ற தெல்லாவற்றைக்காட்டிலும் பெரியவனாவான் மிகப்பெரிய இவனைக் காட்டிலும் மேலானதொன்றில்லை,] என்று மஹாபாரதத்திலே பல விடங்களிலும் உபபருமஹணம் செய்யப்பட்டது 'மதத பரதரம் நாயத கிஞ்சித்ஸதி த்நஞ்ய' [அரஜுன! என்னிலும் மேலானது ஒன்றுமேயில்லை] ந தவதஸமோஸத்யப்யதிக் குதோநய' [உன்னை யொத்தவன் ஒருவனுமில்லை, உன்னில் மிக்கவன் எப்படியிருக்க முடியும?] என்று கீதையிலும் இவ்வாததம் கோஷிக்கப்பட்டது மற்றும் பலலாயிரக்கணக்கான இதிஹாஸபுராணவசனங்கள் இவ

வாக்கியத்தை உபபருமஹணம் செயதிருப்பதை மேலதயாயங்களில் காட்டுவோம் இவற்றையெல்லாம் தின் நதோறும் படித்துக்கொண்டிருந்தும் சிலா திரிமூர்த்திஸாமயவாதங் னையும், உத்திராணவாதங் களையும்செயது அழிவதைககண்டு ' இவையென்னவுலகியற்கை என்று கரைவதைததவிர வேறு வழியில்லை நமக்கு

ஸுபாலோபனிஷததின ஸுநிஸ்சீதாராதம்

नैवेह किञ्चनाग्र आसीदमूलमनाधारम्।

इमाः प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः।

நைவேஹ கிருசநாக்ர ஆஸீதமூலமநாதாரம் |

இமா பரஜா பரஜாயந்தே திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண ||

ஸுபாலோபனிஷததின ஆறவது கண்டத்திலுள்ள இவ்வாக்கியம் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் அநதாயாமயதிகரணத்தில் எடுக்கப்பட்டது இதில் ஸாவஸம்ஹாரகன் நாராயணனே என்று நிச்சயிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்போமினி

(நைவேஹ கிருசநாக்ர ஆஸீத) இங்கு முதலில் ஒன்றும்மேயில்லை ஒன்றும் தேவும் உலகம் உயிரும மற்றும் யாதுமில்லாபரளய நிலையை எடுக்கிறதென்பது தெளிவு இஹ' [இங்கு] என்று காயப்பொருள்களெல்லாம் தமதம் காரணத்தில் லயித்துக் கடைசியாக எஞ்சிநிற்கும் 'தமஸ அல்லது 'மூலபரகருதி எனனும் நிலையைக் காட்டுகிறது இததமஸஸில் ஒன்றும், தேவும் உலகம், உயிரும மற்றும் யாதுமில்லாமையாவது, அநதநத நிலையில், அநதநத சபதங்களால் வழங்கப்படும்படியாக அவையிலை எனறதாகிறது இவா தேவா இவை உலகுகள், இவை உயிருகள் என்று பிரித்ததுக்காணமுடியாதபடி எல்லாம் பரகருதியிலே ஒடுங்கிக் கிடந்தன என்று கருத்து

(அமூலம் அநாதாரம்) தனக்கு ஒரு மூலமற்றதும், தனக்கு ஓர் ஆதாரமற்றதுமான பொருள் ஒன்றேயிருந்தது (இமா பரஜா பரஜாயந்தே) அநதப பரம்பொருளிடமிருந்து இநதப பொருள்கள் உண்டாகின்றன இவற்றை உண்டாக்கின அபரம்பொருள்தான யாரென்னில் (திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண) பரம்பத்திலிருக்கும் ஒப்பற்ற தேவனுன நாராயணனே அவன் இமா பரஜா ' என்று கண்ணெதிரில் தோன்றும் பராகருதமான காயப்ப

பொருள்களெல்லாவற்றையும் எடுத்து 'திவ்யோ தேவ' என்று அபராகருதமான உலகிலிருப்பவனே இவற்றுக்குக் காரணமான தேவன என்று காட்டுகிறது (தேவ ஏக) என்கையாலே, இவன ஒருவனே தேவன எனத்தக்கவன் மற்றவர்கள் 'தேவன்' எனவும் பத்தத்திற்கே தகாதவர்கள் என்று உணர்த்துகிறது 'நாராயண' என்று வேறு எவரையும் குறிக்கமாட்டாத அவனுடைய தனிப்பெரும் பெயரை அறிவிக்கிறது (திவ்யோ தேவ ஏகா நாராயண இமா பரஜா பரஜாயநதே) எனபதை ஒரே வாக்கியமாகவும் கொள்ளலாம் பரம்பதத்திலிருக்கும் ஒப்பற்ற தேவனுன் நாராயணனே இந்தக் காராயப்பொருள்களாக உண்டாகின்றனா எனறதாகிறது பரஜாயநதே [உண்டாகின்றனா] என்ற பன்மை ஓட்டாதே எனில் 'ஸுவாணம் க்ஷாதிஃராக்ஷாரஸதருஸே குண்டுலே பூவத்' [பொன்னு னது கதிரக்கட்டை நெருப்பு ஆகிய இரண்டையும் ஒத்த இரண்டு குண்டலங்களாக ஆகின்றன] என்றவிடத்திற்போலே பரஜா [காராயப்பொருள்கள்] என்ற விதேயபத்ததை அனுஸரித்துப் பன்மையாயிருப்பதும் குறையிலலை இது மஹாபூரஷ்யத்திலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆக, இவ்வாக்கியத்திலிருந்து நாராயணனே ஸாவஸம்ஹாரகன் என்று கையிலங்கு கனியாச விளங்குகிறது இவ்வாக்கியம் மற்ற வாக்கியங்களோடு ஸருஷ்டிபாதத்திலேயே விவரிக் கப்பட்டிருந்தபோதிலும் ஸம்ஹாரபரகரணத்திலும் எடுக்கப்படவேண்டியது அவசியமாகையாலே இங்கும் எடுத்துக் காட்டப்பட்டது இதுபோலவே, 'கேஸாநதோ விவாதததே [தை-சீக்ஷா-6] [க எனப்படும் பிரமனுக்கும் ஈசன் எனப்படும் சிவனுக்கும் லயஸ்தானமானவன் எழுந்தருளியிருக்கிறான்] என்று கைத்திரீயம் முதலான விடங்களில் ஸம்ஹாரகவிஷயமாகப் படிக்கப்படும் மற்றும் பற்பல வசனங்கள் முன் எடுக்கப்பெற்றவற்றை இங்கும் அனுஸந்தித்துக்கொள்வது

சதபதப்ராஹ்மணததில் காரண நிர்ணயம்

புருஷோ ஹ நாராயணோ஽காமயத் | அதிதிष्ठेयं सर्वाणि भूतानि | अह-
मेवेदं सर्वं स्यामिति | स एव पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत् |
तमाहरत् | तेनायजत् | तेनेष्टु | अत्यतिष्ठत् सर्वाणि भूतानि | इदं सर्व-
मभवत् | अतितिष्ठति सर्वाणि भूतानि | इदं सर्वं भवति | य एव
विद्वान् पुरुषमेधेन यजते | यो वा एतदेवं वेद ॥

புருஷோ ஹ நாராயணோ஽காமயத் | அதிதிஷ்டேயம் ஸா
வாணி பூதாநி | அஹமேவேதம் ஸாவம் ஸயாமிதி | ஸ ஏவம்
புருஷமேதம் பஞ்சராதரம் யஜ்ஞகரத்வம்பஸ்யத் | தமாஹரத் |
தேநாயஜத் | தேநேஷ்டவா அதயதிஷ்டத் ஸாவாணி பூதாநி |
இதம் ஸாவம்பூவத் | அதிதிஷ்டத் ஸாவாணி பூதாநி | இதம்
ஸாவம் பூவதி | ய ஏவம் வித்யவாந புருஷமேதேந யஜதே |
யோ வா ஏததேவம் வேத ||

சுகலயஜ்ஜாவேதத்தைச் சோநத மாத்யந்திந சதபத்புராஹ
மணம் பதினமூன்றாம் காண்டம் ஆரூவது அததியாயம் (அல்லது
நாலாம் பரபாடகம்) முதல் பராஹ்மணத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள
மந்திரங்களினை நாராயணனைக் காரணமாகச் சொல்லும் வாக்கி
யங்கள் பிற்பட்டவையான உபனிஷத்துக்களிலேயே உள்ளன, முற
பட்டவையான பூர்வபாகங்களில் கிடையாது” என்று சில ஆராய்ச்சி
யாளர்கள் கூறுகின்றார்கள் அவர்களுடைய வாயை அடக்கும்படி
யாக வேதத்தின் பூர்வபாகத்தைச் சோநத இவ்வாக்கியங்கள் நாரா
யணனே ஸாவகாரணன் என்று ஷோஷிக்கின்றன இனி இவற்றின்
பொருளைக் காண்போம்

(புருஷோ ஹ வை நாராயணோகாமயத்-அதிதிஷ்டேயம் ஸா
வாணி பூதாநி) எல்லா பூதங்களையும் நான் விசேஷித்து தரிக்கக்
கடவேன் என்று புருஷனாகிற நாராயணன் ஸங்கலபித்தா (அதி
திஷ்டேயம்) விசேஷித்து தரிக்கக்கடவேன் விசேஷித்து தரிக்
கையாவது,—ஸருஷ்டிக்கு அநுஞ்ஞமாக தரிக் கை இதை விவரிக்கிறது -
(அஹமேவேதம் ஸாவம் ஸயாமிதி) நானே காயப்பொருளான
இவையெல்லாமாக ஆக்கக்கடவேன் இதிலிருந்து பரளயகாலத்தில்
செய்யப்பட்ட ஸருஷ்டி ஸங்கலபமே இது என்று விளங்குகிறது

ஸாவாணி பூதாநி’ என்றவிடத்தில் ஸாவசபதத்துக்கு ஸங்கோச
மில்லாமையாலே ஒன்றும் தேவுமுலகம் உயிரும் மற்றும் யாது
மில்லாவன்று நாராயணன் எல்லாப்பொருள்களையும் ஸருஷ்டிப
பதாக ஸங்கலபித்தான் என்று விளங்குகிறது

புருஷமேதம் எனனும் யாகத்தின் சிறப்பைத் தெரிவிப்பதற்
காக ஸருஷ்டியஜ்ஞத்தை அந்த யஜ்ஞமாக நிரூபிக்கிறது மேலே -
(ஸ ஏதம் புருஷமேதம் பஞ்சராதரம் யஜ்ஞகரத்வம்பஸ்யத் தமாஹரத்

தேநாயஜத்) அந்த நாராயணன் ஐந்து ராதரிகள வியாபிக்கும் புருஷமேதம் எனனும் யஜஞத்தைக்கண்டு, அதை ஏறிட்டுக்கொண்டு யாகம் செய்தான் ஜீவர்களான எல்லாப் புருஷர்களையும் பசுக்களாகக்கொண்டு செய்யப்படும் ஸருஷ்டியஜஞமும் புருஷமேதம் எனத்தக்கதேயாகையால் ஸருஷ்டியஜஞத்தைப் புருஷமேதமாக ரூபிக்கிறது (தேநேஷ்டவா, அதயதிஷ்டத் ஸாவாணி பூதாநி இதம் ஸாவமபுவத்) இந்தப் புருஷயஜஞத்தாலே யாகம்செய்து எல்லா பூதங்களையும் விசேஷமாக தரித்தார காரயப்பொருள் எல்லாமாகவும் ஆனார்

(அத்திஷ்டத் ஸாவாணி பூதாநி இதம் ஸாவம புவதி ய ஏவம் வித்வாத புருஷமேதேந யஜதே யோ வா ஏத்தேவம் வேந்) புருஷமேதம் எனனும் யாகத்தைச் செய்வனும் எல்லா பூதங்களையும் தரித்து நிறுக்கிறான், எல்லாமாகவும் ஆகிறான், இத்தையறிபவனும் இப்பெருமைகளைப் பெறுகிறான் என்று புருஷமேத யாகத்தின் பெருமையைக் கூறுகின்றது இம்மந்திரத்திலிருந்து நாராயணனே ஸாவஸம்ஹாரகனும், ஸாவஸர்ஷ்டாவுமான ஜகத்காரணன் என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று

தாமரையுந்தியானே தனிப்பெருநாயகன்

வேதத்தில பூர்வோத்தர பாகங்களில் ஜகத்காரணப்பொருளைச் சொல்லி அவனுடைய திருநாடீகமலத்திலிருந்து ஒரு தாமரையுண்டானதாகவும், அதிலே பரஹ்மதேவன் உண்டானதாகவும் அவன் மூலம் உலகைப்படைத்ததாகவும் உத்கோஷிக்கப்படுகிறது ருக் வேதம் (அஷ்டகம் 8-3-17) விஸ்வகாமஸூகத்ததில,

“अजस्य नाभाव्येकमर्षितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्युः॥”

அஜஸ்ய நாபாவத்யேகமாபிதம்

யஸமிந விஸ்வானி புவானி தஸது

[பிறப்பற்றவனான பெருமானின் நாபியிலே ஒன்று ஸருஷ்டிக்கப்பட்டது, அதிலேயே எல்லாவுலகங்களும் நிலைநிற்கின்றன] என்று ஒதப்பட்டது யஜுர்வேதத்திலும் (4-6-2) இம்மந்திரம் ஒதப்படுகிறது

“அஜஸ்ய நாபாவத்யேகம் யஸமிந விஸ்வம் பரதிஷ்டிதம் | புஷ்கரம் புஷ்கராக்ஷஸ்ய தஸமை பத்வமாதமநே நம் ||”

[பார-சாந்தி 46-62]

[பிறப்பற்றவனான புண்டரீகாக்ஷினி நாயியிலே ஒரு தாமரை ஸருஷ்டிக்கப்பட்டது அதில் உலகமெல்லாம் நிலைநிற்கின்றது இப்படிப் பதமஸவருபியாயிருப்பவனுக்கு நமஸ்காரம்] என்று மஹாபாரதத்திலும்,

அஜஸய நாப்யாவிதி யஸய நாபே-

ரபூச்சுருதே புஷ்கரம் லோகஸாரம் |

தஸமை நமோ வயஸதஸமஸதவிஸவ

விபூதயே விஷணவே லோககாதரே ||

[ம-புர-புர 1-1-1]

[உலகை உள்ளடக்கிய தாமரை “ அஜஸய நாபேள எனத் தொடங்கும் சருதியிலே எவனுடைய நாபியிலிருந்து உண்டான தாக அறியப்படுகிறதோ, வெளிக்காணும் எல்லா உலகையும் செல்வமாகக்கொண்ட லோககாரணனான அந்த விஷ்ணுவைக்கு நமஸ்காரம்] என்று ஸகாந்தத்திலும் இவ்வசனம் பகவத்பரமாக உபபருஹணம் செய்யப்பட்டது

आपो वा इदमासन् सलिलमेव ।

स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत् ॥

ஆபோ வா இத்யமாஸந் ஸலிலமேவ |

ஸ பரஜாபதிரேக புஷ்கரபாணே ஸம்பவத் ||

[தைத்யூரண்ய 1-23]

[இவ்வுலகம் முதலில் எங்கும் பரந்த ஜலமாகவேயிருந்தது ஒப்பற்றவரான பரஜாபதியானவா தாமரையிதழில் உண்டானா] என்று யஜுர்வேதத்திலும்

ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् । ब्रह्म वै ब्रह्माणं पुष्करेऽसृजत् ॥

புரஹம் வா இத்யமக்ர ஆஸீத் |

புரஹம் வை புரஹமாணம் புஷ்கரேஸருஜத் ||

[புரஹம் ஒன்றே முதலில் இருந்தது புரஹம் பரஹமாவைத் தாமரையில் படைத்தது] என்று ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரால் ஸதோதர ரதன (14) பாஷ்யத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஆத்மாவணஸுத்தியிலும்,

यन्नाभिपद्मादभवन्महात्मा प्रजापतिर्विश्वसृड्विश्वरूपः ।
तमेवं विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽनयाय ॥

யநாபிபுத்யுமாதுபுவந மஹாதமா பரஜாபதி

விஸ்வஸருட, விஸ்வரூப ।

தமேவம் விதி, தவா஽திமருதயுமேதி

நாநய பநத்யா வித்யுபதே஽யநாய ॥

[எவனுடைய நாபீகமலத்திலிருந்து மஹாதமாவும், பரஜாபதியும், உலகத்தை ஸருஷ்டித்தவனும் உலகத்தை உருவாக்கக்கொண்ட வனுமான பிரமன் உண்டானானோ, அவனை இம்மாதிரியாக அறிபவன் ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டுகிறான் அதைக் கடக்க வேறுவழியில்லை] என்று அவ்விடத்திலேயே எடுக்கப்பட்ட மஹோபனிஷத்தின் மந்திரத்திலும் இவ்விஷயம் மிகத்தெளிவாக ஓதப்பட்டது

‘ததஸ தேஜோமயம் திவ்யம் பத்யம் ஸருஷ்டம் ஸ்வயம்புவா |
தஸமாத பத்யாத ஸம்புவத்ய பூரஹமா வேதமயோ விதி, ॥

[அதற்குப்பின் ஒளிமயமானதொரு திவ்யபதம் பிறப்பிப்பெருமானாலே படைக்கப்பட்டது வேதமயான பிரமனென்னும் படைக்கும் கடவுள் அந்தப் பதமத்திலிருந்து உண்டானான்]

நாராயணோ மஹாயோகீ, ஸுபூ, ஸுபூ, விவாஜித ।

ஸஸாஜ நாபி, ஜம் புதரம் பூரஹமாணமமிதபரபூ ॥

ததஸஸ பராது, ரபுவத்யுதை, நம் வாக்யம் பூரவீத ।

மம் தவம் நாபி, தோ ஜாத பரஜாஸாகக், கர பரபூ ॥

ஸருஜ பரஜாஸதவம் விவித்யா பூரஹமந ஸஜட்யுபண்டிதா ॥

[புண்ணியபாபமற்றவனாய், மஹாயோகியுமான நாராயணன் அளவற்ற ஒளியையுடைய தன் பிள்ளையான பிரமனை நாபியிலிருந்து படைத்தான் படைத்தபின் அவனுக்கு முன்தோன்றிப் பின்வருமாறு கூறினான், ‘நீ எனநாபியிலிருந்து பிறந்தாய், பிரஜைகளை ஸருஷ்டிப்பவனாகவும் ஈசவரனாகவும் விளங்குகிறாய் பிரமனே! அறிவற்றவர்களும் அறிவுள்ளவர்களும் பிரஜைகளை ஸருஷ்டிப்பாயாக]

“யத தத பத்யம் பூத பூவம் ததர பூரஹமா வயஜாயத ।

பூரஹமாணஸ சாபி ஸம்பூத சிவ இதயவத்யாயதாம் ॥

சிவாத ஸகநத்யு ஸம்புவத ஏதத ஸருஷ்டிசதுஷ்டயம் ॥

[முதலில் உண்டான தாமரையிலிருந்து பிரமன் உண்டானான்
பிரமனிடமிருந்து சிவன் உண்டானான் என்று அறியப்பட்டும்
சிவனிடமிருந்து கந்தனுண்டானான் இது முதலில் உண்டான
நாலு ஸருஷ்டி] என்று மஹாபாரதத்தில் பலவிடங்களிலும்

‘ ஸ்வபதஸ தஸ்ய வை பத்மம் கோடிஸூயஸமபரபூம் |

நாபேயா விநிஸஸருதம் தஸ்ய தத்ரோதபநந பிதாமஹ || ’

[யோகநிததிசெய்யும் அந்த தேவனின் நாபியிலிருந்து கோடி
சூரியர்களின் ஒளியுடைய பத்மம் உண்டாயிற்று, அங்கு பிரமன்
உண்டானான்] என்று மாராகண்டேயராலும்,

ஸங்க்ஷிபய ச புரா லோகாந மாயயா ஸவ்யமேவ ஹி |

மஹாாணவே ஸயாநோடபஸு மாம தவம் பூாவமஜீஜந ||

பத்மே திவ்யேடாககஸங்காஸே நாப்யாமுதபாத்ய மாமபி |

பராஜாபதயம் தவயா காம மயி ஸாவம் நிவேஸிதம் ||

[முற்காலத்தில் தன் ஸங்கலபததாலேயே உலகங்களை ஸமஹரித்துப்
பெரும் புறக்கடல் நீரிலே சயனித்துநின்ற தேவரீர என்னைப் படைத்
தீர் திருநாபியில் மலாந்த சூரியனபோன்ற திவ்யபத்மத்தில் என்
னைப் படைத்துப் பிரஜைகளைப் படைக்கும் தொழில் முழுவதும் என்
னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது] என்று உத்தர ஸ்ரீராமாயணத்திலும்

‘ ரக்ஷது தவாமஸேஷாணாம் பூதநாம பரபுவோ ஹரி |

யஸ்ய நாபிஸமுத்பூதபங்கஜாத்புவஜ ஜகத || ’

[எவனுடைய திருநாபியிலுண்டான தாமரையிலிருந்து உலகம்
உண்டாயிற்றோ, எல்லாவுலகங்கட்கும் காரணமான அந்த ஹரி
உன்னை ரக்ஷிக்கடும்] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும்

‘ நாராயண பரோ தேவ ஸதவருபீ ஜநாததந |

தரிதாத்மாநம் ஸ பகுவாந ஸஸாஜ பரமேஸ்வர ||

ரஜஸதமோப்யாம யுகதோட்பூத ரஜஸஸதவாதிகம் விபூம் |

ஸஸாஜ நாபீகமலே பூரஹமாணம் கமாலாஸநம் ||

ரஜஸா தமஸா யுகதம் ஸோடபி மாமஸருஜத பரபூ || ’

[ஸதவஸவருபியாய பரமேஸ்வரனாய, பகவானாய, ஜநாததன்னென
றும், நாராயணனென்றும் அழைக்கப்படும் மேலான தேவன் பரஹம்
விஷ்ணுருத்ரர்களாகிய மூவுருக்கொண்டவனாகத் தன்னைத் தானே

படைததுககொண்டான ரஜஸதமோகுணங்களோடு சோநதவனா
ன ரஜோகுணத்தையும் ஸதவகுணத்தையும் அதிகமாககொண்ட
படைக்குங்கடவுளான கமலாஸனனான பிரமனை நாபிகமலத்தில்
படைத்தான ரஜஸஸோடும் தமஸஸோடும் கூடிய (சிவனாகிய)
எனனை ஈசவரனான தானே படைத்தான] என்று வராஹ
புராணத்திலும்,

‘ததர ஸுபதஸ்ய தேவஸ்ய நாபெள பத்ருமமபூந மஹத |
தஸமிந பத்ருமே மஹாபூக்ய வேத்யவேத்யாங்க்யபாரக்ய ||
புரஹ்மோதபநஸ தேநோகத பரஹ்ம ஸருஜ மஹாமதே |
ஏவமுகதவாஸ தம தேவம விஷ்ணும புரஹ்மாத் சிந்தயந ||
ததேத்யுகதவாஸ தம தேவம விஷ்ணும புரஹ்மாத்
சிந்தயந |

ஆஸதே கிருசிஜ்ஜக்யதேதோ நாத்யக்யச்சத் கிருசந ||
தாவத தஸ்ய மஹாரோஷோ புரஹ்மணோட்யுநமஹாதமந |
ததோ பூலஸ ஸமுதபநஸ தஸ்யாங்கே ரோஷஸம்பூவ ||
ஸ ருத்ருந வாரிதஸதேந புரஹ்மணோ வயகதமுாததிநா |
நாம தேவஹீதி சேத்யுகதஸ தஸ்ய ருத்ருதயஸௌ

த்யுதௌ ||”

[அவ்விடத்தில் விழித்துயிலமாந்த தேவனின் நாபியில் பெரியதொரு
தாமரை உண்டாயிற்று அந்தத் தாமரையில் வேதவேதாங்கமறிந்த
பிரமன் உண்டானான் பேரறிவாளனே! பிரஜைகளை ஸருஷ்டிப
பாய்’ என்று அவனல் சொல்லப்பட்டான் இப்படியே கூறிவிட்டு
ஈசவரனான நாராயணன் மறைந்தான் அப்படியே என்று விஷ்ணு
விடம் கூறிவிட்டுப் பிரமன் உலகைப் படைப்பதற்காகச் சிந்தித்துக்
கொண்டிருந்தான் ஒன்றும் தோன்றவில்லை மஹாபுருஷனான
பிரமனுக்கு அப்போது பெருங்கோபம் உண்டாயிற்று அந்த
ரோஷத்தினால் பிரமன் மடியில் ஒரு குழந்தை உண்டாயிற்று
வயஷ்டிஸருஷ்டியை உருவாக்கக்கொண்ட பிரமனால் அழகின்ற அக்
குழந்தை அழாதபடி தடுக்கப்பட்டது ‘பெயா தருவாய என்று
அக்குழந்தையால் வேண்டப்பட்ட பிரமன் அதற்கு (அழுதால்)
‘உருத்திரன் என்று பெயரிடத்தான்] என்று நாரஸிம்ஹ
புராணத்திலும்

‘ஸருஷ்டவா நாரம தோயமநத ஸதி, தோ஽ஹம

தேந ஸ்யாநமே நாம நாராயணேதி |

கலபே கலபே ததர ஸ்யாமி பூய

ஸுபதஸ்ய மே நாபி, ஐம ஸ்யாத்யத்யாபு, ஐம ||

[நாரமெனப்படும ஐலத்தை ஸருஷ்டிசெய்து அதனுள்ளிருந்த தனூ எனக்கு நாராயணனென்று பெயரேற்பட்டது ஒவ்வொரு கலபத்திலும் மறுபடியும் அதில் சயனிக்கிறேன் அறிதுயிலமரும் என உந்தியில் தாமரை உண்டாகிறது] என்று ஸத்ஸுலாநதரங்களிலும்,

‘அஹம் பரஸாத்யு, ஐஸ துப்யம லோகத்யாமநே ஸவ்யமபூ, வே |

தவததோ மே மாநஸம் ஐநம் பரத்யமம் த்யுவி, ஐபூஜித ||

சாக்ஷுஷம் மே த்யுவிதீயம் வை ஆஸீ, ஐஐநம் புராதநம் |

தவதபரஸாத்யு, சச மே ஐநம் தருதீயம் வாசிகம் மஹத ||

தவததோ மே ஸ்ராவணம் சாபி சதூதத்யம் ஐநம் வை விபே, பூ |

நாஸிக்யம் சைவ மே ஐநம் தவதத பஞ்சமமுசயதே ||

அண்ட்யு, ஐம சாபி மே ஐநம் தவதத ஷஷ்ட்யம் விநாயிதம் |

இத்யம் ச ஸபதம் ஐநம் பத்யம், ஐம மே, ஽மிதபரபூ ||

ஸாகக்ஷு ஸாகக்ஷு, ஽பயஹம் புதரஸதவ தரி, குணவாஜித ||

[பார-சாநதி மோக்ஷ-357-40 41 42 43 44]

[லோகாதாரமும், தானேயுண்டானவருமான தேவரீருக்குப் பிரம னாகிற நான் உகப்பினாலுண்டான புத்திரன் அநதணரால் வணங்கப் படுபவரே! உமமுடைய மனத்திலிருந்து எனக்கு முதற்பிறப்பு. கண்ணிலிருந்து பழையதான் இரண்டாமபிறப்பு உம் அருளாலே வாயிலிருந்து நான் தோன்றியது பெரியதான் மூன்றாமபிறப்பு ஈசுவரனே! உம் காதிலிருந்து நான் தோன்றியது நாலாவதுபிறப்பு உம் முக்கிலிருந்து நான் உண்டானது ஐந்தாவது பிறப்பு எனப் படுகிறது நீர் படைத்த அண்டத்தில் நான் உண்டானது என ஆருவதுபிறப்பு அளவற்ற ஒளியையுடையவரே! உந்தித்தாமரையில் நான் உண்டான இது என ஏழாவதுபிறப்பு முககுணங்க ளற்றவனே! ஒவ்வொரு கலபத்திலும் நான் உனக்குப் பிள்ளையாகப் பிறக்கிறேன்] என்று மஹாபாரதத்தில் ஹயசசிரோபாக்கியானத திலும் மற்றும் பலலாயிரக்கணக்கான ஸமருத்திஹாஸபுராணவசனங களிலும் இவவேதவாக்கியங்கள் பகவதபரமாக உபபருமஹணம் செய்யப்பட்டன மற்ற வாக்கியங்களை மேலத்தியாயங்களிலே காட்டுவோம்

“நாபி பரருடாமபுருஹாஸநேந

ஸமஸ்தூயமாந பரதமேந தூதரா |

அமும யுக்யாநதோசித யோக்யநிதூர

ஸமஹருதய லோகாந புருஷோத்திமோதே ||

[ரகுவம்சம் 13 6]

[திருநாபியிலிருந்து முனைதத தாமரையை ஆஸனமாகக்கொண்ட ஆதிசத்ராமுகனலே துதிக்கப்பட்டவனாய், கலப்பதின முடிவுகாலத் தைக்காட்டும் அறிதுயிலை உடையவனான பரம்புருஷன் எல்லாவுலகங் களையும் ஸமஹரித்து இக்கடவிலே சயனிக்கிருன] என்று சிவபகத் தான காளிதாஸ கவியும்

வாயமொழி ஓடை மலாநத

தாமரைப்பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும்

நீ' என மொழியுமால் அநதணா அருமறை

மாரிலம் இயலா முதல்முறை அமையத்து

நாம வெள்ள நடுவண தோன்றிய

வாயமொழி மகனெடு மலாநத

தாமரைப் பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே [பரிபாடல் 3]

“மாயோன கொப்பூழ் மலாநத தாமரை

பூவினுட்பிறந்தோன'

[பரிபாடல்திரட்டு-7]

என்று நடுநிலையாளரான பண்டைத் தமிழர்களும் உந்தித்தாமரை யிலே படைகருங்கடவுளான பிரமனையும் படைத்தவன் நாராயணனே என்று காட்டினா இது ஸாவலோகபரஸித்தம் இப்படி இத்திறாஸ புராணங்களிலாவது கவிகளின் காவியங்களிலாவது சிற்பிகளின் சிற்பங்களிலாவது எவ்விடத்திலும் சிவனோ பராச்சக்தியோ அல்லது வேறொரு தெய்வமோ உந்தித்தாமரையில பிரமனைப் படைத்ததாகக் காட்டியிருப்பது கிடையாது இதனாலும் எல்லாவுலகங்களையும் ஸம ஹரித்துத் தாமரையுந்தியினமூலம் அவற்றை மறுபடியும் படைத்த தாக ஓதப்படும் தனிப்பெருநாயகன் திருமலைத்தவிர வேறொருவனா யிருக்கமுடியாது என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று இவ்வளவையும் கருத்திற்கொண்டே, “தாமரையுந்தித்தனிப்பெருநாயக' என்று திருவாசிரியத்தில நமமாழ்வார அருளிஞா 'அஜ்நிஷ்ட ச கஸ்ய நாபே, [ஸதோ ரீ] [எவனுடைய நாபியிலிருந்து இவ்வுலகம் உண்டாயிற்று?] என்று ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னமே ஆளவந்தா அறைகூவினா

நரசிங்கனும் சரபமும்

தமிழ்நாட்டில் 'சங்ககாலம்' என்று வழங்கப்படும் ஆதிகாலத்தில் பாரததேசத்து மக்கள் வேதமாககத்தினின்றும் முறைதவறும் விருந்தனா அக்காலத்தில் பரம்புருஷனுடைய பரததுவத்திற்கு வைதிகாக்களுள்ளே எதிர்ப்புகோத்தவா எவருமில்லா சில காலத்திற்குப்பின் சிவனிடம் பக்ஷபாதமுள்ள சிலா சிவனுக்குப் பெருமை சொல்லிப் பாடிவந்தனா ஆயினும் அவர்களே பரம்புருஷனுக்கு உள்ள பெருமைகளையும் ஒளிக்காமல் பேசிவந்தனா சிவனுக்குத் தாழ்வுகள் சொல்லியிருப்பதை மறைப்பதற்காக 'எல்லாம் ஒன்றுதான்' என்கூறி ஆறுதலும்டைந்தனா உதாஹரணமாகக் காளிதாஸன் சிவபக்தன் என்பது அவன் எழுதியிருக்கும் மங்கள சலோகங்களிலிருந்து வெளியாகின்றது ஆயினும், அவனே ரகுவம்சத்திலே பல்விடங்களில் நாராயணனின் பரததுவத்தை ஒளிக்காமல் பேசியிருக்கின்றன குமாரஸம்பவத்தில் ஓரிடத்தில் மும்மூர்த்தியும் ஒன்றுதான் என்று பேசியுமிருக்கின்றன சங்ககாலத்தைப் பழங்காலம் என்று குறித்தால் வளளுவா இளங்கோ, காளிதாஸன் போன்ற கவிகளின் காலத்தை இடைக்காலம் என்று குறிக்கலாம் தமிழ்நாட்டிலும் வட நாட்டிலுமிருந்த இவ்விடைக்காலக் கவிகளும், நாராயணனுடைய தாழ்வைச் சொல்லும் கதைகளை எங்குமே பாடியதில்லை பரம்புருஷனுடைய உயாவைக்காட்டும் தசாவதாரக்கதைகள் அவன் ஸருஷ்டிஸத்திஸம்ஹாரங்களைச் செய்வது முதலானவற்றைப் பாடும் இவர்கள் திருமாலின் தாழ்வைக்காட்டுவதாகப் பிறகாலத்தவர்களால் புனையப்பெற்ற கதைகளில் ஒன்றையாவது எடுத்துக் கையாண்டதில்லை அடிமுடிதேடியகதை, கண்ணைப்பிடுங்கி அருச்சுனைச் செய்கதை, நரசிங்கன் சரபத்தினால் கொல்லப்பட்ட கதை முதலான பொய்கதைகள் பண்டைச் சங்கத்தமிழிலக்கியங்களிலும், காளிதாஸன் வளளுவா இளங்கோ முதலானோருடைய நூல்களிலும் சல்லடைபோட்டுத் தேடினால்கூடக் கிடைக்காது பண்டைச் சங்க நூல்களில் பல்விடங்களில் வராஹ நரஸிம்ஹ தரிவீகரமாதயவதாரப் பெருமைகள் பேசப்படுகின்றன ஓரிடத்திலாவது நரசிங்கனைச் சிவன் சரபமாய்வந்து ஸம்ஹரித்தான் என்னும் பொய்க்கதை பேசப்படவில்லை காளிதாஸன் முதலான இடைக்கால சிவபக்தகவிகள்கூட இக்கதையைப் பேசியதில்லை இக்கதையும், முன் எடுத்த மற்ற கதைகளும் முதன்முதலாக முன் எடுத்த இடைக்காலக் கவிகளுக்கும் பிற்பட்ட சைவநாயனமாகளின் பாட்டுக்களில்தான் தலைகாட்டு

கின்றன இதிலிருந்து இவை அவர்கள்காலத்தில் புனையப்பட்ட கதைகளே என்பது சிறுநிறுவாளர்களுக்குக்கூட எளிதாகப் புலனாகும் சீர்பககதை வேதத்திற்கும் ஸமிருத்திறாஸங்களுக்கும் ஸாதவிக புராணங்களுக்கும் விருத்தமானதாகையாலே நல்லோர்களாலே அநாதரிக்கத்தக்கது என்பதை இனிக்காட்டுவோம் இதனாலேயே பராசீநாகளான பராமாணிகாகளா இதை அநாதரித்துவந்தனா என்பதும் நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும்

ந்ருஸிம்ஹதாபநீயோபனிஷததின் நிணயம்

மருகோ நயீம குசரோ க்ரிஷ்டா ” எனனும் ருகவேத வாககியத்திலும் ஆதிசங்கராசநாயராலும் வியாககியானம் செய்யப்பெற்ற ந்ருஸிம்ஹதாபநீய உபநிஷத்திலும் ந்ருஸிம்ஹாவதாரத்தின் பெருமைகள் விசேஷமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையை முன்னமே காட்டினோம் முக்கியமாக, மருதயும்ருதயும் என்ற ந்ருஸிம்ஹ மந்திரபதத்தை விவரிக்கும்போது

“யஸமாத ஸவபுக்தாநாம ஸமருத எவ மருதயும்பமருத யுஞ்சு மாரயதி| தஸமாத்ருசயதே மருதயும்ருதயுமிதி

[பூவதாபிநீ]

[தன்னுடைய பகதர்களால் நினைக்கப்பட்டவுடனேயே ஸமஹார பந்தத்தையும் அகாலமரணத்தையும் அவர்களுக்குப் போகக்கூற னாகையால் மிருதயுவுக்கும் மிருதயுவென்பபடுகிறான் | என்று பூவ தாபினியில் உத்கோஷிக்கப்பட்டது உததரதாபினியின் இரண்டா வது கண்டத்தின் கடைசியில்,

“ஸாவ ஸமஹார ஸமாததத் பரிபுவாஸஹ பரபுவா வயாப தஸஸதேஜஜவல அவித்யாததகாபவ்நீந ஸவாதமபுநதத் ஹர ஸாவத்யாத்வைதரஹித ஆநநத்யூப ஸாவாத்ரிஷ்டாந ஸநமாதர நிரஸதாவித்யாதமோமோஹ : ஏஷ வீரோ ந்ருஸிம்ஹ ஏவேதி’

[அனைவரையும் ஸமஹாரம் செய்வதில் வல்லவனாய் ஒருவராலும் அவமதிக்கவொண்ணாதவனாய் ஸாவேசவரனாய், ஸாவவயாபியாய், எப்போதும் பிரகாசிப்பவனாய் அஜ்ஞானமும், அதன் காரியமும் அற்றவனாய், ஜீவாத்மாவின் ஸமஸாரபந்தத்தைப் போக்கும்வனாய், எப்போதும் தனக்கு ஒப்பற்றவனாய், ஆநநத்யூபனாய் எல்லா வற்றுக்கும் இருப்பிடமாய், எப்போதும் உள்ளவனாகவேயிருப்ப

வனைய அவிதையெனப்படும கருமம் தமோகுணம், மயக்கம் ஆகியவை சிறிதும் அற்றவனாயிருப்பவன் இந்த வீரனான நரசிங்கனே] என்று பறைசாற்றப்பட்டது இவைகளிலே நரசிங்கப் பெருமான அனைவரையும் ஸம்ஹரிக் வல்லவன் என்றும், எவராலும் எவ்விதமான அவமானமும் செய்யத்தகாதவன் என்றும் தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முரணாகக் கற்பிக்கப்பட்ட புராணப் பொய்க்கதை நிலைநிற்குமா என்பதை நல்லோர்கள் சிந்திக்கவேண்டும் “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத ந ப்ரஹ்மா நேஸாந ’ முதலான வேதவாக்கியங்களில் பரஹ்மருத்ராதி ஸம்ஹாரகனாகப் பிரசித்தனான நாராயணனான அவதாரமான நரசிங்கனின் ஒரு கால தூசியயாவது சரபத்தால் அஸ்க்கமுடியுமா என்பதையும் ஆராயவேணும், பராகருத்மான பிறப்படியுடையவனாகவும் பாபம் நீங்கப்பெறுதலுடைய சதபதப்ராஹ்மணத்திலும், வ்ரமவேணடித் துணைகொண்டு திரிபுரஸம்ஹாரம் செய்தவனாகவும், அசுவீரீதேவதைக்கைக்கூட வெல்லமுடியாதவனாகவும் இந்திரனால் தலையறுக்கப்பட்டவனாகவும் யஜுர்வேதத்திலும் ஓதப்பட்ட உருத் திரனால் இக்காரியத்தை ஸாசிக்கமுடியுமா என்பதை நடுநிலைநின்று நினைக்கவேணும்

இப்படி வேதங்களில் நரசிங்கனின் பெருமை பேசப்பட்டிருப்பது மாததிரமல்ல, பதினெட்டு ஸமிருதிகளில் ஒன்றான ஹாரீத் ஸமிருதியில் நாரஸிம்ஹ, ஸநாதந [ஹாரீத் 1 2] [என்றுமிருப்பவனான நரசிங்கன்] என்று கோஷிக்கப்பட்டது. பேரிதிஹாஸமான மஹா பாரதத்திலும், நரஸிம்ஹாவதாரவாணன்கட்டத்தில்,

“தேவா யத்ராஹம் யுஷ்மாகம் தத்ரா நாராயணோ மம் |
பிதாமஹோ஽ஹம் ஸாவஸ்ய ஸ விஷ்ணு பரபிதாமஹ ||
நிஸ்சிதம் விபுத்ரா தைத்ரபம் ஸ விஷ்ணுஸ தம் ஹநிஷ்யதி |
தஸ்ய நாஸ்தி ந ஸக்யம் ச தஸமாத் த வரஜத் மா சிரம் ||’
[பார் ஸ்பா-46-43 44]

[தேவர்களே! உங்களுக்கு நான் எப்படி காரணனாகிறேனோ அப்படி எனக்கு காரணனாகிறா நாராயணன் நான் எல்லாவுல கிற்கும் பாட்டனாகிறேன் அவர் முப்பாட்டனாகிறா ஹிரண்யகசி புவை அவர் கொல்லுவாரென்பதில் ஐயமில்லை அவரால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை ஆகையால் விரைவில் செல்லுங்கள்] என்று பிரமன் நரஸிம்ஹபரபாவத்தைக் கூறினான் ஸாத்வித்புராணங்களில்,

ஹநதுமப்யாக்ஸதம் ரௌத்ஸரம் ஸரப்யம் நரகேஸரீ |
 நகைக்ஷா வித்ஸாரயாமாஸ ஹிரண்யகஸிபும் யத்ஸா ||
 நமோஸது நரஸிமஹாய லக்ஷ்மீஸ்தி₂திஜிதகருதே₄ |
 யதகரோத்ஸாக்ஸநௌ புரா ரௌத்ஸர ஸரப்ய ஸலப்யாயித || '

[தனனைக கொலவந்த ருத்ராமசமான சரபத்தை நரசிங்கன ஹிரண்யகசிபுவைப் பிளந்ததுபோலே பிளந்தான் எந்த நரசிங்கனின் கோபத்தீயில் முற்காலத்தில் ருத்ராமசமான சரப்யம் சலப்யமாக (விட்டிறுப்புகியாக) ஆயிற்றே லக்ஷ்மியின் ஸாநந்தியத்தாலே கோபம் அடங்கப்பெற்ற அந்த நரசிங்கனுக்கு நமஸ்காரம்] என்று கூறப்படுவதாகக் கூரத்தாழ்வானருளிய அதிமாநுஷஸ்தவம் பணிரண்டாவது சலோகத்தின் வயாக்யானத்தில் எடுக்கப்பட்டது இது பற்றிப் புராணங்களிலுள்ள மற்ற சலோகங்களை மேல அததியாயங்களிற் காட்டுவோம் இப்படி பரபலபரமாணங்களிற் பேசப் பட்டிருப்பதாலேயே,

கரீட்ஸாவிதே₄ பரிகரஸ தவ யா து மாயா
 ஸா மோஹிரீ ந கதமஸய து ஹந்த ஜந்தோ |
 தைஹ மாதயஸிமஹவபுஷஸ தவ தேஜஸோமஸோ
 ஸமப்யா புவந ஹி ஸரப்ய ஸலப்யா ப்யூ₄வ ||

[அதிமாநுஷஸ்தவம்-12]

[உனக்கு விளையாடுக்கருவியாய், (ஜீவரை) மயக்குகின்ற மாயையென்னும் பிரகிருதி எவனைத்தானமயக்காது? நரசிங்கவுருக்கொண்ட தேஜஸஸின் ஒரு பருதியிலே சரபவுருக்கொண்ட சிவன் விட்டிறுப்புகிபோலே பட்டொழிந்தானன்றோ] என்று ஸ்ரீராமாநுஜருடைய சிஷ்யரான கூரத்தாழ்வானும்

வாழ்குமரன மேற்கனக வருசுகனமே லோாமுகத்தே
 சூழ்கருணையும் முனிவும் தோன்றியவால்—கேழ்கின்றும்
 அங்கவேள குணறத(து) அழலசரபத் தைப்பிளந்த
 சிங்கவேள குணறத் தினூக்கு

[நூற்றெட்டுத்திருப்பதியநதாதி 97]

என்று பிளனைப்பெருமாளயங்காரும் இவ்விருத்தாந்தத்தை அருளிச்செய்தனா இப்படி நரசிங்கனின் பெருமை பேசப்பட இருப்பதைப் பொருத சிலா ஏட்டிக்குப்போட்டியாக சரபம் நரசிங்கனைக் கொன்றது என்று கதைகட்டி விட்டிருக்கின்றனா என்பது தெளிவு

எல்லாவுலகங்களையும் ஒளிமளித்துவந்த இரணியனைக் கொல்ல முடியாமல் ஒளிநதிருந்த சரபம் அவவிரணியனைக் கொண்டு லோகக்ஷேமத்தைச் செய்தருளிய சிங்கப்பிரானைக் கொண்டு என்று கூறுவது நல்லோர்களுதகு நகைப்புககிடமேயாகும் இப்படி கதைகட்டுவதோடு நிலலாமல் சைவர்கள் சரபோபனிஷத்” என்று ஒருபனிஷத்தையும் புனைந்து அதில் இப்பொய்க்கதையையும் மறறும் தங்களுடைய பறபல் பொய்க்கதைகளையும் பெயதுவைத் திருக்கிருர்கள் இவ்வுபனிஷத்தை ஆதிசங்கரா முதலான பழைய ஆசாரயர்களும் காளிதாஸன முதலான சைவகவிகளும் கையாளாம லிருப்பதிருந்தே இது கற்பிக்கப்பட்ட உபனிஷத் எனப்பது தெளிவு*

கனனம் வைப்பவர்கள் ஒருசில வீடுகளில் கனனம் வைத்து விடலாம் ஊரிலும் நாட்டிலும் உலகத்திலுமுள்ள எல்லா வீடு களிலும் கனனம் வைத்துவிடமுடியாது அதுபோலவே, பொய்யா கள் *சில உபனிஷத்துக்களையும் சில பொய்ப்புராணக்கதைகளையும் கட்டிவிடலாம் உலகமெல்லாம் போற்றும் சருதிஸமிருதிகள் ஸ்ரீ ராமாயணம் மஹாபாரதம் முதலான கிரந்தங்களிலும் மஹாசாரயா களின் நூல்களிலும் மஹாகவிகளின் காவியங்களிலும் அவற்றைப் புகுத்தமுடியாது அவை நெடுங்காலமாக இவற்றிலிலலாமலிருப்பதி லிருந்தே இவர்களுடைய திருட்டுத்தனம் வெளிப்பட்டுவிடுகிறது இதனாலேயே மஹாசாரயர்களாலும், மஹாகவிகளாலும் கையாளப் பட்ட உபனிஷத்துக்களையும் விருத்தாந்தங்களையுமே ஒப்புக்கொள்ள முடியும் என்று நாம் அடிக்கடி வற்புறுத்திவருகிறோம் இது கொண்டு அவர்கள் சொல்லும் கருத்துக்களையும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று பொருளல்ல அவர்களும் தவறான கருத்துக்களைக் கூறக்கூடும் ஆனால் பொய்க்கதைகளைக் கூறமாட்டார்கள் பொய்க் கதைகளைக் கற்பிக்கும் துணிவு சுமார் ஓராயிரம் வருடமாகவே சில ருக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது பொய்யுபனிஷத்துக்களையும் கற்பிக்கும் துணிவு அப்பயயதீக்ஷிதரின் காலத்திலிருந்து ஏற்பட்டுவிட்டது * ஆராய்ச்சியறிவுள்ளவர்கள் பொய்யையும் மெய்யையும் எப்போதும் எளிதில் கண்டுகொள்வார்கள் நிறக

சைவர்கள் இந்த சரபவிருத்தாந்தத்திற்கு ஆதாரமாக யஜுர் வேத வாக்கியமொன்றைக் காட்டுகிறார்கள்

* இவ்விஷயம் அடுத்தபடியாக இந்நூலுக்கு அநுபந்தமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளில் பரதிபக்ஷநிரஸனபூர்வமாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறது

हरि हरन्तमनुयन्ति देवाः। विश्वस्येशानं वृषभं मतीनाम्।

ஹரிம் ஹரந்தமநுயந்தி தேவா ।

விஸ்வஸ்யேஸாநாம் வருஷபும் மதீநாம் ||

என்று தைத்திரீயாரணயகம் மூன்றாம் பரசனம் பதினேந்தாம் அனு வாகத்தின் தொடக்கத்தில் உள்ள மந்திரமேயது இதற்கு சைவர்களும் கூறும் பொருளாவது — ஹரிம்—சிங்கவ்ருவமான ஹரியை ஹரந்தம்—ஸம்ஹரிப்பவனும், விஸ்வஸ்ய—உலகிற்கு ஈஸாநம்—ஈஸ்வரனும் மதீநாம் வருஷபும்—அறிவாளிகளில் தலைவனுமான சிவனை, தேவா—தேவர்கள், அநுயந்தி—பின்பற்றுகிறார்கள் ” என்பது

இப்பொருளில் இரண்டு தோஷங்கள் உள்ளன முதலாவது தோஷம்—பதங்களை ஸமாநாதிகரணங்களாகக் (ஒரே வேற்றுமையை உடையனவாகக்) கொள்ள இடம்ருக்கும்போது, வயதிகரணங்களாகக் (வெவ்வேறு வேற்றுமையுடையனவாகக்) கொள்ளுவது நியாயமன்று என்பது வடமொழிநூலா அனைவரும் ஏற்றுக் கொண்டதொரு முடிவாகும் இந்தநியாயத்தைக்கொண்டு பாரக்கும் போது ‘ஹரந்தம்—(பிரமன உருத்திரன முதலிய அனைவரையும்) ஸம்ஹரிப்பவனும் விஸ்வஸ்ய ஈஸாநம்—உலகிற்கு ஈஸ்வரனும், மதீநாம் வருஷபும்—அறிவாளிகளில் தலைவனுமான ஹரிம்—ஹரியை, தேவா—தேவர்கள் அநுயந்தி—பின்பற்றுகின்றனர்” என்று பொருள்கொள்வதே நியாயமென்று விளங்கும் ‘ஹரிம் ஹரந்தம்’ என்று ஹரிசபத்திற்கு வயுதபத்திபண்ணிக் கொடுக்கிறபடி

‘புரஹ்மாணமிந்தூரம் ருதூரம் ச யமம் வருணமேவ ச ।

நிக்ருஹய ஹரதே யஸமாத தஸமாத ஹிரிரிஹோசயதே ||

[பிரமனையும், இந்திரனையும் உருத்திரனையும் யமனையும் வருணனையும் பலாதகரித்தது ஸம்ஹரிக்கிருனாகையாலே ஹரியென்று கூறப்படுகிறது] எனலும் ஸுபரஸித்தமான நிர்வசனமும் இதை உபபரும்ஹணம் செய்கிறது ஹரிசபத்ததாலே சிங்கப்பிரானையே கொள்ள வேண்டுமென்றாலும் ‘ஹரந்தம்—(இரணியனையும் சரபத்தையும்) ஸம்ஹரித்தவனான ஹரிம்—சிங்கப்பிரானை’ என்று பொருள்கொள்வதே முறையிய நியாயத்திற்குப் பெருநதியது முன் எடுத்த நரஸிம்ஹதாபனீயம் முதலான வேதவாக்கியங்களுக்கும் ஸமிருத்தி ஹாஸ ஸாதவிக்புராணவசனங்களுக்கும் இப்பொருளே பொருந்தியிருக்கும் சைவர்கள் கூறும் பொருள் முறையிய நியாயத்துக்கு

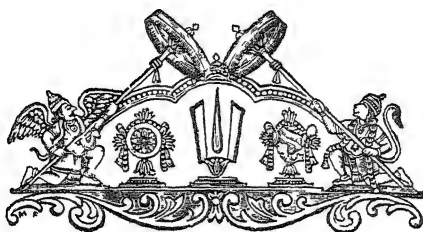
விருத்தமாயிருப்பதோடனறியில் முன எடுத்த சருதிஸமிருத்திஹாஸ புராண வசனங்களுக்கும் விருத்தமாகையாலே எடுத்துக்கழிக்கவும் தக்கதன்று

இனி இரண்டாவது தோஷம்-இங்கு சிவனைக் குறிக்கும் பதமோ, ஸரபுத்தைக்குறிக்கும் பதமோ இலலை ஆகையால் ஏட்டிக்குப்போட்டியாக ஏற்பட்ட சரபக்கதையை இந்த வேதவாக்கியம் குறிக்கிறதென்பது பரிஹாஸத்திற்கு இடமாகும் ஈஸாநம் எனலும் பதம் இங்கிருக்கையாலும் ஈஸாநசபதம் சிவனிடத்திலே ரூடியை உடையதாகையாலும் இங்கு சிவநாமம் இருக்கிறதே எனில் இங்கு ஈஸாநசபதம் தனியாக இலலை, 'விஸவஸய ஈஸாநம்' [உலகிறகு ஈஸானனை] என்று 'விஸவஸய' எனலும் உபபத்ததோடு கூடியே உள்ளது ஆகையால் ஈஸாந சபத்தின் ரூடி பூங்குமடை நதுவிடுகிறது ஈஸாநசபத்ததைமாதிரம் பிரயோகித்தால், சதபதபராஹமனாதிகளானே பாபம் நீங்கப்பெருத வனாகவும் காமவஸயனாகவும் ஒதப்படும் சிவனைச் சொல்லுகிறதென்று எவராவது நினைத்துவிடப்போகிருக்காளே எனறே பத்ரம் விஸவஸய ஆதமேஸவரம் நாராயணம்' [உலகிற்குப் பதியாயிருப்பவனும் தனக்குத் தானே ஈஸவரனுமான நாராயணன்] என்று நாராயணவலஸியிலே ஹோகேஸவரனாக ஒதப்பட்ட நாராயணனே இவன் என்று காட்டுகிறது 'விஸவஸய ஈஸாநம்' எனலும் பதம் ஆகையால் இங்கு சிவநாமம் உள்ளது என்று கருதுவதும் பகற்கனவையாகும் இவ்விண்ணு தோஷங்களாலும் இங்கு சைவர்கள் கருதும் பொருள் பொருந்தாது என்றதாயிற்று

ஆக, இவ்வளவால் நாராயணனே பிரமன் உருத்திரன் முதலான அனைவரையும் ஸம்ஹரிக்கும் முழுமுதற்கூடவுள் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டதாயிற்று அநந்தா வைவேத்யா 'என்று அளவிடமுடியாதென ஒதப்படும் வேதக்கடலில் உள்ள வேதவாக்கியங்களையெல்லாம்காட்டி பராஹ வேதாநஸேஷாந என்கிறபடியே படித்துவநிர்ணயம் செய்தார் விஷ்ணுசித்தராகிய பெரியாழ்வார் அன்று இன்றும், அவரே அடியேனைக் கருவியாக்ககொண்டு இவ்விஷ்ணுசித்தவிஜயத்திலே வேதக்கடலிலே ஒரு சில திவலைக்கைக்காட்டி இதுகாறும் விஷ்ணுபரதவநிர்ணயம் செய்தருளினார் நாராயணவலஸிவாக்கியத்தைக்கொண்டு நாராயணனே பாபரஹம் என்று முதற்பாதத்திலும் (பக்கம் 10-16)-நாராயணோபனிஷத் மஹோபனிஷத், ஸுபாலோபனிஷத், புருஷஸூக்தம் நாராயணஸூக்தம் பிரமருத்திரர்களின் பிறப்பைக்காட்டும் பற்பல வேதவாக்கியங்கள், நரு

ஸிம்ஹதாபிளயுபனிஷத ஈசகேநகடபரஸநாதிகளான தஸோபனிஷத துக்ஷள பைங்கிரஹஸயம் மந்தரிகோபனிஷத முதலான பூவ சாரயபரிகருஹீதங்களான வேதபாகங்களைக்கொண்டு நாராயணனே பரஹ்மருத்ராதி ஸகலஜகதஸரஷ்டா என்று இரண்டாம் பாதத்திலும் (பக்கம் 17 472)-ஸுபாலோபனிஷத பரஹ்மபிநதுபனிஷத, நாராயணவல்லீ முதலானவற்றில் சொல்லியபடி ஸாவா நதாயாமியாயிருப்பதாலும் புருஷ நாராயணஸூகதங்கள் நானமறைமுடிகளக்கள ஷீதகீ முதலானவற்றிற்சொல்லியபடி ஸகலபுலபரத்யுயிருப்பதாலும் ஸ்ரீபூமிநீளாஸூகதங்களிற் சொல்லப்பட்ட ஸகலலோக மாதாக்களான ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகளை தேவிமாராக உடையவனாகையாலும், ஸ்ரீவிஷ்ணுஸூகதங்களிற்படியே உபயவிபூதியையும் உடையவனாகையாலும் பரமஸதவமுடையவனாகையாலும் பலபடியாக அவதரிப்பவனாகையாலும் பரஹ்மருத்ராதிகளையும் பலவாறு ரக்ஷிப்பவனாகையாலும், மந்திரங்களாலும் சிந்தங்களாலும் மோக்ஷமளிக்கையாலும் நாராயணனே ஸாவரக்ஷகன் என்று மூன்றாமபாதத்திலும் (473-1123)—கிருஷ்ணயஜுர்வேதமந்திரங்கள், மஹோபனிஷத பைங்கிரஹஸயம், நாராயணோபனிஷத ஸுபாலோபனிஷத, சதபத பரஹ்மணம் உந்தித்தாமரையைச் சொல்லும் பறபல வேதவாககியங்கள் நருஸிம்ஹதாபிநீ 'ஹரிம் ஹரநதம்' என்னும் யஜுராரண்யகமந்திரம் முதலானவற்றைக்கொண்டு நாராயணனே பரஹ்மருத்ராதி ஸாவஸம்ஹாரகனென்றும், ருகரன் ஸாவஸம்ஹாரகன்லலென்றும் நாலாமபாதத்தில் இதுவரையிலும் நிரணயிக்கப்பட்டது 'யதோவா இமாரி பூதாரி ஜாயநதே யேந ஜாதாரி ஜீவநதி யதபரயநதயபி, ஸமஷிஸநதி தத விஜிஜ்ஞாஸஸவ தத புரஹ்மேதி' [தை-பருகு] [எதனிடமிருந்து இந்த பூதங்கள் உண்டாகின்றனவோ எதனால் உண்டானவை உயிராவாழ்கின்றனவோ, எதனிடம் முடிவில் லயம்டைகின்றனவோ அதையறிவாய், அதுவே பரஹ்மம்] என்னும் பரஹ்ம லக்ஷணம் நாராயணனிடமே பரிபூரணமாகப் பொருந்திநிற்கும் என்று இதநாலுபாதங்களாலும் வேதவாககியங்களால் நிலைநாட்டப்பட்டது இததுடன் ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜயத்திலே வேதபாகமாம் முதலத்தியாயம் நிறைவுபெறுகின்றது இனி இரண்டாமத்தியாயத்தில் ஸமிருதீதிறாஸங்களைக்கொண்டும் மூன்றாமத்தியாயத்தில் புராணங்களைக்கொண்டும் நாலாம் அததியாயத்தில் வைதிக வசனங்களைக்கொண்டும் பகவதபரதவம் நிலைநிறுத்தப்படும் ஒவ்வோரத்தியாயமும் ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டுநிற்கும் அவற்றை ஸாவேஸவரன் குறைவற வெளிப்படுத்தியருளுவானாக

ஸ்ரீகருஷ்ணஸவாமிதாஸவிரசிதமான ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் முதலத்தியாயத்தில் நாலாம் பாதம் முற்றிற்று வேத்யுபாகுமாகிற் முதலத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது



ஸ்ரீ
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதாசனம்

சோதி-18]

[ஒளி-11

உபநிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டா?

(விஷ்ணுசித்த விஜயம் — அனுபநதம்)

1 ' சமய சாதனம் எனனும் சைவசித்ததாநத மாதப பத்திரிகை சில வருடங்களாக [12 South Car Street, Tirunelveli-6] எனனும் விலாஸத்திலிருந்து வெளியிடப் படுகிறது இதன் ஆசிரியர் ' ஆ ஈசுரமூர்த்திப்பிள்ளை ' எனபவா பாவை மாநாடுகளை நாம எதிர்த்துப் பிரசாரம் செய்தபோது, திருநெல்வேலிச்சைவர்கள் நம் உதவியைக் கோரிப் பெற்றனர். கடிதம் மூலம் இவர்களில் சிலரோடு பரிசயம் ஏற்பட்டது. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் சமய சாதனம் எனனும் பத்திரிகையைத் தொடங்கிய வுடன் மாற்றுப்பிரதி என்று உரையில் குறிப்பிட்டு நமக்குப் பத்திரிகையைப் பலமாதங்கள் அனுப்பியபின்பு நாமும் ஸுதாசனத்தை மாற்றுப்பிரதியாக (Exchange Copy) அனுப்பி வருகிறோம் இவர்களுடைய பத்திரிகையும் நமக்கு அனுப்பப்பெற்று வருகிறது சில இதழ்களில் நம்முடைய ஸாதவிக விஜயத்தைக் குறிப்பிட்டுத் தற்கடுப்பைக் காட்டியிருந்தார் ஆசிரியர். கடுப்பைக் காட்டுவது கண்டித்ததாகாதாகையாலே அவற்றை உபேக்ஷித்திருந்தோம் நாம் 1—10—65 தேதியிட்ட (மலர் 3 இதழ் 3) இதழில் இரண்டாம் பக்கத்தில் ' உபநிஷத்துக்கள் ' எனனும் தலைப்புடன் எழுதியுள்ள தலையங்கத்தில் ஸாதவிக விஜயத்தில் ஒரு பகுதியை எடுத்துக் கண்டிக்க முடிபட்டிருக்கிறார் சமயசாதனத்தின் ஆசிரியர் இதற்குப் பதிலுரைக்கவேண்டிய கடமை நமக்கு உள்ளதாகையாலே இவ்வாராய்ச்சிக் கட்டுரையை எழுத முற்படுகிறோம்.

விஷ்ணுசித்த விஜயத்தை நிலைநிறுத்தவே இசுக்கட்டுரை எழுதப்படுகிறதாகையால், இதை முன்னமே வெளிவந்த விஷ்ணுசித்த விஜயத்தின் முதலத்தியாயமானவேதவேதாந்த நிரணயத்தின் அனுபந்தமாக வெளியிடுகிறோம் முதலில் நம் ஆராய்ச்சிக்கு விஷயமாயமைந்த சமயசாதனக் கட்டுரைப்பகுதியை அடுத்த பாராவில் தந்து, முன்னுரையது பாரா முதல அதை ஆராய்கிறோம்.

2. (சமயசாதனம் ஆசிரியர் உபநிஷததுக்கள் என னும் தலைப்புடன், உபநிஷததுக்கள் 108 ' என்று தொடங்கி எழுதியுள்ள கட்டுரையின் ஒரு பகுதியாவது -)

இது வைதிகம் பற்றிய தொருவகை நிந்தை இன்னொரு வகை நிந்தையும் உண்டு 'ஸமயமனீபுரம் ஹைகோட்டு வேதாந்த விசாரணை ஸிவில ஸூட் 3-வது இஷ்யு' எனபது ஒரு மாதவமத்த தமிழ்ப்புத்தகம் அதன் 252 ஆம் பக்கத்தில் சுகரஹஸ்யம் முதலான உபநிஷததுக்கள் ஆதுனிசா(புதிய பண்டிதா)களால் கலபிக்கப் பட்டன எனபது காணப்படுகிறது சுகரஹஸ்யமாவது அந்த 108 இல் ஒன்று முதலான என்றதால் இன்னும் சில உபநிஷததுக்களும் கற்பனை யெனபது தெரியவருகிறது ஆனால் அந்த 108 இல் இன்னின உபநிஷததுக்கள் கற்பனையென அபுத்தக ஆசிரியரால் சொல்லப்படவில்லை * 'ஸாதவிக விஜய ஸாவஸவம்' எனபது ஒரு வைஷ்ணவப் புத்தகம் * விஷ்ணு சித்த விஜயம்' ஸம்புடம் 11 ஸஞ்சிகை-1 எனபது அதனிலுள்ளதொரு * பகுதி அதன் 938 ஆம் பக்கத்தில், 'நூற்றெட்டு உபநிஷததுக்கள் என்று அச்சிடப்பட்டிருப்பவற்றில் பெரும்பான்மையானவை ஆசாராயர்கள் காலத்திற்குப்பின் (சுமார் 500 வருஷங்களுக்குள்) கலபிக்கப் பட்டவை ஆகையால் அவற்றில் எவற்றை தரிமதஸ்தாகளான ஆசாராயர்கள் எடுத்துக் கையாண்டிருக்கிறார்களோ, அவற்றையே பரமாணமாகக் கொள்ளமுடியும் எவ்வளவு அபிபராயபேத மிருந்த போதிலும் தரிமதஸ்தரான ஆசாராயர்கள் இல்லாத பரமாண மொன்றைக் கற்பித்துச் சொல்லக்கூடியவர்களல்லரெனபது ஸாவ வைதிக ஸம்பரதிபநநமாகும்' என வந்துள்ளது அக்கற்பிக்கப் பட்ட வுபநிஷததுக்கள் இவை யென்ற விவரம் அதனிலுமில்லை அதனால் வேதோபநிஷததுக்களுள் தம் தம் மதக்கொள்கைகளுக்கு அனுகூலமான உபநிஷததுக்களை யங்கீகரிப்பதும், பிரதிகூலமான உபநிஷததுக்களைக் கற்பனையெனப் பேசித் தள்ளுவதும் மாதவ (தவைத்), வைஷ்ணவ (விசிஷ்டாதவைத்) சம்பிரதாயமொன்றை தெரிகிறது இது முகதிகோபநிஷத படிதமான 108 என்றதன் வரம்பையழித்து அததொகுதியை மற்றொரு வகையில் நிந்திப்ப

* விஷ்ணுசித்த விஜயத்தில் ஒரு பகுதியே ஸாதவிகவிஜயம் என்று தெளிவுபெறவும்

தாதம் இப்படிப் புதுவுபநிஷததுக்களைக் கற்பித்தும் புராதன 108 இல சிலவற்றைக் கற்பனையெனத் தள்ளியும் சாஸ்திரவிசாரஞ் செய்பவர்களை வைதிகரென எப்படிச் சொல்லுவது? அவர்கள் அங்கீகரிக்கிற உபநிஷததுக்களைக் கொண்டே அவர்களின் கொள்கையை மறுப்பதா யிருந்தாலுங்கூட அம்மறுப்புக்கு ஆதாரமா யிருந்த வாக்கியப் பகுதிகளையும் தம் கொள்கையே பற்றி இடைச் செருக்கெனப் பேசுதற்கும் அவர்கள் துணியலாம் நூலவழி யமைந்ததே கொள்கை அக்கொள்கைக்கு அநநூல் பிரமாணமாகும் கொள்கைவழி யமைந்தது நூலாகாது அநநூல் அக் கொள்கைக்குப் பிரமாணமு மன்று தான் தோன்றித் தன்மானது அக்கொள்கை சித்தாந்தசைவம் ஒன்றுதான் நூலவழி யமைந்த கொள்கை அது பொருள்கோளமுறையைப் பற்றி வேதோபநிஷதங்களின் பொருளைத் தெளிந்தறித்து அவற்றை முழுவதும் பிரமாணமாகக் கொண்டு மகிழும் தீரிமதஸ்தராவார சங்கரா ராமாநுஜா, மதவா என்ற மூன்று பாஷ்யகாரரையும் பின்பற்றுகிறவா அம்மூவருள் சங்கரரையும் அவரது கொள்கையையும் ராமாநுஜரும் சங்கரரையும், ராமாநுஜரையும் அவ்விருவரது கொள்கையையும் மதவரும் தம் பாஷ்ய முதலியவற்றில் கடுமை யாகத் தாக்கிக் கண்டித்திருக்கின்றனா அப்படியிருந்தும் தீரிமதஸ்தா என்ற கூட்டுப்பெயரை அவர்களின் வழியினர் தமக்கு இட்டுக் கொண்டனா சங்கரருடைய மதத்துக்கு மாயாவாத மதமென்றும் ராமாநுஜருடைய மதத்துக்கு வைஷ்ணவ மதமென்றும் பெயர் மதவருடைய மதம் அவவாசாரியரின பெயரால் மாதவமதமென்றே பெரும்பாலும் வழங்கப்படும் அதற்கு வேறு பெயரிருப்பதாகத் தெரியவில்லை அக்கூட்டுப் பெயர் அம்மதஸ்தரின் உலக வாழ்வுக்கு ஒருகால உதவியும் உதவலாம் அவரைக் கதிசோக்கவுதவுமா? அதனை அறிஞர் ஆராய்ந்து காண்க

3 ராஜாஜி முதலானா இராமகிருஷ்ணோபநிஷதம் முதலான புத்தகங்களுக்கு உபநிஷதது என்று பெயரிட்டிருப்பது வேதத்திற்கு ஒருவகையான நிரந்தையென்றும், புராதனமான 108 உபநிஷததுக்களில் பலவற்றை நவீன கல்பிதம் என்று மாதவார்களும் நாமும் எழுதுவது மறநெருவகை நிரந்தை என்றும் எழுதுகிறது சாதனம் உபநிஷததுக்களாக அச்சிடப்பெற்றவற்றில் பெரும்பான்மையானவை பிறகாலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவையே என்பதற்கு நாம் முக்கியமான காரணம் ஒன்றைச் சுருக்கமாகக் காட்டியிருப்பதை ஆராயாமல், நிரந்தைகளைப் பொய்ச்சிறுது சாதனம் நம் கொள்கையை விரிவாக்க காரணங்கட்டி நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் அநநிரந்தைகள் சாதனத்திற்கே பொருந்தும் என்பதை விளங்கவைப்போம் இனி.

4 கடடுரையின தொடக்கத்தில் 'அந்த 108 உப நிஷததுக்களில் ஒவ்வொன்றற்கும் பெயருண்டு இறுதி உபநிஷததின பெயர் முகதிகம் என்பது. அதனில் மறறை 107 இன் பெயரும் வருகிறது. அவ்வரிசையிறுந் உப நிஷத புத்தகமும் அச்சிடப்பெற்றுள்ளது என்று சாதனம் எழுதுகிறது. இதிலிருந்து ஒவ்வொரு பெயரோடு உப நிஷததுக்கள் என்று சிலவற்றைச் சிலர் அச்சிட்டுவிட்ட தால் மாதிரி அவை உபநிஷததாகிவிடும் என்று சாதனம் கருதுவதாகத் தெரிகிறது இது வேதத்தின் தனித் தன்மையை அறியாமையால் ஏற்பட்ட மயக்கமாகும். சுவடிகளில் எழுதப்பெற்றுப் பிரசாரத்தை அடைந்தவை மறற நூல்கள். வேதமானது அந்தணர்களாலே குருசிவ்ய கரமத்தில் ஸ்வரத்துடன் ஓதப்பெற்றே பிரசாரத்தை அடைந்திருப்பது. உபநிஷததுக்களும் வேதத்தில் தலையான பகுதியாகச் சோந்தவையே அவையும் இன்று வரையில் அந்தணர்களால் ஸ்வரத்துடன் ஓதப்படுபவையே ஆகையால் பாரததேசமெங்கும் எவை அந்தந்த வேதங்களுக்குரிய ஸ்வரத்துடன் ஏகரீதியாக அந்தணர்களால் ஓதப்படுகின்றனவோ அவற்றையே வேதங்களாகவும் உபநிஷததுக்களாகவும் நிச்சயமாகக் கூறமுடியும். இந்த ரீதியில் பாரததால் ஈடு கேந் கட் பரசன் முண்டக் மாண்டிக்ய தைத்திரீயங்களும் (தைத்திரீயத்தில் ப₄ருக்₃ வலலிகு அடுத்த ஓதப்படும் * நாராயணவலலியும்) ஐதரேயமும். சாந்தோக்யமும் பருஹதாரண்யகமும், (அஷ்டாக்ஷர) நாராயணோபநிஷததும் அந்தந்த வேதத்தை ஒதும் அந்தணர்களால் ஏகரீதியான ஸ்வரத்துடன் ஓதப்பட்டுவருகின்றன ஆகையால், இவற்றையே ஐயத்திற கிடமில்லாத உபநிஷததுக்களாக வைதிகர்கள் கொள்ள முடியும்.

5. இனி, நியாயமான ஒரு வாதம் எழக்கூடும். மற்றும் பல உபநிஷததுக்கள் இப்போது ஒதும் வழக்கு ஒழிந்து போயவிட்டாலும், வேதம் ஒதும் குலத்திலே உதித்த பல

* இந்த நாராயணவலலி 'நூற்றெட்டு உபநிஷததுக்கள் எனும் அச்சுப்புத்தகத்தில் நூற்றெட்டுக்குப் பிறகு தனி உபநிஷததாக அச்சிடப்பெற்றுள்ளது.

மதத்தைச்சோந்த பண்டைச்சான்றோர்களால் தங்களுடைய நூல்களிலே பிரமாணமாக எடுக்கப்படுகையாலே, அவையும் ஒருகாலத்திலே ஒவ்வொரு வேதத்தின் பகுதியாக ஒதப்பட்டு வந்தவையே என்று அனுமானம் செய்யலாமாகையாலே அவற்றையும் பரமாணமாக ஒப்புக்கொள்ளலாம் எனபது அவ்வாதம். இவ்வாதத்தில் நியாயமும் பொருத்தமும் உள்ளது. இதே நியாயத்தைப் பதினமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்த ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா என்னும் விசிஷ்டாத்வைத மதாசாரியா ஸச்சரிதர ரக்ஷை என்னும் தம் கிரந்தத்தில் கையாண்டிருக்கிறார் அந்நூலின் முதலதிகாரத்தில் 'ஏதேந மஹோபனிஷத், கைஸித்திநுத்ராஹருததவ சோத்ய மபாஸதம் | ந கேவலம் புகுவத்யுராமாநுஜமுநிபிரேவ மஹோபனிஷதுபாததா அபிது தத்பரமாசாயா புகுவத்யு யாமுநமுநிபிரபி புருஷநிணயே ஸம்பாததா | ந சைவமேக ஸித்தத்யாந்தநிஷ்டைரேவ அபியுகதை ததுபாத்யாநம் | அபிது ததுவிருத்தத்யு ஸநமாதரபுரஹம் பேத்யாபேத்யு நிஷ்ணுதை யாத்யவபரகாஸாரபி புகுவத்யுக்ஷதாபுஷ்யேஷ்டமேஷ்டயாயே | தத்யா தநமதாநுஸாரிபிரா நாராயணசாயாரபி தததவ நிணயே ஸருதிதாதபாய நிணயாதிக்காரே ஸோப ப்ருமஹணநாநாவித்யு ஸருதிஸிகூர நிகரோத்யாஹரணவஸரே மஹோபனிஷத்யாத்யாந 'ஏக ஏவ நாராயண இதயாதிகாம ஸச்சதுரோ மந்தராநுத்ராஹருதய ஏஷா சோபநிஷத 'ஏதௌ துவௌ விபுத்த்யுரேஷ்டென பரஸாத்யு கரோத்யுஜௌ ஸமருதௌ | தத்யாத்யாஸிதபந்த்யாநௌ ஸருஷ்டிஸம்ஹார காரகௌ || இதயாதியிரிதிஹாஸை, 'ததகரோத்யுஸம் புவோருத்ர பரஸாத்யாஸ்ச பிதாமஹ 'யஸ்ய பரஸாத்யுஜோ புரஹமாருத்ரஸ்ச கரோத்யுஸம்புவ இதயாதியிரி புராணஸ்ச உபப்ருமஹிதேத்யுக்தம் || [இதனால் (மஹோபனிஷதத்தானது பஞ்சராத்திரத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கையால்) சில ஆசாரியர்கள் இதை எடுக்காமையால் இது உபனிஷதமாகாது என்னும் வாதம் தள்ளப்படுகிறது மஹோபனிஷதத்தானது பகவதராமாநுஜமுனிவரால் மாததிரமலலாமல, அவருடைய பரமாசாயரான யாமுனமுனிவராலும் புருஷநிணயத்தில் எடுக்கப்பட்டது. ஒரு ஸித்ததாந்தத்தைச் சோந்த சான்றோர்களால் மாததிரம் இது எடுக்கப்படவில்லை. விசிஷ்டாத்வைத ஸித்ததாந்தத்திற்கு விருத்தமாக ஸநமாதரபுரஹமததிற்கு

பே₄த₃பே₄த₃த்தைச் சொல்லும் யாதவபரகாஸராலும் தம் முடைய பகவதகீதாபாஷ்யத்தின் எட்டாவது அத்தியாயாய்த் தில் மஹோபனிஷத் எடுக்கப்பட்டது அவ்வண்ணமே அந்த பே₄த₃பே₄த₃மத்தத்தைச் சோந்த நாராயணசாராயராலும் ததவ நிரணயம் எனனும் தம் நூலில் ஸருதிகாதபாயநிரணயாதி₄ காரத்தில் உபப₃ருமஹணங்களை₄டு கூடிய பல உபனிஷத் வாக்யங்களை எடுக்கும்போது மஹோபனிஷத்தின் தொடக்கத்தி லுள்ள நாராயணன் ஒருவனே என்று தொடங்கும் நாலு மந்திரங்களை எடுத்தது. இவ்வுபனிஷத்தானது-பிரமந்ததிரா களான இவ்விரு தேவஸரேஷ்டாகளும் (முறையே) நாரா யணனின் அருளாலும் கோபத்தாலும் உண்டானவர்கள், அவன் காட்டிய வழியிலே (முறையே) ஸருஷ்டியையும் ஸமஹாரத்தையும் செய்பவர்கள்—என்னும் மஹாபாரத வசனத்தாலும், ‘நாராயணனின் கோபத்தாலுண்டானவன் உருத்திரன், அருளால் உண்டானவன் பிரமன் ‘எந்த விஷ்ணுவினுடைய அருளால் பிரமனும். கோபத்தால் உருத்திரனும் உண்டாயினரோ முதலான புராணவசனங் களாலும் உபப₃ருமஹணம் (விளக்கம்) செய்யப்பட்டது என்று கூறப்பட்டது] என்று மஹோபனிஷத்தானது பல மதக்கொள்கைகளையுடைய பல சான்றோர்களால் எடுக்கப்பட்டிருக்கையால், ‘அது உபனிஷத்தல்ல என்னும் வாதம் தவறு என்று நிரூபித்திருக்கிறா. ஒதும வழக்கி லிலலாத உபனிஷத்துக்களின் உண்மையை அறிவதற்கு இவ்வழியொழிய வேறு வழியில்லை ஒரு நூறு வருஷங் களுக் குள் சிலா நூற்றெட்டு உபனிஷத்து’ என்று புத்தகம் அச் சிட்டுவிட்டதால் மாததிரம் அவை உபனிஷத்தாகிவிடாது.

6 வேதங்கள் நாலு என்றும் வேதாங்கங்கள் ஆறு என்றும், மஹாபுராணங்கள் பதினெட்டு என்றும் வழங்கப் படுகின்றன. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாகப் பறபல மதத்தையும் கொள்கைகளையும் சோந்த பறபல சான்றோ களால் தம் பலலாயிரக்கணக்கான நூல்களில் வேதங்கள் நாலென்றும் வேதாங்கங்கள் ஆறென்றும் புராணங்கள் பதினெட்டென்றும் எடுக்கப்படுகிறது அவ்வேதங்களி லிருந்தும், அங்கங்களிலிருந்தும் புராணங்களிலிருந்தும் வாக்கியங்கள் கையாளப்படுகின்றன அவ்விதமாக உபனிஷத் துக்கள் நூற்றெட்டென்று முறகூறிய பண்டைச்சான்றோர்

களால் வழங்கப்படவில்லை, அச்சிடப்பட்டிருக்கும் நூற றெட்டில(முக்திகோபனிஷதையுள்ளிட்ட) சுமார எண்பது உபனிஷதாக்கள் பரமாணங்களாக எடுக்கப்படவுமில்லை. இவற்றிலிருந்து அவை பிறகாலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவை எனபது நடுநிலைநிறகும் அறிவாளிகளுக்குத் தெளிவாக விளங்கும்.

7 ' அதனால் வேதோபனிஷதாக்களுள் தம் தம் மதக்கொள்கைகளுக்கு அநுகூலமான உபனிஷதாக்களை அங்கீகரிப்பதும் பிரதிகூலமான உபனிஷதாக்களை கற்பனை யெனப்பேசித் தள்ளுவதும் மாதவ (தவைத), வைஷ்ணவ (விசிஷ்டாதவைத) சம்பிரதாயமெனத்தெரிகிறது என்று சாதனம் கூறுகிறது. மாதவர்களோ நாமோ இப்படி எங்கும் எழுதாமலிருக்கையில் சாதனம் இப்படித் திரித்துக் கூறுவது அதன் தன்மைக்கே பொருந்தும் ' தரிமதஸ்தா களான ஆசாரயார்களால் பரமாணமாகக் கையாளப்பட்ட உபனிஷதாக்களையே உண்மையாகக் கொள்ளமுடியும் என்றே நாம் எழுதினோம் அதை ராமாநுஜமதஸ்தா களான ஆசாரயார்களால் என்று மாற்றித் தன் நெஞ்சிற கொண்டு நம் மேல் பழி சுமத்தி அதிகபரஸங்கங்களைச் செய்கிறது சாதனம் பாரததேசத்தில் ' தரிமதங்கள் என்று பிரஸித்தி உள்ளதாகையாலும் அம்மதங்களில் ஒன்றாகிய அதவைத மதத்தைச்சோந்த காமகோடி பீடாதி பதியைக் குறித்தே ' ஸாதவிகவிஜயம் எழுதப்பட்ட தாகையாலும் நாம் தரிமதஸ்தாக்களான ஆசாரயாக்கள் எனனும பதத்தைப் பிரயோகித்தோம். சாதனம் கருது வதுபோல, ' தரிமதம் எனனும கூட்டுப்பெயர் அம் மதஸ்தரின உலகவாழ்வுக்கோ பரகதிக்கோ உதவும் என்று கருதிப் பிரயோகிக்கவில்லை. ' தரிமதஸ்தாக்களான ஆசாரயா கள் ' என்றதை உபலக்ஷணமாகக் கொண்டு, ' பறபல மதங்களைச் சோந்த பண்டைச்சான்றோர்கள் என்று பொருள்கொள்ள அடுக்கும்

8. " இப்படிப் புது உபனிஷதாக்களைக் கற்பித்தும் புராதன 108 இல சிலவற்றைத் தள்ளியும் சாஸ்திர விசாரம் செய்பவர்களை வைதிகரென எப்படிச் சொல்லுவது ' என்று தொடங்கி அஸ்தாநே பரமதரிநதையையும் ஸ்வமத பரஸமஸையையும் செய்துஇன்புறுகிறது சாதனம். 108

உபனிஷத்துக்களும்புராதனம் என றுளித்திததபிறகல்லவோ அவற்றில் சிலவற்றைத் தளர்பவாகளை அவைதிகாக்கள என்று பட்டங்கட்டலாம் பலமதங்களைச் சோநதபல்லாயிரக்கணக்கான பண்டைச்சான்றோர்களின் தெனமொழி வடமொழி நூல்களில் சிலவற்றிலாவது முகதிகோபனிஷத்தும் அவவுபனிஷத்திற கறபிக்கப்பட்டதாக நமமால் நிரூபிக்கப்படும் சமரா எண்பது உபனிஷத்துக்களும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன எனபதை சாதனம் காட்டட்டும்

9. அப்படி கறபிக்கப்பட்ட உபனிஷத்துக்கள எவை என்று சாதனம் கேட்கின்றது பலமதங்களைச் சோநத பலலாயிரக்கணக்கான பண்டைச்சான்றோர்களில் சிலராவது பரமாணமாகக் கையாண்ட உபனிஷத்துக்களைத் தவிராதமற்றவையெல்லாம் கறபிக்கப்பட்டவையே என பது நமமுடைய பதில். இனி அப்படி பண்டைச்சான்றோர்களால் கையாளப்பட்ட உபனிஷதங்கள் யாவை எனனும கேள்வி எழுகின்றது. நமமுடைய ஆராய்ச்சிக்கு எட்டிய வரையில் அவற்றை இப்பாராவில் தருகின்றோம். இவற்றுக்கு மேலும் சில பல உடனிஷத்துக்கள் வேதத்தை பரமாணமாக ஒப்புக்கொண்ட பல மதங்களைச்சோநத பண்டைச் சான்றோர்களால் கையாளப்பட்டிருக்கின்றன என்று காட்டினால் ஏற்றுக்கொள்ள ஸித்தமாயிருக்கிறோம் (1-10) ஈஸாவாஸ்யம் தொடக்கமாக பூருஹத்யாரணயகமீருகவ்ஸ் பதது உபனிஷத்துக்களும் (தைத்திரீயநாராயணவல்லியம்) பரஹமஸுதரத்தில் பல அதிகரணங்களில் விஷயவாக்யமாகக் கருதப்படுகின்றன என்று பல பாஷ்யங்களில் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது (11) கௌஷீதகீபூராஹமனோபநிஷத-பரஹமஸுதரத்தில் அநிஷ்டாதிக்காயதிக்கரணத்திலும், ததித்திக்கரணத்திலும் ஸாமபராயதிக்கரணத்திலும் இநதூரபராணதிக்கரணத்திலும் ஜகதவாசிதவாதிக்கரணத்திலும் இவவுபனிஷத்திலுள்ள வாக்யங்கள் விஷயவாக்யங்களாகக் கருதப்படுகின்றன என்று பல பாஷ்யங்களில் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது. (12) ஸவேதாஸவதரோபநிஷத-பரஹமஸுதரத்தில் ஆஸீநாதிக்கரணத்திலும், சமஸாதிக்கரணத்திலும், பராதிக்கரணத்திலும், ஸாவவயாக்யபாநாதிக்கரணத்திலும் இவவுபனிஷத்திலுள்ள வாக்யங்கள் விஷயவாக்யங்களாகக் கருதப்படுகின்றன என்று பல பாஷ்யங்களில் ஒப்புக்

கொள்ளப்படுகிறது (13) அகநிரஹஸ்யம்-பரஹ்மஸூத்ரத்தில் பூவவிகலபாதி, கரணத்தில் இவ்வுபனிஷத்திலுள்ள வாக்யம் விஷயவாக்யமாகக் கருதப்படுவதாகப் பல பாஷ்யங்களில் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. பரஹ்மஸூத்ரகாரரால் எடுக்கப்பட்டவையாகப் பல பாஷ்யகாரர்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டவை இவ்வுபனிஷத்துக்களே இனி பல பாஷ்யகாரர்களாலும் பல மதத்தைச் சேர்ந்த பண்டைச் சான்றோர்களாலும் எடுத்துக்கையாளப்பட்ட உபனிஷத்துக்களைத் தருகிறோம் (14) (அஷ்டாக்ஷர) நாராயணோபநிஷத் (15) ஸுபூலோபநிஷத் (16) அதாவசிகை (17) மந்தரிகோபநிஷத் (18) அதாவசிரஸஸ் (19) மஹோபநிஷத் (20) மைதராயணீய உபநிஷத் (21) நருஸிமஹ தாபநீயோபநிஷத் (22) பூரஹ்மபிந்தூபநிஷத் (நூற்றெட்டில் அமருதபிந்தூபநிஷத் எனனும் பெயரில் இது அச்சிடப் பெற்றுள்ளது பூவாசாராயர்கள் பரஹ்மபிந்து என்றே எடுத்திருக்கிறார்கள்) ஆக நம்முடைய ஆராய்ச்சிக்கு எட்டிய வரையில் ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முற்பட்டவர்களும் பல மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களுமான பண்டைச் சான்றோர்களால் எடுத்துக் கையாளப்பட்ட உபனிஷத்துக்கள் இவையே இவற்றில் அகநிரஹஸ்யம் என்பது நூற்றெட்டில் இல்லை கைத்திரீய நாராயணவல்லியானது பட்டபாஸகர் வித்யாரணயாதிகளின் பாஷ்யங்களுக்கும், பூவாசாராயர்களின் பாடங்களுக்கும் முரண்பட்ட பாடங்களோடு நூற்றெட்டுக்குமேல் நாராயணீயா-யாஜுரிக்ஷுபநிஷத்' எனனும் பெயருடன் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது

10. மேலே எடுக்கப்பட்ட இருபத்திரண்டுக்கு மேலே வேறு சில உபனிஷத்துக்களையும் ஒவ்வொரு மதத்தைச் சேர்ந்த ஆசாராயர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் உதாஹரணமாக விசிஷ்டாத்தைத் மதாசாராயர்களில் ஒருவரும் ஸ்ரீராமாநுஜரின் சிஷ்யருமான அநந்தாமூர்த்தியான வேங்கடாசல இதிஹாஸமாலாவில் 'காத்யாயனோபநிஷத்' எனனும் உபநிஷத்தை எடுத்திருக்கிறார் ஸ்ரீவேதாந்தகேசிகா ஸச்சரித்ர ரக்ஷியில் ஸுதாசனோபநிஷத் எனனும் உபநிஷத்தை எடுத்திருக்கிறார் மற்றும் பல ஆசாராயர்கள் தவ்யோபநிஷத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள். இவ்வுபனிஷத்துக்கள் மூன்றாம் 1933-ம் வருஷத்தில் அடையா லைப்ரெரியில் அக்ஷிதா உபநிஷத். (un-published upanishads)

என்னும் பெயரில் வெளியிடப்பட்ட உபநிஷத புஸ்தகத்தில் காண்கின்றன இப்புத்தகத்தில் நூற்றெட்டில் இல்லாத 71 உபனிஷத்துக்கள் அச்சிடப்பெற்றுள்ளன இவற்றில் சிலவற்றை மதவாத ஆசாராயர்கள் கையாண்டிருக்கிறார்கள் (அச்சிடப்பட்டுள்ளவைஎன்னும் ஒரே காரணத்தால் சாதனம் இவற்றையும் உபனிஷத்துக்களாக ஒப்புக்கொள்ளுகிறதா என்பது தெளிவாக வேண்டும்) ஒரு மதத்தைச்சேர்ந்த ஆசாராயர்களால் கையாளப்பட்ட உபனிஷத்துக்களும் அந்நத மதத்தினரால் தங்கள் குழுவில் குலாவப்படலாமேயொழியப் பொது விவாதங்களில் உபயோகப்படத்தக்கவையல்ல என்று கொள்வதே நியாயமாகும் அவர்கள் அங்கீகரிக்கிற உபநிஷத்துக்களைக்கொண்டே அவர்களின் கொள்கையை மறுப்பதாயிருந்தாலுங்கூட அம்மறுப்புக்கு ஆகாரமாயிருந்த வாக்கியப் பகுதிகளையும் தம் கொள்கையே பற்றி இடைச் செருகல் எனப் பேசுதற்கும் அவர்கள் துணியலாம் என்று சாதனம் சங்கித்திருப்பதற்கும் இடமில்லை தம் கொள்கைக்கு விரோதம் என்னும் காரணங்கொண்டு எந்த வேதப்பகுதியையும் உபனிஷதத்தையும் விசிஷ்டாதவைதிகள் என்றும் மறுத்ததில்லை பரமாதமாவை சிவாதிசபதங்களை யிடடுப் பேசுகையாலே மேலெழப்பார்க்கும்போது சிவபரத துவங் கூறுவதாகத் தோற்றமளிக்கும் ஸவேதாஸ்வதரம் அதாவசிகை, அதாவஸிரஸ என்னும் மூன்று உபனிஷத்துக்களும் தம் காலத்தில் வழக்கிலிருந்தமையாலே அவற்றை முழுவதும் ஒப்புக்கொண்டுதான் ராமானுஜர் முதலான நம் ஆசாராயர்கள் பரதத்வநிஷ்காஷத்தைச் செய்திருக்கிறார்கள் நூற்றெட்டில் கற்பித்ததாக நாம் காட்டியிருக்கும் உபனிஷத்துக்களில் சிவபரமாகவும் அதவைதபரமாகவும் உள்ள உபனிஷத்துக்கள் அவர்கள் காலத்தில் வழக்கில் இருந்திருந்தால் அவற்றை எடுத்துக் கட்டாயம் நிரவாஹம் செய்திருப்பார்கள். அவற்றில் அதவைதபரமான உபனிஷத்துக்களை அதவைதிகளும் சிவபரமான உபனிஷத்துக்களை சைவர்களும், விஷ்ணுபரமான உபனிஷத்துக்களை வைஷ்ணவர்களும் தங்களுக்கு ஆசாரமாக எடுத்திருப்பார்கள் பண்டைச் சான்றோர்களின் நூல்களில் நாம் இப்படிக்காணாமையாலே அவ்வுபனிஷத்துக்கள் கற்பிதமே என்று நிரணயிக்கத்தடமில்லை. நாம் கீழே எடுத்த 22-உபனிஷத

துக்களில் முதல 17 உபனிஷத்துக்களை விசிஷ்டாதவைதி கள பாவ்யத்துடன் அச்சிடடிருக்கிறார்கள். நமமுடைய விஷ்ணுசித்தவிஜயத்திலும் இவ்வுபனிஷத்துக்கள் பதி னேழையும் முழுவதும் ஒப்புக்கொண்டே சைவமதத்தைக் கண்டித்திருக்கின்றோம் ஆகையால் அவற்றிலும் பல பகுதிகளை இஷ்டசெருகல என்று சொல்லி வீடுவாமோ என்று சாதனம் பயப்படத்தேவையில்லை பதினெட்டாவதாக நமமால் எடுக்கப்பட்ட அதாவசிரஸஸையும் இருபத தொன்றாவதாக எடுக்கப்பட்ட நருளிமஹதாபினியையும், இருபத்திரண்டாவதாக எடுக்கப்பட்ட பரஹ்ம (அமருத) பிரதவையும் நூற்றெட்டில் உள்ளபடி ஒப்புக்கொண்டே விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் சைவமதத்தைக் கண்டித்திருக்கின்றோம். ஆகையால் அவை குறித்தும் சாதனம் முறையாகப் பயப்படத்தேவையில்லை

11 இனி இப்பாராவிலும் அடுத்த பாராவிலும் (முறையே) மஹோபனிஷத்திலும் (19) மைதராயணியத்திலும் (20) வைஷ்ணவ மதத்துக்கு இடையூறு செய்ய வேண்டும் எனனும் ஒரே கருத்துடன் நூற்றெட்டுப் புத்தகத்தில் பராசீரமான மஹோபனிஷத்திலும், மைதராயணியத்திலும் பலமாறுபாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைக் காரணங்காட்டி நிரூபிப்போம். மஹோபனிஷத்தில் ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீந பூரஹ்மா நேஸாந் ' [நாராயணன் ஒருவனே (ஆதியில்) இருந்தான், பிரமனுமில்லை, சிவனுமில்லை] ஸ ஏகாகீ ந ரமேத [அவன் ஒருவனாய் இன்புறவில்லை] ' ததர பூரஹ்மா சதூமுக்ஷோஜாயத [அவ்வண்டத்தில் நானமுகனான பிரமன் உண்டானான்] ' லலாடாத தாயக்ஷ ஸூலபாணி புருஷோஜாயத [நெற்றியிலிருந்து சூலத்தையேந்திய புருஷனான முக்கண்ணன்தோன்றினான்] எனனும் வாக்யங்கள் உள்ளதாக ஸ்ரீபாஷ்ய காரா முதலான பல ஸ்ரீவைஷ்ணவசாராயங்களின் நூல்கள் விருந்துவிளங்குகிறது நூற்றெட்டில் அச்சிடடிருக்கும் மஹோபனிஷத்தின் முதலத்தியாயத்தில் இவ்வாக்யங்கள் காணப்படுகின்றன. இம்மஹோபனிஷத்தை விசிஷ்டாதவைதி சாராயர்கள் மாததிரமலலாமல பேதாபேதவாதிகளான யாதவபரகாஸ்ட்ரம், நாராயணசாராயம் எடுத்திருப்பதை ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா தம் ஸச்சரிதரரக்ஷயில் காட்டியிருப்பதை ஐந்தாவது பாராவில் எடுத்தெழுதினோம் அதில்

மஹோபனிஷத்தின் முதல மந்திரம் 'ஏக ஏவ நாராயண' என்று தொடங்குவதாக நாராயணசாயா எடுத்திருப்பதாக வேதாந்ததேசிகா எடுத்தாரா அதே ஸச்சரிதரரக்ஷையில் முதலத்தியாயத்தில் அதர ப்ரஹ்மஸூகதமிதி மஹோப நிஷந மத்யக்யூதா * ஸஹஸரஸீஷேத்யாத்யா ஏகோந விமஸிதா மந்தரா | தத உபரிதநாஷ்டௌ மந்தரா * ஸாவஸ்ய வஸிநமித்யாத்யா | ததர * த்யக்ஷிணே து புஜே விபர இதி பஞ்சமோ மந்தர | ஏக ஏவ நாராயண இதி மஹோபநிஷ த்யாத்யோ மந்தர || [(பாஞ்சராத்தரத்தைச்சேர்ந்த) இப் பாரமேஸ்வரஸம்ஹிதையில் பரஹ்மஸூகதம் என்று எடுக்கப்பட்டது மஹோபனிஷத்தின் மத்தியில் ஸஹஸரஸீஷா' என்று தொடங்கும் பத்தொன்பது மந்திரங்களாகும் ஸாவஸ்ய வஸிநம் என்று தொடங்கும் எட்டுமந்திரங்கள் அந்த பரஹ்மஸூகதத்தை அடுத்திருப்பவை அவ்வெட்டு மந்திரங்களில் அந்தணை வலதுகையில் ஸுதாசனத்தையும் இடதுகையில் ஸங்கத்தையும் தரிக்கவேண்டும் என்று பரஹ்மஜ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர்' எனும் (பொருளுள்ள) மந்திரம் ஐந்தாவதாகும். ஏக ஏவ நாராயண என்பது மஹோபனிஷத்தின் முதல மந்திரம்] என்று காட்டினா ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா அதே கிரந்தத்தின் இரண்டாமத்தி யாயத்தில் "அதோநாத்யக்யூதி காமாநாமாத்யவபுண்டரஸ்ய த்யாரணம் | திராயக்புண்டராத்யஹாநம் ச ஸாஸ்தரை ஸமபி த்யத்யமஹே || ஸந்தயதர ப்ரஹ்மி ஸருதிஸம்ருதீதிஹாஸாதி வசாமஸி | ததர தாவநமஹோபநிஷதி— த்யருநோத்யவ புண்டர பரமேஸிதாரம் நாராயணம் ஸாங்க்யயோக்யாத்ய க்யமயம் | ஜ்ஞாதவா விமுசயேத நர ஸமஸ்தைஸ ஸம ஸாரபாஸாரிஹ சைவ விஷணும || இதி ||' [உயாகதிக்குச் செல்ல விரும்புகிறவர்கள் ஊாதவபுண்டரத்தையே இட வேண்டும் என்றும் குறுக்குப் புண்டரத்தைக் கைவிட வேண்டும் என்றும் சாஸ்திரங்களைக்கொண்டு இவ்வத்தி யாயத்தில் நிரூபிப்போம் இவ்விஷயத்தில் பல ஸருதி ஸம்ருதீதிஹாஸ ஸாதவிக புராணதி வசனங்கள் உள்ளன மஹோபனிஷத்தில் ஸாவவ்யாபியாய பரமேஸ்வரனாய காமஜ்ஞான பகதியோகங்களால் அடையபடுமவனான நாராயணனை ஊாதவ புண்டரத்தை தரித்துக்கொண்டு எந்த மனிதன் தியானிக்கிறானோ அவன் ஸமஸார பாசங் களினின்றும் இவவுலகிலேயே விடுபடுகிறான் என்று ஓதப்

பட்டுள்ளது] என்று எடுத்திருக்கிறா. அதே கிரந்தத்தின் மூன்றாமத்தியாயத்தில், “ஸ்ருயதே ச மஹோபனிஷதி;— விஷ்ணுநாததம்ஸ்ரந்தி விஷ்ணுநா பீதம் பிபூநதி விஷ்ணுநா க்ராதம் ஜிக்ரந்தி விஷ்ணுரஸிதம் ரஸ்யநதி தஸமாத்வித்ய வாஸோ விஷ்ணுபஹருதம் பூக்ஷயேயு [விஷ்ணுவினலை உண்ணப்பட்டதையே (பெரியோர்கள்) உண்கிறார்கள் விஷ்ணுவினலை பருகப்பட்டதையே பருகுகிறார்கள் விஷ்ணுவினலை நுகரப்பட்டதையே நுகர்கின்றனர் விஷ்ணுவினலை சுவைக்கப்பட்டதையே சுவைக்கின்றார்கள் ஆகையால் அறிவாளிகள் விஷ்ணுவுக்குநீவேதனம் செய்யப்பட்டதையே உண்ணவேண்டும்.] என்று எடுத்திருக்கிறா இங்கு நாராயணசாராயராலும், ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகராலும் மஹோபனிஷத்தில் உள்ளதாக எடுக்கப்பட்ட வாக்யங்களெல்லாம் நூறறெட்டுப் புத்தகத்திலுள்ள மஹோபனிஷத்திலிலை அதற்குப் பதிலாக முதலத்தியாயத்தின் நடைக்கு நோ மாறாக, பெரும்பாலும் இத்ஹாஸ புராண நடையிலே அமைந்த அநுஷ்டுப ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட ஐந்து அத்தியாயங்கள் சோக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றிலிருந்து ஒரு ஸ்லோக மும் எம்மத்ததைச்சோந்த பண்டைச் சான்றோர்களாலும் மஹோபனிஷத்திலுள்ளதாக எடுக்கப்பட்டவிலை இவை சுள்ளிருந்து பராசீநமான மஹோபனிஷத்திலிருந்த பெரும் பகுதியை எடுத்துவிட்டு நவீனமாகப் பல பகுதிகளைச் சேர்த்து நூறறெட்டுப் புத்தகம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று விளங்குகிறது நாராயணசாராய ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகா முதலானா எடுத்த மந்திரங்கள் உண்மையில மஹோபனிஷத்தில் இல்லையானால், அபய்யதீக்ஷிதா முத லான சைவாதவைதிகள தம் விரிவான நூல்களிலே அப்படி எழுதியிருப்பார்கள் அவர்கள் அப்படி எழுதாததிலிருந்தும் அபய்யதீக்ஷிதா காலம் வரையில் ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா எடுத்த ரீதியிலேயே மஹோபனிஷத்து அமைந்திருந்தது என்று ஊஹிக்கலாம் (அபய்யதீக்ஷிதா ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகரின் யாதவாப்யதயத்திற்கு வியாக்கியானம் செய்து அதில் அவரை மிகவும் கொண்டாடியிருக்கிறா எனபதும் காணத்தக்கது) ஆக மஹோபனிஷத்தின் பெரும்பகுதி ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் ஆசாரங்களான ஊராதவ புண்டரதாரணம், ஸங்கசகரதாரணம் பகவநிவேதித பக்ஷணம் முதலானவற்றை நிலைநிறுத்துவதாயிருந்தபடி

யாலே, வைஷ்ணவதவேஷிகள் சிலா அப்பகுதிகளை எடுத்து விட்டு பிற பகுதிகளைச் சேர்த்து நூற்றெட்டுச் சுவடியில் இணைத்துவிட்டார்கள் என்று வ்ளங்குகிறது.

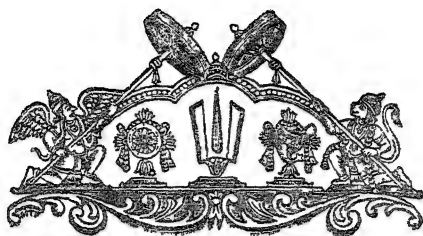
12 மைதராயணீய உபநிஷத் ” எனபது பலமதங்களைச் சேர்ந்த பண்டைச் சாஸ்த்ரோக்களால் எடுக்கப்பட்ட உபனிஷத்துக்களில் ஒன்று இதில் அதர ஹி ஸௌர ஸௌமயாக்யநேய ஸாத்விக மண்டூலாரி பிதவா ததஸ்ஸுதத்ஸதவாநதரவஸதித்ஸதம் அசலம் அமரம் அசயுதம் தத்ருவம் விஷ்ணு ஸமஜஞ்ஜம் ஸாவாதாரம் தத்ஸதயகாம் ஸாவஜஞ்ஜத்ஸஸமயுக்தம் ஸ்வதநதரஸைத்ஸநயம் ஸவே மஹிமநி திஷ்டம்மாநம் பஸ்யதி [இங்கு ஸூராயனுடையவும் ஸோமனுடையவும், அக்னியினுடையவும் ஸாதவிகமானதுமான மண்டலங்களை பேசித்து அதனுள்ளிருக்கும் சுததஸ்தவத்தினுள் எழுந்தருளியிருப்பதாய அசையாததாய மரணமற்றதாய, (அடியார்களை) நழுவவிடாததாய விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடையதாய ஸாவாக்கும் ஆதாரமாயுள்ளதாய, ஸதயகாமதவம் ஸாவஜஞ்ஜத்ஸம் முதலான குணங்களுடன் கூடியதாய ஸ்வதநதரமானதாய ஞானஸ்ரவப்மானதாய தன் மஹிமையிலேயே நிலைநிற்பதான தேஜஸஸைப் பாக்கிறான்] என்னும் வாக்யம் அப்பயயதீக்ஷிதரின் சிவத்தவவிவகத்திலும், அதற்குக் கண்டனமாக வேதாந்தாசாரியா என்பவரால் எழுதப்பட்ட வேதாந்தக்ளஸ்துப்தம் என்னும் நூலிலும் கையாளப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஸூராயமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவன் விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடைய அசயுதன் என்று கோஷிக்கிறது உபனிஷத். இவ்வாக்யத்தின் இப்பகுதியைப்பதினமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்த வியாக்கியான சகரவாத்தியான பெரியவாச்சான்பிள்ளை தம் தனிசலோக வயாக்யானத்தில் எடுத்திருக்கிறார் நூற்றெட்டிலுள்ள மைதராயணீயத்தில் இவ்வாக்யியமில்லையே என்று நெடுநாளாகக் கவங்கிக்கொண்டிருந்தோம் நாம். அப்போது, கி பி 1870ல் லண்டனில் E B Cowell M A என்னும் ஆங்கிலேயரின் ஆங்கிலமொழிபெயர்ப்புடன், அதைவதியொருவரின் வடமொழியுரையுடன் கூடியதாக பெங்களல் ஏஷியாடிக் ஸொஸைடியாரால் வெளியிடப்பட்டுள்ள மைதராயணீய உபனிஷத் புஸ்தகம் நிதி கிடைத்தாற்போலே கிடைத்தது அதையும், நூற்றெட்டிலுள்ள மைதராயணீயத்தையும்

ஒப்பிட்டுப் பாராக்கையில், நூற்றெட்டுப் புத்தகத்தில் மைத்ராயணீயத்தின் ஆரூவது பரபாடகத்தின் பெரும் பகுதியும் ஏழாவது பரபாடகமும் அடியோடு எடுக்கப் பட்டு விட்டன என்பதையும் எடுக்கப்பட்ட ஆரூவது பரபாடகத்தின் கடைசியில் பண்டைச் சான்றோர்களால் கையாளப்பட்ட அதர ஹி என்று தொடங்கும் வாக்யம் உள்ளது என்பதையும் கண்டுள்ளீர்தேதாம். விஷ்ணுசித்த விஜயம் (முதற்பதிப்பு) 1130-32 பக்கங்களில் இதை எழுதியுமிருக்கிறோம் இவ்வுபனிஷத்திலும் ஸூர்யமண்ட லாநதாவாததியானவன விஷ்ணுவே எனனும் வைஷ்ணவ மதக்கொள்கைக்கு இவ்வாக்யம் ஆதாரமாயிருப்பதாலே இவ்வாக்யமும் முன் பின் பகுதிகளும் நூற்றெட்டுச் சுவடியைக் கற்பித்த வைஷ்ணவ தவேஷிகளால் எடுக்கப் பட்டுவிட்டன என்று விளங்குகிறது. இவற்றையெல்லாம் காணும் நடுநிலையாளர்க்கு வைஷ்ணவ மதத்திற்கு உபனிஷத்துக்களில் பரமாணங்கள் நிறைந்திருப்பதைக்கண்டு பொருத்த சில வைஷ்ணவதவேஷிகள் சைவாதவைத பரமாகப் பல புது உபனிஷத்துத்துக்களைக் கற்பித்தும் பழைய உபனிஷத்துக்களில் பல மாறுபாடுகளைச் செய்தும் வைஷ்ணவர்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்வதற்காக நூற்றெட்டு திவ்யதேசங்களைப்போலே நூற்றெட்டு எனனும் எண்ணிக்கை வரும்படி விஷ்ணுபரமான சில உபனிஷத்துக்களைச்சோத்தும் இவற்றையெல்லாம் காட்டி இவை இன்ன இன்ன வேதங்களைச் சோதனைவை என்று சில கற்பனைகளைச் சொல்லும் இதிஹாஸ புராண காவ்யநாடக சைலியிலமைந்த முகதிகோபனிஷத்தைக் கடைசியில் சோத்தும் மிக ஸாமாததியமாக உண்டு பண்ணிய சுவடியே நூற்றெட்டுச்சுவடி என்று நன்கு விளங்கும்.

13. நூற்றெட்டில் நாராயணபரத்துவத்தைத் தெளிவாக்க காட்டும் மஹோபனிஷத், நாராயணோபனிஷத் ஸூப்ராலோபனிஷத் முதலானவை மிகப்பழமையான காலத்திலிருந்தே இருந்து வந்தவை என்பதும் சிவபரத்துவத்தைத் தெளிவாக்க காட்டும் ருரோபனிஷத் முதலானவை பிற காலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவை என்பதும் மற்றொரு காரணத்தாலும் விளங்கும் தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் சங்க இலக்கியங்கள் மிகப்புராதனமானவை. அவற்றைப் பாடியவர்கள் எல்லா தெய்வங்களையும் பாடியிருக்கிறார்களாகையாலே

எந்த தெய்வகதிடமும் வீராத் தூயவமுள்ளவாகளல்ல. அவர்கள் பரம்பொருளுக்கேயுரிய பல தன்மைகளை வேதாந தங்கள் திருமாலுக்குச் சொல்லுவதாகப் பரிபாடல் முதலான நூல்களிலே பலவிடங்களில் பறைசாற்றியுள்ளார்கள் ‘நின் வலவயின் நிறுத்தும் ஏவல் உழந்தமை கூறும் நாவல் அநதணா அருமறைப் பொருளே” [பரிபாடல்-1] [எல்லா உலகும் உனக்கு அடங்கியிருப்பது என்று அநதணா ஓதும் அரு மறை கூறும்] கெடு இல் கேள்வியில் நடு ஆகுதலும்” [பரிபாடல் 2] [அழிவிலலாத வேதத்தில் நீயே அநதாயாமி யாக ஓதப்படுபவன்] சாயல் நினது வான் நிறை என்னும் நாவல் அநதணா அருமறைப்பொருளே எவவயினோயும் நீயே [பரிபாடல் 2] [வேதம் உன் நிறமானது நீல மேகத்தை ஒத்தது என்று கூறும், எல்லாவிடத்திலும் வியாபித்திருப்பவன் நீ] மாயோய்’ நின் வயின் பரந்தவை உரைத்தேம் மாயா வாயமொழி உரைதர வலந்து, ‘வாயமொழி ஓடை மலாநத தாமரைப் பூவினுள் பிறந்தோனும், தாதையும் நீ என மொழியுமால் அநதணா அருமறை [பரிபாடல் 2] [அழியாத வேதம் கூறுகையாலே உன்னிடமிருந்து எல்லாப் பொருளும் உண்டாகின்றன என்று உரைத்தோம் பிரம னும் நீ பிரமனைப் படைத்தவனும் நீ என்று வேதம் கூறும்] ‘நின்னைப் புரை நின்னைப்பின் நீயலது உணாதினோ முனை மரபின் முதுமொழி முதலவ” [பரிபாடல் 3] [வேதத்தில் முதலவனுக்கச் சொல்லப்படும் உன் பெருமையை உன்னாலன்றி எவராலும் அறியமுடியாது] “நின் ஓர் அனனோ அநதணா அருமறை [பரிபாடல் 4] [நின்னை ஓதத் வேதம் நின் பெருமையைக் கூறும்.] “நாம் வாயமொழி இது என உரைத்த(லி)ன [பரிபாடல் 15] [பரம்பொருட்குரிய பெருமையை வேதம் உனக்குக் கூறுகிறது.] முதலான பலவிடங்கள் காண்க. இப்படி சிவனுக்குப் பெருமை சங்க விலக்கியங்களில் காணப்படவில்லை சரபக்கதை முதலானவை எடுக்கப்படவில்லை இதிலிருந்தும் சிவபரத்துவத்தைத் தெளி வாக்க காட்டும் சரபோபனிஷத் முதலானவை பிறகாலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவை என்று அறியலாம். இப்படி உபனிஷத் துக்களைக் கற்பித்ததும் சாதனம் அதை நிலைநிறுத்த முயல் வதுமேவேதத்தோஹமாகும் என்று அறிவாளிகள் உணர்வா.





ஸ்ரீ

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம

சமயசாதனத்தைக் குறித்துச் சில கேள்விகள்

(விஷ்ணுசித்தவீஜயம் - அனுபந்தம் 2)

1. 'சமயசாதனம் என னும சைவசித்தாநதபபத்திரிகை (12. தெற்குரதவீதி, திருநெல்வேலி 6) என னும விலாஸத்தி லிருநது வெளிவருகிறது எனபதை முன்னமே நாம் தெரி வித்திருக்கிறோம். ' நூறறெட்டு உபனிஷததுக்கள் என னும பெயரில் அச்சிடப்பெற்றிருக்கும் புத்தகத்திலுள்ள பெருமபாலான உபனிஷததுக்கள்' ஐநூறு வருடத்திற்குள் கறபிக்கப்பட்டவை என்று ஸாதவிகவிஜயத்தில் நாம் எழுதியிருந்ததை இப்பத்திரிகை தன மலா 3 இதழ 3 ல சென்ற விஸுவாவஸு புரட்டாசியில் கண்டிக்க முற்பட்டது. இப்பத்திரிகை வெளிவராத 20 நாட்களுக்கும் வெளிவராத ஸுதாசனம் விஸுவாவஸு ஐப்பசியிதழில்-(215 இலக்க மிட்ட இதழில்)-' உபநிஷததுக்கள் நூறறெட்டா என னும 16 பக்கமுள்ள 13 பாராக்கள் கொண்ட கட்டுரையை வெளியிட்டு அதில் சமயசாதனத்தின் விலாஸத்தையும் ஆசிரியரின் பெயரையும் குறிப்பிட்டு சாதனத்திலுள்ள கண்டனப்பகுதியை அச்சிட்டு, அதற்கு விரிவாக பதில் எழுதியிருந்தோம் நம்முடைய பதிலைப்பெற்று ஒரு வருட மும் ஒரு மாதமும் கழிந்தபின் பராபவ காததிகையில்

வெளிவந்த மலா 3 இதழ் 9ல் பக்கம் 2ல் ‘ உபநிஷததுக்கள் 108 அல்லவா’’ எனனும் தலைப்பில் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டு, ‘ உபநிஷததுக்கள் நூற்றெட்டா’ எனனும் கட்டுரைக்கு பதில் கூற முயன்றுள்ளது சாதனம் நாம சாதனத்தின் முழு முகவரியையும், ஆசிரியரின் பெயரையும், கண்டனப்பகுதியையும் அச்சிட்டு பதிலுரைத்திருக்கிறோம் சாதனமோவெனில் நம் விலாஸத்தைக் கொடுக்கவில்லை, 16 பக்கமும் 13 பாராவுமுள்ள நம் விரிவான கட்டுரையி லீருநது ஒரு சில வாக்கியங்களையே அச்சிட்டுக் கட்டுரைக்கு பதிலுரைத்ததாகப் பெயர் பண்ணுகிறது, இதிலிருநது தன் வாசகர்கள் எதிரக்கட்சியை நன்கு அறிவதற்குச் சாதனம் வாய்ப்பளிக்கவில்லை என்பது வெளிப்படை. இது நோமையான வாதமுறையன்று. இனி, இக்கட்டுரையில் சாதனத்தின் பதில்களைப் பகுதி பகுதியாகக் கொடுத்தது, அவை முறையான பதில்களாகமாட்டாவாகையாலே உபநிஷததுக்கள் நூற்றெட்டென்று ஒருகாலும் தேற மாட்டாது என்று நிலைநாட்டி, சாதனத்தைக் குறித்துச் சில கேள்விகளை வெளியிடுவோம். சாதனத்திற்கு நோமையான விவாதம் செய்ய விருப்பமுண்டாகில் நமது முழு விலாஸத்தையும் கொடுத்தது நம் கேள்விகளை அப்படியே அச்சிட்டு பதிலுரைக்கட்டும். அப்படிச் செய்யாமல் மலா 3-9ல் எழுதியிருப்பதுபோல எதையாவது எழுதிக் கொண்டு போனால் சாதனம் இவ்விஷயத்தில் தோல்வியுற்றதாக நடு நிலையாளர்களால் முடிவுகட்டப்படும். இனி, சாதனம் மலா 3-9ல் உள்ள பதில்களை ஆராய்வோம்.

2. வேதங்கள் நாலு என்றும், வேதாங்கங்கள் ஆறு என்றும், மஹாபுராணங்கள் பதினெட்டு என்றும் ஆயிரக் கணக்கான வருஷங்களாகப் பற்பல மதத்தையும், கொள்கைகளையும் சோந்த பற்பல சான்றோர்களால் தம்பலலாயிரக்கணக்கான நூல்களில் வழங்கப்பட்டு அவற்றிலிருநது வாக்கியங்களும் கையாளப்படுவதுபோலே ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட எந்தப் பண்டைச்சான்றோராலும் உபநிஷததுக்கள் நூற்றெட்டு என்று வழங்கப்படவில்லை

யாகையாலும் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் நூற்றெட்டில் (முக்திகோபனிஷதையுள்ளிட்ட) சுமாரா எண்பது 'உபனிஷத'ங்கள் பரமாணமாக எடுக்கப்பட்டவிலையாகையாலும் இவை ஐநூறு வருடங்களுக்குள் கற்பிக்கப்பட்டவையே என்று நிலைநாட்டியிருக்கிறோம் நாம். [உபனிஷதங்களை நூற்றெட்டா எனனும் கட்டுரையில் 6-வது பாராகாணக.] இதுவே நமது உயிராநாடியான வாதம் ஆணித்தரமான இவ்வாதத்தை சமயசர்தனம் எடுக்கவேயில்லை நோமையாக வாதம் புரிவதாகில், சைவமதத்தையுள்ளிட்ட பறபல மதங்களைச் சோந்தவாகளும், ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்டவாகளுமான இனனா இன்னா தம் நூல்களில் 'உபனிஷத'ங்களை நூற்றெட்டு என்று வழங்கியிருக்கிறார்கள், 'முக்திகோபனிஷத' முதலான சுமாரா எண்பது உபனிஷதங்களிலிருந்து வாக்கியங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று சாதனம் காட்டியிருக்கவேண்டும். ஒரு வருடத்துக்கு மேல் தேடியும் அதற்கைய ஒரு வாக்கியங்கூடக் கிடைக்காமையாலே நூற்றெட்டுச் சுவடி கற்பிக்கப்பட்ட பின் சமீபகாலத்திலிருந்து சிலருடைய வாக்கியங்களை எடுக்கிறது சாதனம். சில விதண்டாவாதங்களையும் செய்கிறது. அவற்றை ஆராயவோயினி

3. 'மஹாவாக்யரதநாவளி' எனனும் நூலில் 'விதயாரணயா நூற்றெட்டு உபனிஷத'ங்களுக்கும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறா என்று எழுதியிருக்கிறதாம். விதயாரணய நம் சானரோரலவா? என்று கேட்கிறது சாதனம். மஹாவாக்யரதனாவளி எனனும் நூல் சாமபல பூசிய சாஸ்திரிகள் அச்சிட்ட நூற்றெட்டுச் சுவடியில் கற்பித்து எழுதிச்சோக்கப்பட்ட நவீனநூல். நூற்றெட்டுச் சுவடியை பராசினமாக்குவதற்காக அதில் பல பொய்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன. விதயாரணயா நூற்றெட்டுக்கும் உரையிட்டாரா எனபது அதற்கைய பொய்களில் ஒன்று சமீப காலத்திலிருந்து உபனிஷதபரஹமயோகி எனபவரே நூற்றெட்டுக்கும் உரையிட்டவா. இவவுரையை அடையாளப்பரியில் அச்சிட்டிருக்கிறார்கள் இவருக்கு முன் நூற்ற

றெட்டுக்கும் உரையிட்டவா எவருமில்லா. விதயாரணயா காலத்தில் நூறறெட்டுச சுவடியே கிடையாது. ஆகையால அவா அவற்றுகு உரையிட இடமேயில்லை.

4. தாயுமானவா ஆகாரபுவனம்-சிதம்பர ரகசியம் 5-ம் பாடலில் 'நூறறெட்டாதி வேதமெடுத்ததுரைத்த என்று கூறியிருக்கிறாராம். 'அவா சானரோரலலவா' சானரோ ராயின அவா பிராசீனராயினும் நவீனராயினும் அவசியமில்லை சானரோரலலாம காலத்தாற பாதிக்கப் பட்டா தவராய ஒருதரத்தினரேயாவா' என்கிறது சாதனம். தாயுமானவா விஜயரகுநாத சொக்கலிங்க நாயக்கா காலத்தில் (கி. பி. 1706-1732) வாழ்ந்தவா என்று நிச்சயிக்கப்பெற்றிருக்கிறார். நூறறெட்டுசசுவடி கற்பிக்கப்பட்ட பின் வாழ்ந்த இவா எடுத்துவிட்டதால் மாததிரம் நூறறெட்டும் அநாதியான உபனிஷத்துக்கள் என்று எப்படி ஸித்திக்கும? நூறறெட்டும் அநாதியான வேதாந்தங்களாகில ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட சைவ சமயச்சானரோ கள் கூட ஏன் அவற்றை எடுக்கவில்லை? வேதங்கள் நாலென்றும், அங்கங்கள் ஆறென்றும் பலவிடங்களில் எடுத்திருக்கும் தேவாரம் பாடிய நாலவரும் காளிதாஸன் முதலான சிவபக்த கவிகளும் ஏன் 'உபனிஷத்துக்கள் நூறறெட்டு' என்று ஓரிடத்தில் கூடச் சொல்லவில்லை? நயாயகுஸுமாஞ்ஜலீ முதலான நூல்களில் பல உபனிஷத் வாக்யங்களை எடுக்கும் சிவபக்தர்களான உதயனா முதலான (ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட) பண்டைச் சானரோகள் உபனிஷத்துக்கள் நூறறெட்டு' என்று ஓரிடத்திலும் உரைக்காததோடன்றியில், முகதிகம், சரபம் முதலான சுமாரா எண்பது 'உபனிஷத்துக்களிலிருந்து ஏன் ஒரு வாக்யத்தைக்கூட எடுக்கவில்லை? எனனும் இக்கேள்விகளை நடுநிலைநின்று ஆராய்ந்தால் அவ்வெண்பது உபனிஷத்துக்களும் பிறகாலத்தில் மதாபிமானிகளால் கற்பிக்கப்பட்டவையே எனபது நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும் கையிலங்குகனியாகவும், வெள்ளிடைமலையாகவும் விளங்கும் இவவுணமை சைவமதாபிமானத்தாலே சாதனத்துக்கு

விளங்கவில்லை. விளங்காததோடன்றியில உண்மையைக் காரணங்காட்டி நிரூபிக்கும் நமமை மதாபிமானத்தால அப்படி எழுதுகிறோம் என்கிறது சாதனம். நூற்றெட்டுச் சுவடி கற்பிக்கப்பட்டபின் (அதாவது ஐநூறு வருடங்களுக்குள்) வாழ்ந்த எவா அதை எடுத்தாலும் அதனால் அது பிராசீனமென்று தேறமாட்டாது என்பதைச் சாதனம் உணரவேண்டும்.

5. பஹுசாஸ்தரகதா என்று தொடங்கும் ஸ்லோகம் ஒன்று முகதிகததில் இருக்கிறதாம். 'கற்ற தனாலாய பயனென்கொல வாலறிவன நற்ற டொழாஅ ரெனின்' என்று இதைத் தமிழாக்கிப் பின்பற்றினாராம் திருவள்ளுவர் அவர் சான்றோரல்லவா? என்று கேட்கிறது சாதனம். திருவள்ளுவரைச் சான்றோரல்ல என்று நோமையுள்ளவர் யாரும் கூறமாட்டார். முகதிகததைப் பின்பற்றித் திருவள்ளுவர் பாடினார் என்பதே கேள்வி. "வாலறிவனுடைய நல்ல திருவடிகளைத் தொழவில்லையெனில் எந்த சாஸ்திரத்தைக் கற்றும் பயனில்லை' என்று ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாகச் சான்றோர்களால் எடுக்கப்பட்ட பல சாஸ்திரவசனங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது இவற்றில் ஒன்றைத் திருவள்ளுவர் பின்பற்றியிருப்பாரேயொழிய அந்நாள தொடங்கி சமீபகாலம் வரையில் எவராலும் எடுக்கப்படாத முகதிகததைப் பார்த்து அவர் அதைப்பின்பற்றியிருக்க இடமேயில்லை என்பது சிறுவர்க்கும் விளங்கும் ஆனால் மதாபிமானத்தாலே இது சாதனத்துக்கு விளங்கவில்லை. அல்லது விளங்கியும் விதணடாவாதம் செய்கிறது.

6. "கூதிஸாமாந்யாத' என்ற பரஹ்மஸூத்ர சங்கராபாஷ்யத்தில் 'மற்ற உபநிஷத்துக்களிலெல்லாம் சேதனையே காரணமாகச் சொல்லியிருக்கிறது' எனவருகிறது 108 என்ற முகதிகததைச் சங்கரா உடனடவிலையென்றால் மற்ற உபநிஷத்துக்களில்' என அவர் சொல்லியிருக்கமாட்டார் என்று எழுதுகிறது சாதனம். 'ஸாவேஷு வேத்யாந

தேஷு என்று சங்கரா எழுதியிருப்பதற்கு 'எல்லா உப
 நிஷததுக்களிலும்' என்று பொருள். ['மற்ற என்று சாதனம்
 மொழிபெயர்த்திருப்பது பிழை.] 'எல்லா உபநிஷததுக்
 களிலும் எனரே மற்ற உபநிஷததுக்களிலெல்லாம்'
 எனரே சொன்னால் 108 என்ற முகதிகத்தைச் சங்கரா
 உடனப்பட்டதாக எப்படித் தேறுமோ தெரியவில்லை
 விதணடாவாதம் செய்பவர்களுக்கு எதுவும் தேறுமபோலும்!
 எல்லா வேதாரதங்களிலும் ஒருமுகமாகச் சேதனனையே
 காரணமாகச் சொல்லியிருக்கிறது என்று எழுதியவுடன்
 அதற்கு திருஷ்டாரதமாகக் கௌஷீதகியிலிருந்தும், தைத்திரீ
 யத்திலிருந்தும் சாந்தோக்யத்திலிருந்தும், பரஸ்நோப
 நிஷதத்திலிருந்தும் வாக்கியங்களை எடுத்திருக்கிறார் சங்கரா.
 அவர் தம் பரஹ்மஸூத்ர பாஷ்யத்திலும் கீதோபநிஷத
 ஸஹஸ்ரநாமபாஷ்யங்களிலும் ஒரீடத்திலே கூட முகதி
 கோபநிஷததையுள்ளிட்ட அவ்வெண்பது (சுமார்) உபநிஷத
 துக்களிலிருந்தும் ஒரு வாக்யத்தைக் கூட எடுக்கவில்லை
 சங்கரா ஒருவர் மாததிரமல்ல, ஸாங்க்யம் மீமாம்ஸை
 நையாயிகம், வைசேஷிகம், யாத்வபரகாஸமதம், பாஸ்கர
 மதம், மதவமதம், சைவமதம் முதலிய வைதிக (வேதத்தைப்
 பிரமாணமாகக்கொண்ட) மதங்களைச் சோந்த புல்லாயிரக்
 கணக்கான பண்டைச்சான்றோர்களில் ஒருவர் கூட ஒரு
 நூலில் கூட இவ்வுபநிஷததுக்களிலிருந்து ஒரு வாக்கி
 யத்தைக்கூட எடுக்கவில்லை. சைவ மதத்தைச்சோந்த
 சான்றோர்களாலும் அப்பயயதீக்ஷிதா காலம் வரையில்
 நூற்றெட்டில் முகதிகம் சரபம் முதலான (சுமார்) எண்பது
 உபநிஷததுக்கள் எடுக்கப்படவில்லை இப்படியிருக்கும்
 போது சாமபல பூசிய சாஸ்திரிகள் எழுப்புவருடத்திற்குள்
 அச்சிடடுவிட்ட ஒரே காரணத்தால் அவற்றை உபநிஷததுக்
 களாகக்கொள்ள அறிவுள்ளவன் எவனும் இசையமாட்டான்.

7. "எந்த ஆசாராயரும் தம் மதக்கொள்கையை ஸதா
 பிக்க உபநிஷததுக்களிலிருந்து பிரமாண வாக்கியங்கள்
 எடுப்பார். தேவைப்படாத விரோதித்த உபநிஷததுக்
 களைத் தொடரா தொடராத உபநிஷததுக்களைப் பிறகாலக்

கற்பனை எனபது மதாபிமானம் திரிமதத்து ஆசாரியா களுக்குச் சிவபரத்துவம் கசப்பாகும். சிவபரத்துவத்தை விளக்கமாகப் பேசுகின்ற உபநிஷத்துக்களை அவர்கள் தொடரமை வியப்பன்று அததொடாமையால் அவை பிறகாலக கற்பனைபும ஆயவிடா என்று எழுதுகிறது சாதனம். எந்த ஆசாரியரும் என்றதில் சைவமத ஆசாரி யர்கள் அடங்கியவர்கள் எனறே ஏற்படுகிறது ஆக, சைவமத ஆசாரியர்கள் தம் மதக்கொள்கைக்கு விரோதிதத உபநிஷத்துக்களைத் தொடரா என்று சமயசாதனமே ஒப்புக்கொள்கிறது எனத தேறுகிறது. சைவமதம் தவிராத மற்ற மதங்களைச்சோந்த ஆசாரியர்கள் அனைவரையும் ஒன்று சோத்து 'நோமையற்றவர்கள் எனத தூற்றுவதற்குச் சமயசாதனத்திற்குத் தகுதி கிடையாது. 'என மதத்தைச் சோந்தவர்களைத் தவிர மற்ற அனைவரும் நோமையற்றவர்கள் என்று சமயசாதனம் கூறுமாகில் 'எனனைத் தவிர மற்ற எல்லோரும் அயோக்கியர்கள் எனுகூறிய துரியோதனனின் கோஷடியில் சோந்ததாகும். திரிமதத்து ஆசாரியார்களுக்குச் சிவபரத்துவம் கசப்பாகையாலே அவர்கள் சிவபரத்து வத்தை விளக்கமாகப் பேசுகின்ற உபநிஷத்துக்களைத் தொடரமை வியப்பன்று என்று எழுதுகிறது சாதனம். வேதத்தைப் பிரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டவர்களில் திரி மதத்தைத் தவிராத மற்ற பல மதங்கள் நம் நாட்டில் பலலாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக வழக்கிலிருந்தன. நையாயிகம் வைஸேஷிகம் முதலான அம்மதங்களைச் சோந்த வாகளிற பலா சிவபகதார்களாகவும் இருந்திருக்கின்றனா அவர்களில் ஒருவாகூட விவாதாஸபதமான முகதிகம் முத லான சுமாரா எனபது உபநிஷத்துக்களிலிருந்து ஒரு வாக்கி யத்தையும் எடுக்கவில்லையே சைவமதத்தைச் சோந்தவர்கள் கூட அப்பயயதிக்ஷிதா காலம் வரையில் அவடுண்பது உபநிஷத்துக்களைத் தொடவேயில்லையே! இதற்கன்றே சமயசாதனம் காரணத்தைக் காட்டவேண்டும்!

8. சைவசமயத்துக்கும் அசமயச்சானரோருக்கும் 108 உபநிஷத்துக்களும் பிரமாணமே. ஸ்ரீஹரதததாசாரியா

அவருள் ஒருவா. என்று எழுதுகிறது சாதனம். இரத ஹரததசிவாசாரியா ஐநூறு வருடத்திற்கு முற்பட்டவா இவா தம் நூல்களில் எங்கேயாவது உபனிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டு என்று எழுதியிருந்தாலாவது, முகதிகம் சரபம் முதலான உபனிஷத்துக்களைப் பெயரிட்டு எடுத்திருந்தாலாவது சாதனம் அதைக் காட்டியிருக்கலாம். அவா அப்படி எங்கும் எழுதவோ எடுக்கவோ இல்லையாகையால், அதைக் காட்டவும் இயலாமல் நூற்றெட்டு ஜபத்தையே செய்கிறது சாதனம்! இரத ஹரதத்தின நூல்கள் சிலவே. அவற்றில் * ஸுருதிஸூக்திமாலை எனப்பது முக்கியமானது. அதில சுமார நூற்றைம்பது ஸ்லோகங்களில் வேத உபநிஷத வாகியங்களைக்கொண்டு சிவபரதத்துவத்தை ஸாதிக் க மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கிறா இவா. சிவபரதத்துவத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் 'சரபோபனிஷத முதலானவை இவா காலத்தில இருந்திருந்தால் இவா அவற்றை யன்றோ இந்நூலில் எடுத்திப்பாரா. இவ்வுபனிஷத்துக் களில் ஒன்றைக்கூட இவா தொடவிலலை. ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பிருந்த மற்ற ஆசாரியர்கள் எந்த உபனிஷத்துக்களைப் பிரமாணமாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறா களோ அவற்றையே இவரும் பிரமாணமாக எடுத்திருக் கிறா. இவருக்கும் பிற்பட்ட ஸ்ரீகண்ட பாஷ்யத்திலும் சிவபரதத்துவத்தை ஸாதிக்கப் பல நூல்களை எழுதிய அப்பய தீக்ஷிதரின் நூல்களிலும் இந்நிலையே காண்கிறது. முற்பட்ட ஆசாரியர்கள் எடுக்காத ஒரு சில உபனிஷத்துக்களை இவர்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் எனினும் இவ்வளவே வித்தியாசம். இவர்களும் சிவபரதத்துவத்தைத் தெளிவாகச் சொல்லும் சரபம் முதலானவற்றையும், நூற்றெட்டைக் கற்பித்த முகதிகத்தையும் தம் நூல்களில் தொடவேயில்லை. இவற்றி லிருந்தே முகதிகம். சரபம் முதலான சுமார எண்பது

* இந்நூல் திருநெல்வேலியிலும் சென்னை (Broadway) யிலும் காரியாலயங்களுடைய தென்னிந்தியசைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தினரால் உரையுடன் அச்சிடப் பெற்றுள்ளது

உபனிஷதத்துக்களபிறகாலத்தில கற்பிக்கப்பட்டவை எனபது சிறுவாக்கும விளங்குமே.

9 ' திரிமதஸ்தாகளி்டம் அபிப்பிராயபேதம் உண்டா? இல்லையா? உண்டு என்றால் அதற்குக் காரணம் என்ன? இல்லை என்றால் திரிமதஸ்தாகள என அவர்களை பேதப் படுத்திப்பேசுவானேன்? ' என்று கேட்கிறது சாதனம் திரிமதஸ்தாகளி்டம் அடிப்படையான விஷயங்களில் பற்பல அபிப்பிராயபேதங்கள் உண்டு என்பதை யார இல்லை செய் தார்கள்? ஸ்ருதிஸமருதிஸுத்தரவாக்யங்களுக்குப் பொருள் கொள்வதில் ஒவ்வொருவா சென்ற வழியும் வேறுபட்ட தாலேயே இவ்வபிப்பிராயபேதங்கள் ஏற்பட்டன. இவர்களில் யார சென்ற வழி சிறந்தது என்பதை முடிவுகட்டவேண்டிய வர்கள் காயதல் உவததல் இல்லாமல் நடுநிலைநிறகும நல்லோர்களான அறிஞர்களேயாவா ஜோமானிய அறிஞ ரான தீபூ முதலானா இவ்விஷயத்தில் முடிவுகட்டியுமிருக் கிறார்கள். திரிமதஸ்தாகள மட்டுமென்ன? ஐநூறு வருடங் களுக்கு முற்பட்ட மற்றும் பற்பல (வைதிக) மதங்கள் சாஸ்திரவசனங்களுக்குப் பொருள் கொள்வதில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டாலேயே தோன்றின. ஆனால் ஒன்று, இப்படிப் பல கருத்து வேறுபாடிருந்தபோதிலும் இவர்கள் நோமையற்றவர்களல்லா. இல்லாத பிரமாணங்களைக் கற்பிப்பது, உள்ள பிரமாணங்களை மாற்றுவது முதலான இழிசெயல்களை இவர்கள் நெஞ்சாலும் நினைக்கமாட்டார்கள். அதனாலேயே இவர்கள் சான்றோர்களாக அறிவாளிகளால் மதிக்கப்படுகின்றனா அப்பய தீக்ஷிதா காலத்திலிருந்து இந்நிலை மாறியது இல்லாத உபனிஷதத்துக்கள் பல கற்பிக்கப் பட்டன உள்ள உபனிஷதத்துக்களில் பல மாற்றப்பட்டன இதை நாம் ஆதாரங்காட்டி நிரூபித்திருக்கும்போது, 'நூற் றெட்டு உபனிஷதத்துக்கள் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை முழுவதையும் ஒப்புக்கொண்டே தீரவேண்டும் மற்றவைகளை எந்த ஆசாரியன் எடுத்தாண்டாலும் எந்த அச்சகம் அச்சிட்டுப் பிரசுரித்தாலும் அந்த உபனிஷதது சகே—2

ஒன்றாயினும் பலவாயினும் கற்பனையே. அவைதிகமே என்று சாதனம் ஒரு காரணத்தையும் காட்டாமல் எழுதுவதற்குப் பிடிவாதம் தவிர வேறு காரணமிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. வாதத்திற்கு மருந்துண்டு, பிடிவாதத்திற்கு மருந்துண்டோ?

10. எல்லா தெய்வங்களையும் பாடியுள்ள சங்கப்புலவர்கள், திருமாலைப் பற்றிய பாடற்பகுதிகளில் உபனிஷதங்களை திருமாலையே பரம்பொருளாக கோஷிப்பதாகப் பாடியிருக்கிறார்கள் என்றும் சிவன முருகன் முதலானாரைப் பற்றிய பாடற்பகுதிகளில் அவர்களைப் பரம்பொருளாக உபனிஷதங்களை கூறுவதாக ஓரிடத்திற்கூடச் சொல்லவில்லையென்றும், சிவபரதத்துவத்தைக் காட்டும் சரபக்கதை முதலானவை எடுக்கப்படவில்லையென்றும் இதிலிருந்தே நாராயணபரதத்துவத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் மஹோபனிஷத, நாராயணோபனிஷத, ஸுப்பாலோபனிஷத முதலானவை சங்ககாலத்திலேயே வழக்கிலிருந்தவையென்றும் சிவபரதத்துவத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் சரபோபனிஷதது முதலானவை அக்காலத்தில் வழக்கிலில்லையென்றும் நிச்சயிக்கலாம் என்றும் நாம் எழுதியிருந்தோம் (‘உபனிஷதங்கள் நூற்றெட்டா — 13—வது பாரா) இதை அரைகுறையாக அநுவதித்துவிட்டு, “அது மதாபிமானம்” என்றும், “விருதாவாசகம் என்றும் தூறுகிறது சாதனம். “பரிபாடல் முதலிய சங்கவிலக்கியங்களில் திருமால் பற்றிய துதிகளும் உள். அததுதிப்பாடல்களில் அவனுடைய அபகாஷங்கள் சிறிதும் வருமா? வரலாமா? வரவேமாட்டா. ஆகலின் அவவபகாஷங்கள் விடப்பட்டன’ என்றும் எழுதுகிறது. சங்கவிலக்கியங்களில் திருமாலைப்பற்றிப் பல பாடல்களும், பாடற்பகுதிகளும் உள்ளன. சிவனுடைய மற்றோருருவமாகச் சாதனம் கருதும் முருகனைப்பற்றிப் பல பாடல்களும் பாடற்பகுதிகளும் உள்ளன. சிவனைப்பற்றியும் பல பாடற்பகுதிகள் உள்ளன. இப்பாடல்களைக் காயதல் உவததல் இல்லாமல் ஆராய்ந்தால் பின்வரும் விஷயங்கள் தெளிவாக விளங்குகின்றன. (1) திருமாலுக்குப் பரம்பொருளுக்கூரிய எல்லாத் தன்மைகளும் உள்ளதாகத் திருமாலை

பற்றிய பாடல்களில் பாடப்படுகிறது. இதனமைகள திருமாலுக்கு உள்ளதாக வேதவேதாந்தங்கள் உதகோஷிக கினறன என்றும் பாடப்படுகிறது. (2) சிவனையும் முருகனையும் பற்றிய பாடற்பகுதிகளில் பரம்பொருளுக்கரிய தனமைகள் அவர்களுக்கு உள்ளதாக ஓரிடத்திலும் கூறப் படவில்லை. திருமாலேக காட்டிலும் அவர்களுக்குப் பரத்து வததைக் காட்டும் சரபக்கதை முதலானவற்றில் ஒன்று கூட எடுக்கப்படவில்லை. வேதவேதாந்தங்கள் அவர்களைப் பரம்பொருளாகக் கூறுவதாக ஓரிடத்திலும் கூறப்பட வில்லை. (3) திருமலைப் பற்றிய முதற்பரிபாடவில், 'ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை அரும் திறல் மைந்தலை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ எனனும் அடியில் சிவனும், சிவன் செய்யும் ஸமஹாரத் தொழிலும் திருமாலின் அதீனமே என்று பாடுவதன் மூலம் திருமாலேக காட்டிலும் சிவனுக்குள்ள அபகாவம் (தாழவு) தெரிவிக்கப்படுகிறது. முருகனையும் சிவனையும் பற்றிய பாடற்பகுதிகளில் இவா களைக்காட்டிலும் திருமால் தாழ்ந்தவா என்று ஓரிடத்திற் கூடப் பாடப்படவில்லை. (4) முருகனைப் பற்றியதான ஐந் தாம் பரிபாடலில் சிவனும் பாவதியும் புணர்ந்ததனால் சிவனின் வீரியம் வீழ்நது அதனால் உண்டானவன் முருகன் என்று பாடப்படுகிறது. இதிலிருந்து சிவனும் பாவதி யும், அவர்கள் புணர்ந்து பெற்றெடுத்த பிள்ளையான முருகனும் நம்மைப்போன்ற பிராகிருதரான ஜீவாகளே என்று காட்டப்படுகிறது. சிவன், பாவதி முருகன் ஆகிய வர்களைப்பற்றிய இவ்வபகாவம் முருகனைப் பற்றிய பாட லிலேயே வருவது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. திருமலைப்பற்றி இப்படி எந்தத் தாழ்வும் எந்தப் பாடலிலும் இல்லை. இவற்றிலிருந்து சங்ககாலத்தில் திருமால் ஒருவனே வேதம் போற்றும் பரம்பொருளாகக் கொள்ளப்பட்டான் என்றும் பிரமன், சிவன் சகதி முருகன் முதலிய மற்ற அனைவரும் அவனால் படைக்கப்பட்ட சகதி மிகக் ஜீவாகளாகவே கொள்ளப்பட்டனா என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது சிவனுக்குப் பரத்துவங்கூறும் சரபக்கதை முதலான பல

பொய்ககதைகளைத் தன்னுள் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் சரபோபனிஷத்து முதலானவை சங்கலாலத்தில் வழக்கிலேயே இல்லை என்றும் கையிலங்குகனியாக விளங்குகிறது. இவ்வுபனிஷத்துக்கள் அக்காலத்தில் வழக்கில் இருந்திருந்தால், சிவனையும், முருகனையும் பற்றிய பாடற்பகுதிகளில் அவர்களுக்குப் பெருமை சொல்லும் அக்கதைகளையன்றோ பாடியிருக்கவேண்டும். அப்படி ஓரிடத்திற்கூடப் பாடவில்லையே! மதாபிமானத்தாலே இதைக் காணக்கண்ணில் லாமல், உண்மையை எடுத்துக்காட்டும் நமமை சாதனம் பழிப்பது விரதையிலும் விரதையே!

11. முனபாராவில் கண்ட விஷயங்களை சாதிமத ஆராய்ச்சியில் நாம் விரிவாக நிலைநாட்டி வருவதைக்கண்டு எதையாவது எழுதவேண்டுமென எண்ணங்கொண்ட சாதனம். தன மலாதி இதலீல “பரிபாடலில் முருகன்” எனனும் தலைப்பில் ஓர் கட்டுரையை வெளியிட்டது. அதில் “(பரிபாடல்) 3ஆம் பாடலில் உள்ளபடி அததேவர்களின் தோற்றத்துக்குக் காரணமும் அததேவர்களால் உபாசிக்கப் படுபவனும் திருமால் எனபது ஒன்று, அதனால் பரிபாடலின் பரதெய்வம் திருமால் ஆயவிடுவானா? அந்த 3ஆம் பரிபாடலில் மணமிசை அவிழதுழாய் மலாதரு செலவத்துப் புணமிசைச் கொடியோனும் புங்கவமூவோனும் மலாமிசை முதலவனும் என வருகிறது. மணமிசை கொடியோன்திருமால். புங்கவம் ஊரோவான்—உருத்திரன். மலாமிசை முதலவன்—பிரமன். ஆக 3 போ. இந்த மூவரும், அந்த முப்பத்துமூவரும் மறநெழிந்த தேவரும் காண முருகன் எனகிறது அந்த 3 ஆம் பாடல். அதில் திருமாலின் ஸ்தானம் கீழே தள்ளப்பட்டது. என்று தொடங்கி ‘ஆகவே பரிபாடல் திருமாலுக்கு எவ்வளவு உயாச்சி கூறியிருந்தாலும் முருகனுக்குக் கூறிய உயாச்சியை அவன் எய்தவேமாட்டான் எனபதை அறிஞர் அவசரப்படாமல் விசாரித்துக் காண்பாராக. ஆகவே திருமாலின் பெருமை களத்தனையும் பரமாதம் நிச்சயத்துக்குச் சிறிதும் உதவாது துதிகளேயாகி முருகனுக்குப் பரிபாடல் கொடுத்துள்ள

பரமாத்மஸ்தானத்தின் முன சூரியன முன மினமினிபோல
ஆகும் எனக எனபதீருக எழுதிற்று. இங்கு எட்டாம்
பரிபாடல 'மூவரும் காண முருகன் எனகிறது—என்று
சாதனம் கூறியது முழுப்பொய்யானான வாராதையாகும்.

‘மணமிசை அவிழதுழாய மலாதரு செலவத்துப
புளமிசைக கொடியோனும் புங்கவம் ஊாவோனும்
மலாமிசை முதலவனும் பற்றுகின்று நினகாரணமாக’

என்பவை பரிபாடல எட்டாம் பாடலின் முதலிலுள்ள
அடிகள். இவற்றிலிருந்து எல்லா உலகையும் தன் செலவ
மாகக்கொண்ட கருடக்கொடியோனும் ஏறாளும் இறை
யோனான சிவனும், திருமாலின் திருவுருத்த தாமரையில
தோன்றிய பிரமனும் முருகனைக் காண்பதற்காகப் பரங்
குன்றை அடைகின்றனா என்று ஏற்படுகிறது. ‘நினைக்க
காண்டல காரணமாக மணமிசை வந்து உறையும் இட
மாகாநின்றது என்று உரையிட்டாரா பரிமேலழகர். உரை
தேவையிலலாதபடி மூலமே தெளிவாகவுள்ளது தகப்ப
னாகிய சிவன் பாட்டனாகிய பிரமன், முப்பாட்டனாகிய
திருமால் ஆகிய மூவரும் குழந்தை முருகனைக் காண
வந்தார்கள என்று இவ்வடிகளிலிருந்து ஏற்படுமெய்யழிய

இம்மூவரும் காணாதவன் முருகன் என்று எப்படி ஏற்
படும்? பற்றுகின்று நின காரணமாக’ எனனும் உயிரான
அடிகளை அச்சிடாமல், மூவரும் காண முருகன் என்று
இவ்வடிகளில் கூறுவதாகச் சாதனம் எழுதுவது வஞ்சனை
யல்லவா? ‘நின காரணமாகப் பற்றுகின்று’ என்று மூல
மும், ‘நினைக்க காண்டல காரணமாக’ என்று பண்டை
யுரையும் இருக்குமபோது நீறு பூசிய தமிழ்ப்புலவா ஒருவா
தம் மதாபிமானத்தாலே திரிமூர்த்திகளும் ஏனைத்தேவா
களும் முருகக்கடவுளைத் தரிசித்தறப்பொருட்டு வந்திருந்த
லால்’ என்று உரை எழுதியிருப்பது மூலத்தோடு எப்
படிப் பொருந்தும்? பிள்ளையைத் தகப்பன் முதலான
முத்தோரா காணவருவார்களேயெய்யழிய தரிசிக்க வருவா
களா? தந்தைக்கு உபதேசம் செய்தான், பாட்டனான
பிரமனைச் சிறையிலடைத்தான் முதலான கந்தபுராணப்

பொய்க்கதைகளை சங்கத தமிழா முருகனைப் பற்றிய எந்தப் பாடலிலும் தொடரவேயில்லையே! இப்பாடலிலேயே 'நினனீன்ற நிறை இகழ்த தாமரை எனனும் அடி முருகனுக்குப் பிறப்புண்டு எனறல்லவா காட்டுகிறது ஐந்தாம் பரிபாடல் சிவனும் பாவதியும் புணர்ந்ததால் உண்டான வீரத்திலிருந்தே முருகன் உண்டானான் என்று தெளிவாகக் காட்டுகிறதே! இவற்றிலிருந்து முருகனும் சிவனும் தகப்பனும் பிள்ளையுமாவா என்பதும் பிராகிருத மான பிறப்பு, காமம் முகலானவற்றையுடையவா என்றும் விளங்குகிறதே! இப்படியிருக்கும்போது மூவரும் காண முருகன்' என்று எட்டாம் பாடல் கூறுவதாக எழுதியிருப்பதும் அதனால் 'திருமாவின் ஸ்தானம் கீழே தள்ளப் பட்டது முதலான கேட்பா செவிசுடும் கீழமை வசவு களைத் திருமாவைக்குறித்துப் பொழிந்திருப்பதும் மத துர்ப்பிமானத்தின் எல்லையிலே சாதனம் நிறகிறது என்பதையன்றோ காட்டுகின்றன.

12. எட்டாம் பரிபாடலைப்பற்றிய இவ்விஷயங்களைப் பிலவ ஆவணியில் வெளியான (165 இலக்கமிட்ட) ஸுதா சனத்திலேயே 'தொண்டைமானின் பொய்யுரைகள் எனனும் கட்டுரையில் நிரூபித்து இதே பொய்யை 16-7-61 கலகியில் எழுதிய காலஞ்சென்ற பாஸ்கரத்தொண்டைமானை வாயடங்கி நிறக்கசெய்தோம். சமயசாதனத்தில் மலா 3-7 கட்டுரையைக்கண்டவுடன், "தொண்டைமானின் பொய்யுரைகள் எனனும் கட்டுரையைச் 'சமயசாதனம் ஆசிரியருக்கு அனுப்பி, 'பரிபாடலில் முருகன்' எனனும் கட்டுரையும் அதனாலேயே கண்டிக்கப்பட்டதாகிறது என்று காட்டி 'மூவரும் காண முருகன் என்று எட்டாம் பரிபாடலில் எந்த அடியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? என்று கடிதமெழுதிக் கேட்டிருந்தோம். அதற்கு, "இவ்விஷயம் பிறகு கவனிக்கப்படும் என்று பதில் தரப்பட்டது. இதுவரையில் கவனிக்கப்படவில்லை. இதில் கவனிப்பதற்கு ஒரு விஷயமும் இல்லை "மூவரும் காணமுருகன்' என்று பொருளதரும் பதம் மூவதில் ஒன்றும் இவ்வேயாகையால் எவ்வளவு நாள்

கவனித்தாலும் அப்படி எழுதியதற்கு ஆதாரம் கிடைக்காது. ஆக இவற்றிலிருந்து சங்ககாலத்தில் திருமால் ஒருவனையே வேதத்திறசொன்ன பரம்பொருளாகச் சங்கத்தமிழர் கோஷித்திருக்கையாலே சரபோபனிஷத முதலானவை பிற காலகற்பனையே என்று நாம் எழுதியது வயிரவுருக்காயிற்று.

13 நூற்றெட்டு உபனிஷதங்களும் பிராசீனம் என்று நிலைநாட்ட யாதொரு ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லையாகையால், 'நாமம்—நீறு' சண்டையைக் கிளப்புகிறது சாதனம். இதிலும் அதற்குத் தோலவியேயொழிய வெற்றிகாண வழியே யில்லையென்பதை விளக்குவோம் "இப்போதுள்ள 108 உபனிஷதங்களுள் எதனிலும் நாமம் போடும் வாக்கியம் இல்லை" என்று தொடங்குகிறது சாதனம். சாமபல பூசிய சாஸ்திரிகள் அந்நாள தொடங்கி சமீபகாலம் வரை எவரும் தொடடறியாத சாமபல பூசம் வாக்கியங்களைக்கொண்ட உபனிஷதங்களைச் சோதனம். பராசீனரான பூவாக்ஷர்கையாண்ட ஊாதவபுண்டூரதாரணத்தை விதிக்கும் உபனிஷதங்களையும் வாக்யங்களையும் எடுக்கும் அச்சிட்ட சுவடியில் ஊாதவபுண்டரதாரண விதிவாக்யமில்லாததால் எமக்கு ஒரு குறையுமில்லை. சாமபல பூசியவர்கள் சமீபத்தின்கற்பித்த சாமபல வாக்கியங்கள் உபனிஷதங்களே ஆக மாட்டா என்பது சாமபலபிமானங்கொண்ட சாதனத்துக்கு விளங்காவிடிலும் நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். ஸ்ரீராமாநுஜாசாயருடைய சிஷ்யரான அநந்தாழ்வான் அருளிய ஸ்ரீவேங்கடாசல இதிஹாஸமாலா எனனும் நூலில் காதயாயனோபனிஷத எனனும் உபனிஷத எடுக்கப்பட்டுள்ளது. [இவ்விதிஹாஸமாலையைத் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரா அச்சிட்டுள்ளனா.] இவ்வுபனிஷதத்தைத் திருநாமம் தரிககாத மலையாள வடமொழிப்பேராசிரியரான டாக்டர் சி. குஞ்சனராஜா அவர்களின் தலைமையில் சாமபல பூசிய வாக்ஷருமடங்கிய பண்டிதர்களின் குழுவைக்கொண்டு அடையார லைபரரி அச்சிட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகரால் ஸச்சரிதரரக்ஷையில் எடுக்கப்பட்ட ஸுதாஸனோபனிஷதம் இப்புத்தகத்தில் அச்சிடப்பெற்றுள்ளது. இதிலும் ஊாதவ

புண்டரதாரணவிதி விளக்கப்பட்டுள்ளது சாமபல பூசிய வாகள் அச்சிட்டதாய், பராசீனா எவராலும் தொடர்படாத சாமபல வாக்கியங்கள் சாதனத்துக்கு பரமாண மாகுமபோது பராசீனாக்களால் கையாளப்பட்டதாய் மத்யஸ்தாக்கள் அச்சிட்டதான ஸ்வேத ஊாதவபுண்டர உபனிஷத்துக்கள் நமக்கு ஏன பரமாணமாகாதோ தெரிய வில்லை உபனிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டு என்று சைவ முள்ளிட்ட எச்சமயத்தையும் சோநத பிராசீனாக்கள் எங்குமே வழங்காதபோது நூற்றெட்டு எனனும் எண்ணிக்கையைப் பிடித்துக்கொண்டு தொங்குவதால் ஒரு பயனுமில்லை.

14 சாஸ்திரங்களில் உயாகதிகளுக்குச் செலகின்றவா களுக்கு ஊாதவபுண்டரமும் உயாகதி செல்லாமல் இவ்வுலகப் பலன்களைப்பெற்று ஸம்ஸாரத்திலேயே உழல்கின்றவாக்களுக்குச் சாமபலால்தியாக (குறுக்குப்) புண்டரமும் விதிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஊாதவபுண்டரங்களிலும் அநதநத அதிகாரிகளின் பக்குவத்திற்குத் தக்கபடி ஸ்வேதமருத்திகை சநதனம் முதலான திரவியபேதங்களும், ஹரிபாதவயாகாரம் தீபசிகா காரம், ஆததசநதிராகாரம் முதலான ஆகாரபேதங்களும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் எது சிறந்தது என்று ஆராய்ந்து ஸ்ரீவைஷ்ணவாக்கள் ஸ்வேதமருத்திகை (வெள்ளை மண) எனனும் திருமண்ணால் எம்பெருமானுடைய இரண்டு திருவடிகளின் ஆகாரத்தில் ஊாதவபுண்டரமிடும் முறையைக் கைக்கொண்டார்கள். மாதவாக்களும் ஸமாராததாக்களும் சநதனம் முதலான மற்ற திரவியங்களால் தீபாகாரம் ஆததசநதிராகாரம் முதலான ஆகாரங்களில் ஊாதவபுண்டரமிடும் முறைகளைக் கைக்கொண்டார்கள். இப்படிப் பல முறைகள் சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளனவென்பதையும், அவற்றில் மோக்ஷத்தை இந்த ஜன்மத்திலேயே அளிப்பதாகையாலே சிறந்தது ஸ்வேதமருத்திகையால் ஹரிபாதவயாகாரத்தில் இடும் ஊாதவபுண்டரமே என்றும் ஸ்ரீவேதாநததேசிகா ஸச்சரிதரநைக்ஷியில் பரமாணங்களைக் காட்டி நிரணயித்தாரா. மோக்ஷத்தை விருமபுகிறவாக்கள் சாமபலால் குறுக்குப்புண்டரம் இடலாகாது என்பதையும்

பல சாஸ்திரவசனங்களைக்காட்டி நிலைநாட்டினார். சென்ற நூற்றாண்டிலிருந்த ராமஸுபரஹ்மணயசாஸ்திரிகள் என னும ஸமாததபணடிதா அபபயயதீக்ஷிதா காலத்துக்கு முன் ஸமாததாக்கள அனைவரும் சந்தனத்தால ஊராதவபுண்டரமே இட்டுவந்தார்கள் சாமபலால் திரயகபுண்டரத்தை தரித்ததே கிடையாது என்று பரமாணங்களைக் காட்டித் தம் நூலொன்றில் நிர்ணயித்திருக்கிறார் இன்னும் பல ஸமாததப பெரியார்களபஸமத்தைத் தொடாமல் சந்தனத்தால ஊராதவபுண்டரமே இட்டுவருவது அனைவரும்றிந்ததே. அபபடியிருக்கும்போது மாயாவாதமத்ததினா நெற்றி முழுக விபூதியையே அணிந்து கொள்வா என்று பொய்யெழுதுகிறது சாதனம். 'நாமம் உபனிஷத் படிதமாயிருந்தால் மாதவரும், ஸமாததரும் அதனை தரியாமலிருப்பரா' என்றும் கேட்கிறது சாதனம். காதயாயனோபனிஷத் முதலிய ஸூத்திகளிலும் பல ஸமருதிசளிலும் திருநாமத்தை விதித்திருப்பதைச் சிறந்ததாக நிச்சயித்து ஸ்ரீவைஷ்ணவா அதைக்கைக்கொண்டனர் * கோபீசந்தநோபனிஷத் முதலான உபனிஷத்துக்களிலும் பல ஸமருதிவாக்யங்களிலும் சந்தனத்தைக்கொண்டு ஊராதவபுண்டரமிடவேண்டும் என்று விதித்திருப்பதைச் சிறந்ததாகக்கொண்டு மாதவரும் ஸமாததரும் அதைக்கைக்கொண்டனர். இப்படியிருக்கும்போது, 'மாதவா இடாததால் திருநாமம் உபனிஷதபடிதமல்ல' என்று நம்மைப்பார்த்தும் ஸ்ரீவைஷ்ணவா இடாததால் கோபீசந்தன ஊராதவபுண்டரம் உபனிஷதபடிதமல்ல' என்று மாதவாக்களைப் பார்த்தும் சொல்லுவது நோமையாகாகாது தெனக்கை வடக்கைத் திருநாமங்களில் பேதமும் அவரவாருசிபேதத்தாலும், வம்சபரம்பரையாசாரத்தாலும் வினைந்தாகையாலே இதைக் கிளப்புவதும் சாதனத்திற்கு எதையும் சாதித்ததுத தராது அந்தணர்களில் அதிகமானபோ சாமபலையே தரிக்கிறார்கள் எனில், கலியின் கோலாகலத்தாலே இக்காலத்தில் வைதிகமதங்களிற பிறந்த மிகவதிகமானபோ

* இவவுபனிஷத்தும் அடையா லைபரி அச்சுப்புத்தகத்தில் உள்ளது.

ஒரு குறியும் இடாதிருப்பதுபோலே அபயயதீக்ஷிதா காலதிறகுப்பின சாமபலும் பரவிறறு என்று கொள்க. பெருமபானமையைப் பார்த்து நிச்சயிப்பதாகில் உலகில மிகவதிகமானபோ நாஸ்திகராயிருப்பதால், நாஸ்திகமதமே சிறந்தது என்று கொள்ளவேண்டிவரும் என்றுணாக

15. 'நாலாயிரப் பிரபந்தம் என்ற தமிழ்ப் புத்தகம் வைஷ்ணவத் தமிழாக்களால் வேதமென்ப போற்றப்பட்டு வருகிறது அந்த நாலாயிரம் பாடல்களில் ஒன்றாவது நாமம் போடச்சொல்லியிருக்கிறதா? என்று கேட்கிறது சாதனம் நாலாயிரம் பாடல்களையும் கரைகண்டு விட்டதுபோல சாதனம் இப்படிக்கேள்விகேட்பது நக்கக்கத்தக்கது. எம் பெருமானுடைய கேசவன் முதலான திருநாமங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு ஹரிபாததவயாகாரத்தில் குறுக்கேயல லாமல் ஊராதவழுகமாக வெள்ளை மண்ணை இட்டுக்கொள்ளப் படுவதே திருநாமம் எனப்படுகிறது. இவ்வாசாரத்தை ஆழ வாராகள் பல பாடல்களில் காட்டியிருக்கின்றனர் 'கவளக் கடாக்களிறு அட்டபிரான்திருநாமத்தால் தவளப்பொடிக் கொண்டு நீர்துடிடுமின' [திருவாய் 4-6-5] எனனும் பாசரப் பகுதியில் திருநாமத்தைச் சொல்லிப் பரிசுத்தமான வெள்ளை மண்ணிலே புண்டரமிடும் வழக்கத்தை உணராததினா 'நீறு செவவேயிடக்காணில் நெடுமால் அடியாரா என்றோடும' [திருவாய் 4-4-5] எனனும் அடியில் செவவே இட என னும் பகுதியால் புண்டரத்தை ஊராதவழுகமாக இட்டுக் கொள்வதே நெடுமால் அடியார்களுடைய வழக்கம் என்று காட்டினா, நீறு என்றது பஸமத்தையே குறிக்கும் சொல்லல்ல. 'மாயன் தமரடி நீறுகொண்டு அணியமுயலில்' [திருவாய் 4-6-6] என்ற பாசரப்பகுதியில் நீறு எனனும் பதத்தை மண்பொடியைக்குறித்து இவ்வாழ்வாரே பிர யோகித்திருப்பதைக் காணலாம். நீறு' என்று பஸமத்தைக் குறித்தாலும், 'கலங்கிய தசையில் பராங்குசநாயகி பஸ மத்தைக் ஊராதவழுகமாக இட்டுக்கொண்டிருப்பவாக்களைப் பார்த்து 'இவர்கள் நெடுமாலடியார்களோ' என்று கலங்கி ஓடுவாள். இப்பாட்டிலேயே "தேறியும் தேருதும் மாயோன

திறதகனளே இநதிருவே என்று தேறாத (கலங்கிய) நிலையிலும் இவள தனமைகளவருணிகப்படுகின்றனவாகையால்” என்று பொருள்கொள்ளலாம் ஊராதவபுண்டரததைத் தாமே எப்போதும் இட்டுக்கொண்டிருந்ததையும் இது எம்பெருமானின் இரு திருவடிகளின் ஆகாரத்திலிருப்பது என்பதையும் • நெற்றியுள்ள நின்று என்னையாளும நிரை மலரப்பாதங்கள் [திருவாய 1-9-10] எனனும் பாசுரப்பகுதியில் உணரத்தினா. பெரியாழ்வாரும் “திருப்பொலிநத சேவடி என சென்னியின் மேல் பொறித்தாய்’ [பெரியாழ் திரு5-4-7] னும் பாசுரப்பகுதியில் திருவைக் குறிக்கும் ஸ்ரீஞானதேவோடு கூடி விளங்கும் சேவடிகளின் உருவில் அமைந்த ஊராதவபுண்டரமதம் சென்னியின் மேல் பொறிக்கப்பெற்றிருப்பதைப் பாடினா. ‘திருநாமமிட்டு [பெரியாழ் திரு3-4-8] என்று பெரியாழ்வார ஊராதவபுண்டரஸாமாநயத்துக்குத் ‘திருநாமம் என்று பெயருள்ளதையும் கண்ணன் ஊராதவபுண்டரமிட்டுக் கொண்டிருந்ததையும் காட்டினா இப்பாசுரங்களில் எதையும் மறியாமல் சாதனம் எழுதியது நல்லோராகளால் நகைக்கத்தக்கதேயன்றே.

16. ‘உடையவா ஞானவிளக்கம் எனனும் நூலில் நாமம் இராமாநுஜரால் நூதனமாகச் சமைக்கப்பட்டது என்று சொல்லியிருக்கிறது என எடுக்கிறது சாதனம். நவீனகற்பிதமானவற்றை உபநிஷத்துக்களாகக் கொள்ளும் சாதனம் இததகைய நவீன நூல்களை உபநிஷத்துக்களுக்கும் மேற்பட்டபெருமையை உடையனவாகக் கொள்ளலாம். நடுநிலைநிற்கும் நல்லோராக இத்தகைய சுவடிகளுக்கு எவ்வித கௌரவமும் கொடுக்கமாட்டார்கள். ஸுதாசனம் 203ல் பெரியாழ்வார பரபாவத்தில், அநந்தமான வேதங்களில் இவ்வல்லகில் நடையாடாத வேதபாகங்களையும் பெரியாழ்வார தம் ஞானக்கண்ணால் ஸாக்ஷாத்கரித்து அவற்றையறிந்த பருஹஸ்பதி முதலானோர்க்குரைத்துப் பரததவ நிரணயம் செய்தார என ஸ்ரீவைஷ்ணவ குருமபரமபரை நூல்களைப் பின்பற்றி எழுதியிருந்தோம். [சைவாகளைக் குறித்து எழுதப்பட்ட நூலன்று இது.] ஸுதாசனம் 207-ல்

விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில நாம காணாக வேதவேதாந்த பாகங்களைத் தம் ஞானகண்ணாலே கண்டு மஹாஷிகள ஸம ருதயாதிகளை இயற்றியுள்ளனா என்றும் எழுதியிருந்தோம். சாஸ்திர வாஸனையுள்ள அனைவரும் இசைந்த விஷயமிது மூலஸூருதியை நினைவுகூர்ந்து விளக்குவதாலேயே உபபநம் ஹணங்கள் ஸமருதிகள் எனப்படுகின்றன. சாஸ்திரவாஸனை சிறிதுமில்லாத சாதனம் 'இவவுலகில் நடையாடாத' என்ற நம வாக்கியத்திற்கு 'அவ்வப்போது கற்பிக்கப்பட்ட' என்று தன் இஷ்டப்படி பொருளுரைத்துக்கைப்போனபடியெல்லாம் எழுதுகிறது. ஸூருதிகளிலும் ஸாதவிகஸாஸ்திரங்களிலும் இல்லாதவையும் பராசீனரான தெனமொழி வடமொழிப் புலவர்கள் எவராலும் தொடப்படாதவையுமான சரபக கதை, அடிமுடிதேடியகதை முதலான நூற்றுக்கணக்கான பொய்க்கதைகளை எழுதுவதும் இல்லாதவுபனிஷததுக்களைக் கற்பிப்பதும் உள்ள உபனிஷததுக்களை மாற்றுவதும் சைவா களுக்குக் கைவந்த கலையாகும் எனபதை நாம நமது பல நூல்களில் பரதிபக்ஷிகள் வாய்திறக்கமுடியாதபடி நிலை நாட்டியிருக்கிறோம் அவற்றைக்கு நோமையுடன் பதிலுரைக்க மாட்டாமல் நமமுடைய வாக்கியங்களுக்குத் திரித்துப் பொருள் கூறித் தமக்குக்கைவந்த கலையான நூதனபரமாண கற்பனையை நம மேல் ஏற்றுகிறது சாதனம். அறிவாளிகள் இதுகண்டு மயங்கார்.

17. "உபனிஷததுக்கள் நூற்றெட்டும பராசீனம் 'என்று நிலைநாட்டமுடியாத வயிற்றெரிச்சலைப் பண்பற்ற சைவமத் வெறியா ஒருவா எழுதிய சிவாதிகயரதனுவளியின் ஒரு பகுதியை திருநீற்றுச்சோழவிஜயம்" எனனும் தலைப்பில் அச்சிட்டுத்தீர்த்துக் கொள்கின்றது. இப்பகுதியில் ஸ்ரீவைஷ்ணவபரமாசாராயர்களாய ஸகலஸாஸ்தரபாரங்கூதர்களான ஸ்ரீராமாநுஜாசாராயரையும் கூரத்தாழ்வானையும் ஒரு சாஸ்திரமும் படிக்காத இமமத்வெறியா கண்டபடி திட்டித் தீர்த்திருக்கிறார். இந்த சிவாதிகயரதனுவளி முழுவதற்கும் "பாஷணடமதசபேடிகை எனனும் நூலில் வைஷ்ணவர்கள் தக்கபடி பதில் உரைத்திருக்கிறார்கள். சிறுவர்கள் செத்த

பாமபையும், ரப்பாபாமபையும் காட்டி பயமுறுத்துவது போலே சபேடிகையால சாகடிககப்பட்ட சிவாதிகயரதன வளியை அடிககடி அசசிடடு பயமுறுத்தப் பாககிறது சாதனம். அறிவாளிகள் இதைக்கண்டு விலவறச்சிரிப்பா களேயொழிய பயப்படமாட்டார்கள எனபதை இனியாவது உணரந்து இததகைய பண்பற்ற நூலகளை அசசிடடுச சாதனம் தன தரததைக் குறைத்துக்கொள்ளாமலிருக்குமாக. இனி,சாதனத்தைக்குறித்து நமகேள்விகளை வெளியிடுவோம்.

கேள்விகள்

1. வேதங்கள் நாலு என்றும், வேதாங்கங்கள் ஆறு என்றும், மஹாபுராணங்கள் பதினெட்டு என்றும், ஸ்ருதி ஸமருதிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாகப் பற்பல மதங்களையும், கொள்கைகளையும் சோந்த பற்பல சான்றோர்களால் தம பலலாயிரக்கணக்கான நூல்களிலும் வழங்கப் படுவதுபோலே அனைவரும் பரமாணமாக இசைந்த ஸ்ருதி ஸமருதிகளிலும் ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட எந்தப் பண்டைச்சான்றோராலும் உபனிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டு என்று எங்காவது வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா?

2 நூற்றெட்டையும் பெயரிட்டுச் சொல்லும் முகதி கத்திலிருந்தும் ஐநூறு வருடத்திற்கு முன்னிருந்த எவராலும் கையாளப்பட்டாதவை என்று நமமால் நிரூபிக்கப் படும் சரபம் முதலான சுமாரா எனபது உபனிஷத்துக்களிலிருந்தும் ஒவ்வொரு வாககியமாவது ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட எந்தச் சான்றோராலாவது எந்த நூலிலாவது கையாளப்பட்டிருக்கிறதா? [இவ்விரு கேள்விகளுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது, கையாளப்பட்டிருக்கிறது என்று பதிலாகில், அப்படி வழங்கப்படும் கையாளப் பட்டுமிருக்குமிடங்களை நூலின் பெயர் முதலான விவரங்களோடு கொடுக்கவும்—சுமாரா ஐநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட (அப்பயதீக்ஷிதா காலம் வரையிலுள்ள) சைவநூல்களில் இவையிருந்தாலும் கொடுக்கலாம்.]

3. உபனிஷததுக்கள நூறறெட்டு என்று, அனைவரு மிசைந்த பரமாணங்களிலும், பராசீனரான எவராலும் சைவநாயனமாகளாலும் காளிதாஸாதி சிவபக்த கவி களாலுங்கூட வழங்கப்பட்டவிலலையெனில் இതിலிருந்தே உபனிஷததுக்கள நூறறெட்டு' எனனும கறபனை ஐநநூறு வருடங்களுக்குள் ஏற்பட்டது என விளங்கவிலலையா?

4. விவாதத்திற்கு இலக்கலலாத இருபதுக்கு மேற பட்ட உபனிஷததுக்களிலிருந்து * பண்டைச்சான்றோர பலா பல வாக்யங்கையெடுத்திருக்க, விவாதாஸபதமான சுமாரா எண்பது உபனிஷததுக்களிலிருந்து ஒவ்வொரு வாக்யிததைக்கூட ஒருவரும் எடுக்கவிலலையாகில், இதி லிருந்தே அவ்வுபனிஷததுக்கள கறபிக்கப்பட்டவையென விளங்கவிலலையா?

5. நூறறெட்டுச சுவடியிலுள்ள மஹோபனிஷத்தின முதலத்தியாயத்திலிருந்து பல பண்டைச்சான்றோர்கள் பல வாக்யங்கையெடுத்திருப்பதுபோலே அதறது மேலுள்ள ஐந்து அத்தியாயங்களிலிருந்தும் ஒரு வாக்யிததையாவது ஒரு பண்டைச்சான்றோராவது எடுத்திருக்கிறாரா? உண டெனில் காட்டுக, இலலையெனில், இதிலிருந்தே இவை பிறகாலத்தில் சோக்கப்பட்டவையென விளங்கவிலலையா? இப்படி இல்லாததைச் சோதததுபோலே ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகா முதலான பண்டைச் சான்றோர்களால் எடுக்கப் பட்ட மஹோபனிஷத வாக்யிதங்கள் நூறறெட்டுசசுவடி யில் எடுக்கப்பட்டுவிட்டன என்பதும் விளங்கவிலலையா? ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகா முதலானா மஹோபனிஷததில் இல லாத வாக்யிதங்கையுள்ளதாகப் பொய்யாகக் கறபிக்கு

* நம வாக்யிதங்களில் பண்டைச்சான்றோர் எனனும தொடருக்கு சுமார ஐநநூறு வருடங்களுக்கு முறப்பட்ட சான்றோர் என்று பொருள் கொள்க. ஐநநூறு வருடங் கட்டுள் நூறறெட்டுசசுவடி கறபிக்கப்பட்டுவிட்டதாகை யால், ஐநநூறு வருடத்திற்குடவாகளின நூலகையெடுப்பது பயனற்றதென உணாக.

எழுதிவட்டார்களெனில், அவர்களுக்குப் பிற்பட்ட அபய தீக்ஷிதா தம் நூல்களில் அப்படி எழுதாததோடன்றியில் தேசிகரைக் கொண்டாடியிருப்பது எப்படிப் பொருந்தும்?

6 அபயதீக்ஷிதா வரையிலுள்ள பல பண்டைச் சான்றோர்களால் எடுத்துக் கையாளப்பட்டதாய் 'ஆதிதய னுகுளளிருப்பது சுதஸ்தவத்தினுள்ளிருக்கும் விஷ்ணு ஸமஜஞையுடைய தத்துவம் என்று கூறும் வாக்கியத்தை உள்ளடக்கிய பெருமபகுதி கி. பி. 1870ல் பெங்கால ஏஷியாடிக் ஸொஸைட்டியாரால் ஆங்கில வடமொழியுரை களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ள மைதராயணீய உபனிஷத்தில்காணப்படும்போது, நீறுபூசிய சாஸ்திரிகள் அச்சிட்ட நூற்றெட்டுச்சுவடியில் அப்பகுதி இல்லாமலிருப்பதிலிருந்தே நூற்றெட்டுச்சுவடி நம்பத்தகாததென விளங்கவில்லையா?

7 'எந்த ஆசாராயரும் தம் மதக்கொள்கையை ஸதாபிக்கத் தேவைப்படாத விரோதித்த உபனிஷத்துக்களைத் தொடரா' என்று சாதனம் [3-9] எழுதுகிறது. சைவசமயத்தைச்சோந்த ஆசாரியர்கள் முரண்பட்ட பரமாணங்களைத் தொடராமையாகிற இக்கொள்கையைத் தான பின்பற்றினரா?

8. ஸ்ரீராமாநுஜா முதலான ஸ்ரீவைஷ்ணவாசாராயர்கள் தம் மதக்கொள்கையை ஸதாபிக்கத் தேவைப்படாதவையும் சிவாதிசபதங்களால் பரம்பொருளைச் சொல்லுகையாலே மேலெழப்பார்க்கும்போது தம் மதத்துக்கு விரோதிப்பவை போல தோன்றுமவையுமான ஸவேதாஸுவதரம், அதாவது சிகை அதாவதுசிரஸ என்னும் உபனிஷத்துக்களிலிருந்து வாக்கியங்களை எடுத்திருக்கையாலே, தம் மதத்துக்கு விரோதிக்கும் உபனிஷத்துக்களைத் தொடராமலிருக்கையாகிற நோமையினமை அவர்களுக்குக் கிடையாது என விளங்கவில்லையா?

9. சைவசமயத்தைச்சோந்த பண்டைச் சான்றோர்களான ஹரதத்தா, ஸ்ரீகண்டா, அபயதீக்ஷிதா முதலானா கூடச் சிவபரத்துவத்தைக் காட்டும சரபம் முதலான

உபனிஷததுக்களைப் பெயரிட்டு எடுக்காததிலிருந்தும், நூற்றெட்டில் சுமாரா எண்பதிலிருந்து ஒரு வாக்கியத்தைக் கூட எடுக்காததிலிருந்தும் நூற்றெட்டில் முகத்திகம் சரபம் முதலான சுமாரா எண்பது உபனிஷததுக்கள் பிறகாலக் கற்பனையெனப்து கையிலங்குகனியாக விளங்கவில்லையா?

10 விவாதாஸபதமான அவவெண்பது (சுமாரா) உபனிஷததுக்களிற பெருமபாலானவை அனைவருமிசைந்த உபனிஷததுக்களுக்கு நோமாறுபட்ட இதிஹாஸ புராண காவயநாடக நடையில அமைந்திருப்பதிலிருந்தும் இவை பிறகாலக் கற்பனையென விளங்கவில்லையா?

11. பழந்தமிழா பாடிய சங்கவிலக்கியங்களில், * “சேவல அம் கொடியோய்! நின் வலவயின் நிறுத்தும் ஏவல் உழந்தமை கூறும், நாவல் அந்தணா அருமறைப்பொருளே! [பரிபாடல்-1] [கருடக்கொடியோனே! நாவன்மையுடைய அந்தணா ஓதும் அரிய மறையாகிற பொருள் எல்லா உலகும் உன்னுடைய ஏவலுக்குப் பணிந்து நிற்கின்றது என்று கூறும்.] “ இருவா தாதை! இலங்கு பூண் மாஅல்! தெருள் நின் வரவு அறிதல் மருள் அரு தோச்சி முனைவாக்கும் அரிதே. அன்ன மரபின் அனையோய்! நின்னை இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது? [பரிபாடல்-1] [(பிரமன் உருத்திரன் ஆகிய) இருவாக்கும் தந்தையே! விளங்காநிற்கும் ஆபரணங்களை உடைய திருமாலே! பரம பத்ததிலிருந்து இவவுலகில வந்து நீ பிறப்பதைத் தெளிவாக அறிவது மயக்கமற்ற அறிவைபுடைய முனிவா களுக்கும் அரியதாகும். அப்படிப்பட்ட பெருமைகளை உடைய பெரியோனே! உனை இப்படிப்பட்டவன் என்று உரைப்பது எங்களுக்கு எப்படி எளிதாகும்?] விறல் மிகு விழுச்சீர் அந்தணாகாக்கும் அறனும் ஆவலாகக் அருளும் நீ, திறன் இலோத திருத்திய தீது தீர் கொள்கை மறனும் மாற்றலாகக் அணங்கும் நீ அங்கண் வானத்து அணி

* இப்பாடல்களுக்கு விரிவான வியாக்கியானத்தை எம் முடைய ‘சாதிமத ஆராய்ச்சி’ என்னும் நூலில் காணலாம்.

நிலாத திகழ்தரும் திங்களும் தெறு கதிராக கனலியும் நீ. ஐந்தலை உயரிய அணங்குடை அருமதிறல மைநதுடை ஒருவ னும் மடங்கலும் நீ, நலம் முழுது அனே இய புகா அறு காட்சிப் புலமும் பூவனும் நாற்றமும் நீ வலன் உயா விசும்பும் மாக விசும்பும் நிலனும் நீடிய இமயமும் நீ' [பரி பாடல 1] [பிரமன சிவன் முதலிய அனைவரும் ஸருஷ்டி ஸம்ஹாரங்கள் முதலிய அவாகளுடைய தொழிலும் திரு மாலின் அதீனமே] 'அதனால், இன்னோ அனையை இனையையால் என அன்னோ யாம இவண காணுமையின் மன்னிய முதலவனை ஆதலின் நினனோ அனையை [பரி பாடல 1] [இப்படி ஸாவாதமாவாயிருப்பதால் 'இன்னாரை ஒத்திருக்கிறாய், இப்படிப்பட்டவனாயிருக்கிறாய் என்று சொல்லத்தக்க மறறொருவரை நாம் காணுமையால், நீலை நின்ற முதலவனாயிருக்கிறாய் நீ. ஆகையால் உனக்கு நீயே ஒப்பாய்] கேழல திகழ்வரக கோலமொடு பெயரிய ஊழி ஒருவினை உணாததலின். முதுமைக்கு ஊழி யாவரும் உணரா ஆழிமுதலவ! நிற பேணுதும் தொழுது [பரிபாடல 2] [வராஹவுருவுடன் திகழ்ந்த சிறந்த கோலத்தோடு அதை யிட்டு சுவேதவராஹகற்பம் எனப்படும் இக்கற்பத்திலே செய்க ஒரு அருஞ்செயலை மாததிரம் உணாததுவதால் உன முதுமையின் எலையைப் பலலூழி காலத்தில எவருமே அறியமாட்டார்கள். சக்கரத்தை தரித்த முதலவனே! உன்னைத் தொழுது உனக்குக் கைங்கரியம் செய்வோம்.] 'கெடு இல கேளவியுள் நடு ஆகுதலும் [பரிபாடல 2] [அழியாத வேதத்தில் அந்தாயாமியாக ஒதப்படுபவன் நீயே] 'வை வால் மருப்பின் களிற்று மணன் அயாபு புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது [பரிபாடல 2] [கூரிய வெளுத்த தந்தத்தையுடைய வராஹம் பூயியைத் தூக்கி யெடுத்தது மணம் புரிந்தபோது, புள்ளிபோல தோன்றிய பூதேவ் சிறிதும் துன்புற்றாளில்லை] 'நாவல அந்தணா அருமறைப் பொருளே. அவவும் பிறவும் ஒத்தனை, உவவும் எவவயினோ யும் நீயே! செவவாய உவணத்து உயாகொடியோயே' [பரிபாடல 2] [கருடக்கொடியோனே! நாவனமையுடைய அந்தணா ஓதும் அரியவேதங்கள் உன பெருமையைக் ௪ கே-4

கூறும். உனக்கு உபமானமாக ஒருசில பொருள்களை எடுத்தால போதாது. எத்தனை உபமானமிட்டாலும் குறிப்பால் உணரத்தக்கவனாகவே இருப்பவன் நீ, எல்லாப் பொருள்களுக்கும் அந்தாயாமியாயிருப்பவன் நீ யே.] ‘மாஅயோயே! மாஅயோயே! மறுபிறப்பு அறுக்கும் மாசு இல சேவடி மணிதிகழ உருபின் மாஅயோயே! தீ வளி விசுமபு நிலம் நீர் ஐந்தும், ஞாயிறும், திங்களும், அறனும் ஐவரும், திதியின் சிறுரும் விதியின் மக்களும், மாசு இல எண்மரும், பதினொரு கபிலரும், தா மா இருவரும், தருமனும், மடங்களும் மூ-ஏழ் உலகமும், உலகினுள் மனபதும், மாயோய! நின்வயின் பரந்தவை உரைத்தேம். மாயா வாயமொழி உரைதரவலநது ‘வாயமொழி ஓடை மலாந்த தாமரைப்பூவினுள் பிறந்தோனும் தாதையும் நீ’ என மொழியுமால் அந்தணா அருமறை [பரிபாடல-3] [மாயோனாகிய திருமாவின் திருவடி மறுபிறப்பை அறுக்கும், பிரமன் முதலிய எல்லாததேவரும் எல்லாப்பொருள்களும் திருமாவீடமிருநது தோன்றியவை இவ்விஷயத்தைச் சொல்லுவது அநகணா ஓதும் அழியாத வேதமாகும்.] “நின் சேவடி தொழாரும் உளரோ? அவற்றுள் கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை’ [பரிபாடல-3] [உலகையெல்லாம் அளந்த திருமாவின் திருவடியைத் தொழார்தா எவருமில்லை.] ‘ஊழி ஆழிக்கண இரு நிலம் உரு கெழு கேழலாய மருப்பின் உழுதோய! எனவும் மாவிசுமபு ஒழுக்கு புனலவறள் அன்னசசேவலாயச சிறகாப் புலாத்தியோய! எனவும் ஞாலத்து உறையுள் தேவரும் வானத்து நால எண் தேவரும் நயநது நிற்பாடுவோ [பரிபாடல-3] [பிரளய ஜலத்திலே தந்தத்தால் பூமியைப்பெயர்த்து எடுத்துத்தவிய வராஹமே! என்றும், ஊழிகாலமழையைத் தன் சிறகால் வற்றச்செய்த ஹம்ஸாவதாரம் எடுத்தவனே! என்றும் பூஸூரரும், வானுலகிலுள்ள எல்லா தேவர்களும் உன்னை விரும்பிப்பாடுவார்கள.] “ஆயிரம் விரித்த கைமமாயமளள்! பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதலவ! நூறு ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள்! இனைத்து என் எண்வரம்பு அறியா யாககையை” [பரிபாடல-3] [கணக்கற்ற திருமேனிகளையும் திருக்கைகளையும் உடைய வேதமுதலவன் திருமால்] “நின்னைப்

புரை நினைப்பின நீ அலது உணாதியோ, முனனை மரபின
முதுமொழி முதலவ [பரிபாடல-3] [வேதத்தில முதலவ
கைச சொல்லப்படுபவனே! உன பெருமையை உன்னு
லன்றி எவராலும் அறியமுடியாது] ‘அமராககு முதலவன
நீ [பரிபாடல-3] [தேவர்கள் அனைவர்க்கும் காரணமா
யிருப்பவன் நீ] காலமுதலவனை ஏன இன கிளத்தலின
இனைமை நறகு அறிந்தனம்” [பரிபாடல-3] [ஸாமவேதம்
உனனைக காலத்திற்கும் முதலவகைக கூறுகையால் இவ்விஷ
யத்தை நாங்கள் அறிந்தோம்.] “தியினுள் தெறல நீ, பூவி
னுள் நாற்றம் நீ, கல்லினுள் மணியும் நீ, சொல்லினுள் வாயமை
நீ, அறத்தினுள் அனபு நீ மறத்தினுள் மைநது நீ, வேதத்து
மறை நீ, பூதத்து முதலும் நீ, வெஞ்சுடா வெளியும் நீ திங்
களும் அளியும் நீ, அனைத்தும் நீ, அனைத்தின் உட்பொருளும்
நீ ஆதலின [பரிபாடல-3] [சிறந்த பொருளின் சிறப்
பெல்லாம் உன அமிசம் எல்லாப்பொருள்களுள்ளும்
நீயிருக்கையாலே எல்லாம் நீயாகியாய்] ‘முதலமுறை
இடைமுறை கடைமுறை தொழிலில் பிறவாப்பிறப்பிலே
பிறப்பித்தோ இலையே [முதலும் இடையும், கடையு
மாகிய முறைமையினையுடைய படைத்தல் கரத்தல்,
அழித்தல் எனனும் முத்தொழில்களையும் செய்வதற்காக நீ
பிறவாத பிறப்பிலலை, (ஆனால் நின் இச்சையால் நீயாகப்
பிறக்கிறாயேயல்லது) நின்னைப் பிறப்பித்தவா ஒருவரும்
இல்லை. மு ஏழ் உலகமும் ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை
மாதோ நாலவகை ஊழி என்ன நவிறும் சிறப்பினை” [பரி
பாடல-3] [உலகனைத்தையும் ஒரு குடைநிழலின்கீழ் ஆள
பவன் நீ, ஊழிமுதலவன் நீ] “காணு மரபு! நீயா நினைவ!
மாயா மன்ன! உலகு ஆள மன்னவ! தொல் இயல் புலவ!
தோலாக கோட்ட! திருவின கணவ [பரிபாடல-3]
[எவரும் காண்பபெருமையோனே! நீங்காத நினைவை
யுடையோனே! என்றும் நிலைத்திருப்போனே! உலகாளும்
நாதனே! அநாதிவேதத்தில புலப்படுமவனே! (வராஹாவதா
ரத்தில்) தோலவிகண்டறியாத தந்தத்தை உடையவனே!
திருவின நாதனே!]] ‘மாநிலம் இயலா முதன்முறை அமை
யத்து நாமவெள்ளத்து நடுவண் தோன்றிய வாயமொழி
மகனொடு மலாந்த தாமரைப்பொகுட்டு நின் நேமி நிழலே

[பரிபாடல 3] [மஹாபரளய காலத்திலே எதுவுமே இல்லாம
 விருந்தபோது பரளயஜலத்தின நடுவிலே பிரமணைப்படைத்த
 உந்தித்தாமரையை உடைய உன ஸுதாசனமே உலகுக்குக்
 காப்பு.] பிருங்கலாதன பலபல பிணிபட தாதை ஆகலின்
 இகழா நெஞ்சினன ஆக, நீ இகழா நன்ற நட்ட அவன நன
 மாபு முயங்கி ஒன்ற நட்டவன உறுவரை மாபின் வகிர
 வாயத்த உகிரினை [பரிபாடல 4.] [பிரகலாதனைத்
 துன்புறுத்திய தந்தையான இரணியனை நரசிங்கமாகி
 நகத்தால் கிழித்தெறிந்தவன நீ] ‘புருவத்துக் கருவல
 கந்தரத்தால் தாங்கி இவ் உலகம் தந்து, அடிப்படுத்ததை
 நடுவண ஓங்கிய பலா புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும்’ [பரி
 பாடல 4] [பூவகாலத்தில் வராஹ உருக்கொண்டு கழுக்தால்
 இவ்வுலகைத் தாங்கிநிறுத்திய செயலும் திரிவிக்கிரமனும்,
 உலகளந்த செயலும் மேரு மலைபோல உயர்ந்தவை.] ‘நின்
 வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள், நின் தண்மையும்
 சாயலும் திங்கள் உள், நின் சுரத்தாலும் வண்மையும் மாரி
 உள், நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள், நின்
 நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள், நின் தோற்றமும் அகல
 மும் நீரின் உள், நின் உருவமும் ஒளியும் ஆகாயத்து உள்,
 நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள், அதனால் இவ்வும்.
 உவ்வும், அவ்வும், பிறவும், ஏமம் ஆரந்த நிற பிரிந்து மேவல
 சான்றன. எல்லாம் [பரிபாடல 4] [உலகில பல பொருள்
 களில் காணப்படும் சிறப்புகள் எல்லாம் உன்னுடையவை.
 எல்லாப்பொருளும் உன்னிலும் வேறுபட்டவையாய்
 உன் சரீரமாக உன்னோடு சேர்ந்துள்ளன] “நின்னின்
 சிறந்த நின் தாளிணையவை, நின்னில் சிறந்த நிறை
 கடவுளவை, அன்னோ அல்லா வேறும் உள், அவை நின்
 ஓர் அனலா அந்தணா அருமறை [பரிபாடல 3] [உன்
 ஸ்வரூபத்தைக்காட்டிலும் சிறந்தவை நின் திருவடிகள்,
 நின்னிடத்தில் சிறந்தது ம் நிறைந்ததுமான கடவுள்
 தன்மை உள்ளது, உன் பெருமைகள் மற்றும் பலவும் உள்
 தேவீரசிறந்த உன்னைப்போலே. சாஸ்திரங்களிற் சிறந்த
 அந்தணா அருமறையிலே அப்பெருமைகளைக் காணலாம்.]
 “நின் திருவரை அகலம் தொழுவோர்க்கு உரிது அமரதுறக்க
 மும் உரிமை நன்கு உடைத்து’ [பரிபாடல 13] [ஸ்ரீதேவி

யின வாஸஸ்தானமான உன மலைபோன்ற திருமார்பைத் தொழுகின்றவர்களுக்கு சேதனா அனைவரும் உரிமையுடன் அமரவேண்டிய மோக்ஷலோகம் மிகவும் உரிமையுடையதாய் விளங்குகிறது] “சுவைமை. இசைமை, தோற்றம், நாற்றம், ஊறு அவையும் நீயே அடுபோர் அண்ணால்! அவை அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே, முநது யாம கூறிய ஐந்தனுள்ளும் ஒன்றினில் போற்றிய விசும்பும் நீயே, இரண்டின் உணரும் வளியும் நீயே மூன்றின் உணரும் தீயும் நீயே, நான்கின் உணரும் நீரும் நீயே, ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே, அதனால் நின் மருங்கின்று மூ ஏழ் உலகமும், மூலமும், அறனும், முதனமையின் இகந்த காலமும் விசும்பும், காற் றெடு கனலும்” [பரிபாடல் 13] [போரில் பகைவர்களை அழிக்கும் பெருமானே! பஞ்சபூதங்களும், அவற்றின் ஐந்து குணங்களும், அவற்றை அறியும் பஞ்சேந்திரியங்களும் உன னதீனமே. ஆகையால், எல்லாப் பொருள்களும் உன்னிடத் தில் தோன்றி வாழ்நது மறைபவையே.] ‘இவங்கு ஒளி மருப்பின் களிறும் ஆகி, மூ உரு ஆகிய தலைபிரி ஒருவனை ஏவல் இல் முது மொழி கூறும் [பரிபாடல் 13] [ஒளி பொருந்திய தந்தையுடைய வராஹமாததியாகவும் ஆகி, மூன்று வியூகமும் ஆகித் தலைமைபெற்ற உன்னை எவராலும் இயற்றப்படாததாய், அநாதியாயுள்ள தேவதம் ஒதும்] “இருமை வினையுமில் ஏததும்வை ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை [பரிபாடல் 13] [உன்னைத் துதிப்பவர்கள் இருவினைகளும் நீங்கப்பெறுவா, ரக்ஷணமாகிற ஒருசெயலிலே ஊன்றிநிறகும் திருவுள்ளத்தை உடையவன் நீ.] ‘நாறு இணாத துழாயோன் நல்கின் அல்லதை ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம்? அரிதின பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் எளிதின பெறல் உரிமை [பரிபாடல் 15] [மணமயிக்க கொத்துக்களையுடைய துழாயமாலையை அணிந்த திருமால் கொடுத்தாலல்லது சிறந்த மோக்ஷமான பரமபதத்திற்கு ஏற முடியுமோ? அரிதில் பெறும் மோக்ஷலோகத்தை மாலிருங் குன்றத்தில வாழ்வதாலேயே எளிதில் பெற்றுவிடலாம்.] “எவ்வயின் உலகத்தும் தோன்றி அவ்வயின் மனபது மறுக்கத் துன்பம் களைவோன், அன்பு அது மேய இரங்குன்றத்தான் [பரிபாடல் 15] [எல்லாவுலகிலும் தோன்றி மக்களுக்குப்

பிறவிததுன்பத்தைப் போக்குகிறவன் அனபே உருவெடுத்த மாலிருங்குன்றத் திருமால்.]’ என ஆங்கு-நலம் புரிஇ அம் சீர் நாம் வாய்மொழி இது என உரைத்த(லி)ன [பரிபாடல15] [அனைவாக்கும் நலத்தைவிரும்பி அழகிய சிறப்பையும் புகழையும் உடைய வேதம் இப்பெருமைகளைத் திருமாலுக்குக் கூறுகையால்] ‘பணிவில் சீர்ச செலவிடைப் பாகன திரிபுரம் செற்றுழி கல உயா செனனி இமயவில நாணுகித் தொல் புகழ் தந்தாரும் தாம்’ [பரிபாடல திரட்டு1] [(தனை விடப் பெரியவாக்குக்கும்) பணியாதிருக்கும் பெருமையை உடைய ரிஷபவாஹனான சிவன் திரிபுரம் அழித்தபோது இமயமாகிற விலலின் நாணயிருநது அவனுக்கு அப்புகழ் விளைத்தவன் ஆதிசேஷனே] ‘மனபெரும் சிறப்பு இல தாவா விழுப்புழ் மாயோன [தொல்காப்பியம்] [அழியாத பெரும் சிறப்பை உடைய ஸ்தானத்தையும், அழியாத சீரமைக்க புகழையும் உடைய திருமால்] ‘தேயா விழுப்புழ் தெய்வம் [முல்லைக்கலி-3] [அழியாத சிறந்த புகழ் யுடைய முல்லைத் தெய்வமான திருமால்.] முதலான நூறுகணக்கான இடங்களில் திருமால் ஒருவனையே பரம பொருளாகப் பறைசாற்றப்பட்டுள்ளது. சிவன் முருகன் முதலான தெய்வங்களுக்கு இத்தகைய பெருமைகளில் ஒன்றுகூடக் கூறப்படவில்லை. தாழ்வுகளே சொல்லப்பெற்றுள்ளன. விஷ்ணுவின் வராஹதரிவீக்கிரமாதயவதாரங்களுக்குப் பெருஞ்சிறப்புகள் பேசப்பெற்றுள்ளன. சரபோ பணிஷத் கந்தபுராணம் முதலானவற்றிலுள்ள நரசிங்கனைக் கிழித்தது வராஹத்தின் கொம்பை ஒடித்தது ஆமையின் ஓட்டைப் பெயர்த்தது முதலான சிவாதிபரத்துவத்தைக் காட்டும கதைகளில் ஒன்று கூட முருகன் சிவன் முதலான தெய்வங்களின் பெருமைகளைப் பேசவந்த சங்கப்பாடல்களில் எடுக்கப்படவில்லை. இத்திருநது சரபோபணிஷத் முதலானவையும் அவற்றில் கூறப்பட்ட கதைகளும் சங்ககாலத்திற்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின் புனையப்பெற்றவை என்று விளங்கவில்லையா?

12. ‘பரிபாடல முதலிய சங்கவிலக்கியங்களில் திருமால் பற்றிய துதிகளும் உள். அத்துதிப்பாடல்களில்

அவனுடைய அபகாஷங்கள் சிறிதும் வருமா? வரலாமா? வரவேமாட்டா. ஆகவே அவ்வபகாஷங்கள் விடப்பட்டன என்று சாதனம் (3-9ல) எழுதுகிறது. முருகனைப்பற்றிய ஐந்தாம் பரிபாடலில் சிவனும் பாவதியும் புணர்ந்ததனால் சிவனின் வீரயம் வீழ்ந்தது அதனால் உண்டானவன முருகன் என்று முருகனுக்கும், அவனை உண்டாக்கிய சிவனுக்கும் உள்ளதான அபகாஷம் சொல்லப்படுவதுபோல திருமாலுக்கும் அபகாஷம் உண்டானால் அதைச் சொல்லியிருப்பார்களே! இப்படி அபகாஷம் சொல்லாததோடன்றியில உலகைப் படைத்து அளித்து அழிப்பதற்காக நீ எதனை பிறவி எடுத்தாலும் உன்னைப் பிறப்பித்தவா எவருமில்லை என்றல்லவோ மூன்றாம் பரிபாடல் கோஷிக்கிறது. மற்றும், தனக்கொரு காரணமின்றிக்கேயிருக்கச்செய்தே ஸகலஐகத காரணனுயிருக்கை, ஸாவாரதாயாமியாயிருக்கை மோக்ஷ மளிப்பவனுயிருக்கை வேதத்திற் சொல்லப்பட்ட முழுமுதல் வனுயிருக்கை முதலான பரமாத்மாவுக்கேயுரிய எல்லாத் தன்மைகளுமன்றோ திருமாலுக்கு கோஷிக்கப்படுகின்றன. சங்ககாலத் தமிழா சிவபரத்துவவாதிகளாயிருந்தால் இது எப்படிப் பொருந்தும்?

13. திருமலைப் பற்றிய பாடல்களில் அவனுடைய அபகாஷத்தைச் சொல்லாவிடிலும், முருகனைப்பற்றிய பாடல்களிலும், சிவனைப்பற்றிய பாடற்பகுதிகளிலும் திருமாலுக்கு அபகாஷமிருந்தால் அதைச் சொல்லியிருக்கலாமே. திருமலைப்பற்றிய முதற்பாடலில், சிவனும், அவன் செய்யும் ஸமஹாரத்தொழிலும் திருமாலின் அதீனம் என்று சிவனின் அபகாஷத்தைச் சொல்லியிருப்பதுபோலே முருகன் முதலானாரைப்பற்றிய பாடல்களிலும், பாடற்பகுதிகளிலும் திருமாலின் அபகாஷம் எவ்விடத்திலும் சொல்லப்படவில்லையே! முருகன் முதலானாக்கும் ஸகலஐகத்காரணத்வம் முதலான பரமாத்மாவுக்கேயுரிய பெருமைகளில் ஒன்று கூடச்சொல்லப்படவில்லையே! இதிலிருந்தே சங்ககாலத்தில் விஷ்ணுபகதர்களோடு சிவபகதர்களோடு வித்தியாசமில்லாமல் அனைவரும் திருமால் ஒருவனையே பரம்பொருளாகக் கொண்டிருந்தனா என விளங்கவில்லையா?

14. எட்டாம் பரிபாடலில், 'மூவரும் காண முருகன என்று கூறியிருப்பதாக சமயசாதனம் (3-7) எழுதுகிறது. எந்த அடிகளில் அப்படி கூறியிருக்கிறது என்பதைக் காட்டமுடியுமா? மணமிசை என்று தொடங்கி 'பறருகின்று நின் காரணமாகப் பரங்குன்று என்பதீருகவுள்ள அடிகளில் 'முருகனைக் காண்பதற்காக மும்மூர்த்திகளும், மறறைதேவரும் முனிவரும் பரங்குன்றை இருப்பிடமாகக் கொள்கின்றனர்' என்று தானே சொல்லப்படுகிறது. இதனால் திருமாலுக்குச் சொல்லப்பட்ட எல்லாப் பெருமைகளும் கீழே தள்ளப்படுவதாக சாதனம் கூறுவது எப்படிப் பொருந்தும்?

15. சங்கவிலக்கியங்களிலும், காளிதாஸன முதலான பராசீனரான சிவபக்த கவிகளாலும் எவ்விடத்திலும் மும்மூர்த்திகளிலும் மேற்பட்ட சிவன ஒருவனிருப்பதாகக் கூறவில்லையாகையால், அப்படி கூறும் சைவசித்தாந்தம் பண்டைக்காலத்தில் வழக்கில் இல்லை என்பது விளங்கவில்லையா?

16. நாமம் உபநிஷதபடிதமல்ல என்கிறது சாதனம். நீறு பூசியவாகள் அசசிட்டதாய பராசீனா எவராலும் தொடப்படாத நிறைவிதிக்கும் வாக்கியங்கள் சாதனத்துக்கு பரமாணமாமபோது, பராசீனாகளால் கையாளப்பட்டனவாய், மதயஸ்தாகளால் அடையா லைபரெரியில் அசசிட்டபெற்றவையான காதயாயநோபனிஷத. ஸுதாசன உபனிஷத முதலான திருநாமத்தை விதிக்கும் உபனிஷதங்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு பரமாணமாகத் தடையென?

முடிவுரை.

இப்பதினாறு கேள்விகளையும் பகுதிபகுதியாகவாவது சமயசாதனத்தில் அசசிட்ட பதிலுரைக்க முற்பட்டால், சாதனம் நோமையான விவாதம் செய்வதில் விருப்பமுள்ள தெனக்கருதி அதன் பதில்களை நாம் ஸுதாசனத்தில் ஆராய்வோம். இல்லாவிடில், சமயசாதனம் உபநிஷதவிசார விஷயத்தில் தோல்வியுற்றதாக நடுநிலையாளர்களால் முடிவு கட்டப்படும்.

பராபவ வைகுண்ட ஏகாதசியன்று நிறைவுபெற்றது.

ஸ்ரீ
ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜய
வேதபரமாணுநுகரமணிகை

அ
அமபுஸ்யபாரே 278 954,
1057
அகாரேணேசயதேவீஷ்ணு
314 565
அக்யநயோவாயவஸசைவ 847
அக்யநமஜயோதி 349
அக்யநிரக்யரேபரதம் 861
அக்யநிரவமோதேவா 861 936
அக்யநிரமூதாசக்ஷு 233, 360
அக்யநிரவைஸஹஸரார 1115
அக்யநிரேபயோதக்ய 318
அங்க்யநயநயநயா 1037
அங்க்யஷட்யமாதர புருஷ
217 317 412 420 578, 955
அசயுதமஸி 346
அஜரமமருதம 480 481
அஜஸயநாபூவ 1020, 1162
அஜாயமாந 294 347 450
498 938 1015 1020
அனேரணீயாந 230 293 309
அந பரமநாநயக்யுணீ 230
282 293 296
அதஸஸமுத்யுரா 236
அதிதாமராணிவாஸா 1128
அதிவாதிப்யவ 1, 245
அதோதேவ்யாவ 729 867
அதரஹி 1093
அத்யகஸமாதுசயதே
அஹமிதி 202
அத்யகஸமாதுசயதேநசா 437
அத்யகஸமாதுசயதேதக 196
அத்யகஸமாதுசயதேஏகோ
ருத்யுர 437
அத்யகஸமாதுசயதேஹ 438
அத்யகஸமாதுசயதேஜவ 198
அத்யகஸமாதுசயதேநமா 202
அத்யகஸமாதுசயதேநரு 199

அத்யகஸமாதுசயதேபக்ய 437
அத்யகஸமாதுசயதேபக்ய 200
அத்யகஸமாதுசயதேபக்ய 200
அத்யகஸமாதுசயதேமஹா
தே 437
அத்யகஸமாதுசயதேமஹா
விஷ்ணும 197
அத்யகஸமாதுசயதேமஹேச
வர 437
அத்யகஸமாதுசயதேமரு 201
அத்யகஸமாதுசயதேவீர 197
அத்யகஸமாதுசயதேஸா 199
அத்யநிதயோநாராயண 223
483 1157
அத்யபரமததவரஹஸயம 205
அத்யபராயயா 249
அத்யபுநரேவநாராயண 25
169 171, 417 1143
அத்யபுருஷோஹவை 21 369
அத்யபரஜாபதி 193
அத்யபரணிபதயகாதயா 1106
அத்யபுரேஷாநநதரக்ஷி 336
அத்யபக்யவாந 191
அத்யபத்யத பரோ 341
அத்யபத்யுரா 195
அத்யயதேத்யுதத்யுதித 331
அத்யவராஹவிஹிதம 1007
அத்யபுரீவராஹருபிணம 1108
அத்யஹஸௌநகமசகாபே 349
அத்யாத ப்ரீமத்யக்யவயோ 1076
அத்யாகோவேத்ய 18
அத்யாதோமஹோபநி 1141
அத்யாபசயத 188
அத்யாரயத்யுத்யுருபலவ 956
அத்யப்யஸஸம 91 283
அத்யநிஷ்டயா 147 257
அநநதமப்யுரஹமயோ 420
அநநதமவயயம 142 404

அநந்தசகாத 404 412 1145
 அநபஹதபாபமாவாஹம்
 175 450 880 943
 அநவானேஇமேபூமீ 842
 அநஸநநநய 487
 அநாத்யநநதம் 413
 அநாபேகாபரம் 852
 அநத பரவிஷ்டஸ 474 1017
 அநதராதிதயே 327 392
 அநதராதிதயேமந 1020
 அநதராதிதயேஹிரணம 377
 அநதாபுஹி 10 136 382
 404 420 954
 அநதஸசரீரேநிஹித 475
 அநதஸஸமுத்யுரேமந 1017
 1020
 அபராஜிதமாயதநம் 504
 அபஹதபாபமாவி 348 1016
 அமிதௌஜா பாயங்க 504
 அமுமாஹு பரமமருக்ய 851
 அமூலமநாதா 26 169 1159
 அமருததவஸ்யேஸாந 415
 அமருதாக்ஷரமஹர 405
 அமபிதமே ஸரஸவதி 1025
 அமபுஸ்யபாரே 278
 அயமவைஹரய 383
 அராயிகானே 958
 அாசசநாதேஸ்யஜஞ 1105
 அவயகதாததுபர புருஷ 218
 அசவகரநதேரத்ய 302
 அசவபூவாமரத்ய 562
 அஷ்டபாத்யுமஸிமஹமஸ
 அஸதவமரஜ 945 [395
 அஸமாநமாயீ 424
 அஸயதேவஸ்யமீடுஷ 1035
 அஸயபராணாத்யபா 690
 அஸயமஹதோபூதஸய 378
 391
 அஸயலோகஸ்யகா 339

அஸயவாமஸய 1012
 அஸயஸாதவினோம 421 877
 அஸயேஸாநாஜக்ய 415
 அஹமராவடரீஸங்க்யமநீ 1030
 அஹமருத்யுராயத்யுரா 1041
 அஹமருத்யுரேபி 1026
 அஹமஸுவேபிதரமஸ 1056
 அஹமஸோமமாஹஸ 1028
 அஹமேக பரத்யும 425 428
 429
 அஹமேவவாதஇவ 1058
 அஹமேவஸவயமித்யும 1033
 அக்ஷரமபரமம் 409
 ஆ
 ஆகாஸாத்யவாயு 265
 ஆதமாசூஹாயாம 310
 ஆதமாதேவாநாம 980
 ஆதமாநமரதிநம் 564
 ஆதமாநாராயண 368 404
 495
 ஆதமாவாஇத்யுமேகஏவா
 324 407, 1151
 ஆதமைவேத்யுமக்யுரஆ 368
 ஆதித்யவாணமதம் 376 414
 ஆதித்யவானே 621
 ஆதித்யக்யுநத்யாவ 1020
 ஆநதத்யுமபுரஹமனே 272
 ஆபஸஸருஜநது 661
 ஆபோவாஇத்யுமக்யுரே 280
 977, 1009
 ஆபோவாஇத்யுமா 187, 237,
 370 966 1163
 ஆயங்கெஸ பரஸநி 688
 ஆயோவியாய 798
 ஆத்யுராமபுஷ்கரிணீமது 668
 ஆத்யுராமபுஷ்கரிணீமய 662
 ஆஸயஜாநநதோ 778 880
 இ [1060
 இதிலோநதராத்யு 425 427

இத்யுமபூணமத்யு பூண	1071
இத்யுமமஹதபூதம	379
இத்யுமவிஷணுவாவி	731
இத்யுமக்யுரேஸஸில	238
இநத்யுரமமிதரம	1013
இநத்யுரஸயாதமாநம	1017
இநத்யுராவிஷணு	816
இநத்யுரோமாயாபி	383
இநத்யுரோவைகில	203
இநத்யுரஹவைநாம	388
இமாப்யுரஹமஸரஸவதி	1025
இயமபருதிவீ	380
இயமமநீஷா	817
இயமவிஸருஷ்டி	18
இயதயக்யுரஆஸீத	1007
இராவதிதேநுமதி	810, 845

ஈ

ஈஸமதமஜருாதவா	411
ஈஸாநமபூதப	390
ஈஸாநஸஸாவவி	319
ஈஸாவாஸயம	214

உ

உக்யுரமவீரம	191
உக்யுரஸதவேஷநருமண	1035
உக்யுரோஸி	1035
உதாமருதகவஸயே	441
உததிஷ்ட்யுபருஷஹீ	320
உத்யுரஸீநம ஹமஸம	397
உத்யுரீக்யுஉபஸ்ரீ	509
உத்யுரநுதாஸிவரா	303, 978
உத்யுவயமதமஸஸபரி	349
உபைதுமாமதேவ	625
உருமயஜருாய	814

ஊ

ஊாத்யுவரேதம	161
-------------	-----

஋ - ரு

ருசமப்யுராஹமமஜந	100
ருதம சஸதயம	308

ருதமஸதயமபர	161
ருதமஸதயம ஸங்கரம	317
ருஷ்யோவாஇநத்யுரம	1010
ருஷிமபரஸுதமகபிலம	412

ஏ

ஏகமஸத்யுவிபரா	1013
ஏகமஸநதமப்யுஹு	1021
ஏகஸதக்யுஸாவபூ	218
ஏகஸஸநப்யுஹுத்யு	1017
ஏகஸஸுடாணஸஸமுத	1021
ஏகாகீநரமேத	943
ஏகோ அஸவ	1020
ஏகோஹமஸ	413 1018
ஏகோஹவைநாராய	26 258
285 368 409 428 456,	
1141, 1143 1148 1150 1151	
ஏகோஹவைநா நசஸங்கர	

393 1155

ஏகோஹிருத்யுரோந	410 414
ஏதமஹவாவநத	272
ஏதஸமாஜஜாயதே	232
ஏதஸயைவயஜநே	211
ஏதாவாநஸய	60, 1059
ஏப்யுவயமுருகர	1114
ஏவமஸதேக்யுவோப்யு	412
ஏவமஸப்யுக்வாந	397
ஏவமிவஹிபரஜாபதி	280
ஏஷஆதமாஅபஹத	365
ஏஷதுவாஅதிவத்யுதி	363
ஏஷமஆதமாஅநத	345
ஏஷஸாவபூகாநதராதமா	
365 408, 475	
ஏஷஸாவஸயேஸாந	392
ஏஷஸாவேசவர	390
ஏஷாஸயபதரீவிராட	388

ஐ

ஐநத்யுராவைஷணவம	1002
----------------	------

ஓ

ஓமகரதோஸமர	392
-----------	-----

ஓமத ₄ நூத ₄ ராயை	708
ஓமநமோநாராயண	503
ஓமநமோவிசுவரூபாய	213
ஓமிதயக ₃ ரேவயாஹ	1060
ஓமிதயேதத ₃ க்ஷரம	444
ஓமிதயேதத ₃ க்ஷரமித ₃ ம	252
ஓமிதயேதத ₃ க்ஷரமு	326

க

கஇதத ₄ வேத ₃	286
கக்ஷமுபௌஷேத	1116
கதமாஸாதே ₃ வதேதி	340
காத ₃ மேநபரஜா	656
கஸசத ₄ யேய	444 454
கஸமைதே ₃ வாய	286
காமஸோஸமிதாம	579
காரணமதுத ₄ யேய	444 454
	455, 456 463
காலஸசநாராயண	485
காலஸவப ₄ வ	403
கிமகாரணமப ₃ ரஹம	402
கிமதத ₃ த ₄ யாநம	444
கிமதத ₃ விஷ்ணோப ₃ ல	846
கிமஸவித ₃ வநமக	18
கிமிததேவிஷ்ணே	838
குருக்ஷேதரமதே ₃ வாநா	1085
கருஷ்ணமநியாநம	1013
கருஷ்ணயதே ₃ வகீ	346 1014
கருஷ்ணேநஸுதப ₃ ர	1016
கேநேஷிதம	214
கேஸீவிஷஸயபா	1054
கோவாத ₄ யாதா	444
கோஹவைநாமபரஜாப	286

க₃

க ₃ நத ₄ த ₃ வாராமத ₃	307 632
க ₃ வாமநேகவாணநாம	489
க ₃ யாதரீமஜுஷஸவ	1033
க ₃ ரிதர	1016

கிரிஸுநத	1016
கௌரநாத ₃ யநதவதி	395

க₄

க ₄ ருதமிவபயஸி	489
க ₄ ருதேநஸீதா	1011

ச

சக்ஷுஸசத ₃ ரஷ்டவயமச	222 477
சகரமபி ₃ ப ₄ ரதி	1115
சதூத ₃ யாத ₄ மாதரா	1145
சதூபி ₄ ஸஸாகம	765
சதூஹோதாரோயதர	1018
சநத ₃ ரமாமநஸோ	78, 233
	325, 360
சநத ₃ ராமபரப ₄ ஸாம	598
சமூஷசச ₃ யேந	1114
சரணமபவிதரம	1116
சோத ₃ யதரீஸரஸவதி	1025

ஜ

ஜாதவேத ₃ ஸே	300
ஜுஷ்டமயத ₃ ரபசய	411

த

தமதவாக ₃ ருணாமி	833 878
தமதவௌபநிஷத ₃ மபுரு	387
தமதே ₃ வாஜயோதிவாம	391
தமதீ ₄ ராஸகவய	948
தமபஞ்சஸுதாநயபஸ	507
தமப ₃ ரஹமாஸங்காரே	507
தமப ₃ ரஹமாஹ	506
தமயஜ்ஞம	69
தமவஸிஷ்ட ₃ பரதயக்ஷ	1010
தமவிஸவரூபம	413
தமஷ்ட ₃ விமஸம	397
தமஹவாக	188
ததோமத ₃ யம	852
ததோயத ₃ தரதரம	416,
	417 418

ததேதாவிஸுதூதூம	212	தஸமாததமஸஸஞ்ஜா	29
ததேதாவிஷ்வந	954	தஸமாதஸாவகூதசசிவ	411
ததேதாவயைசசூத	193	தஸமாதூகூநி	235
ததததிசூகூஸய	761	தஸமாதூபிவதூயம	1126
ததபுருஷஸயவிசவ	293	தஸமாதூஸவா	72
ததபருதிவயைபருதிவீ	1009	தஸமாதூகூநதூரோநாம	325
ததரபூரஹமாசதூமுதூ	25 169, 369 477	தஸமாதூருச	235
ததராபரா	249	தஸமாதூயஜஞாத	70
ததூண்டூமஸமபுவத	29, 169	தஸமாதூயஜஞாத	71
ததூஸமயமஹவாஸ	488	தஸமாதூவாஏதஸமாத	265
ததூஸயபரியமபி	748 [1017	தஸமாதூவிரா	64
ததூரஹு கிமததூரஸீத	29	தஸமிநபூரஹமாஸதே	509
ததூரஹுரேகே	212	தஸமைஸவிதூவாந	231
ததிசூகூஸபுவநேஷு	185	தஸயஅரோஹரதூ	504
ததூஹஸௌனககாபே	353	தஸயதூராபரிஜாநநதி	950
ததூஹோவாச	210	தஸயதூயாநாநதஸதூஸய	25
ததேதூவபூகம	294	தஸயபரோகதா அகூரயா	877
ததேதூவாதம	297	தஸயபூரஹமாபிபூதே	371
ததூதைதூததபசயந	432	தஸயமதூயேம	147
ததூதைதூததூதூரஆங்கி	346, 1014	தஸயமதூயேவ	152 495
ததூயஇமேவீணயாம	336	தஸயயதூரகபயாஸ	328 332
ததூவிபரானோவிபநய	736	தஸயஹைதஸயபருஷஸ	376
ததூவிஷ்ணோபரமமபதூம	457 478 500 734	தஸயாஆதூயை	193
தபஸரதூதேதூயே	231	தஸயாநதே	147
தமபூயதபத	324	தஸயாசிகூர	155 258
தமஸபரஸகாத	503, 878	தாமஏமூஷஇதிவராஹ	1007
929 933 939 942, 943, 946		தாமமஆவஹ	300, 559
தமஸஸதுபாரே	878	தாமவிஸவகாமா	1009
தமஸயராஜாவரு	788	தாஸமவாதூநதி	760
தமாஹுரகூரயமபரு	412	தாமேவமநூ	189
தயீஸவரானுமபரமம	411, 936	தாவாமவாஸதூரி	753
தமுஸதோதார	778	தாவாநஸயமஹிமா	340
தமேவமவிதூவாநமருத	498	தேதேதூவாருதூரமதூயாய	433
தமோவாஇதூமேக	407, 408	தேதூயாநயோகூரூகூ	402
தவஸிதேயமருதோ	1038	தேநபாஸிக்குஹயமநாம	1038, 1060
தஸமாசசதேதூவா	236	தேநேதூமபூரணம	312, 412 417

தேவாமஸுரானுமதி	1042
தேஹநாகமஹிமா	502
தரிடஸ்துதாமவிரா	689
தரிபாதஸ்யாமருதம்	503
தரிபாதூராதுவ	62 450
	949 954
தரிாதேவ பருதிவீ	827
தரிணிபதூவிசகர	732 951
தரேதூவிஷணுருரு	711
தவமவிஷணுஸுமதிம	823
தவஷ்டாஹதபுதர	990
தவேவிஸவாஸரஸவதி	1025
தவேஷமஹயஸயஸத	827
தவேஷமிததூ	758 [880

த₃

த ₃ க்ஷிணே துப ₄ ஜே	1113
த ₃ தி ₄ கராவண	1016
த ₃ ஸ்த ₄ சரநதம்	1017
தி ₃ விதிஷ்ட ₂ கயேக	954
தி ₃ வோவாவிஷண	854
தி ₃ வயேப ₃ ரஹமபுரே	244
தி ₃ வயோதே ₃ வஏகோநா	26
32 169 244 285 298 368	
	406 414 1157
தி ₃ வயோஹயமுாதத	232
தி ₃ ஸஸநாராயண	937
தே ₃ வதராக்ஷதராணி	374
தே ₃ வாவையஜஞாத	1126
தே ₃ வாவைஸதரமா	1130
தே ₃ வாஸசவாஅஸுராஸ	983
தே ₃ வாஹவைபர	196
தே ₃ வாஹவைமருத	1083
தே ₃ வாஹவைஸவ	425
தே ₃ வீஹிரணய	696
த ₃ வேஇத ₃ ஸய	763
த ₃ வேவித ₃ யேவேதி ₃ தவ	249

த₄த₄நாக₃ருஹீதவேளபரி 242

த ₄ ாதாபுரஸதாத	87
த ₄ ாதாயத ₄ பூவம்	1143
த ₄ ாதாவித ₄ ாதா	32 478
த ₄ ாது பரஸாதாநம்	411
த ₄ ருதோராதுவபுண்டர	
	1104 1105 1113
த ₄ யாதாருத ₃ ர	444
த ₄ யாநமவிஷணு	444
த ₄ யாநகரியாப ₄ யாமப ₄ த ₃	396
த ₄ யாயீதே ₃ ஸாநம்	444 454
த ₄ ருவமஹமஸம்	1018
த ₄ ருவாஸோஅஸயகீ	830,
	880 1060

ந

நகாரணமகாரணநாம	444
	453 454, 458
நகிரிநத ₃ ரதவது ₃ ததர	1142
நக்ஷதராணிஸுபம்	293
நசக்ஷுஷாக ₃ ருஹயதே	492
நததஸம்ஸாசா	425
நதேவிஷணு	806
நமோவாசேநமோ	1020, 1025
நமோஹிரணயப ₃ ாஹ	317
நவாஇத ₃ ம்	193
நஸநக ₃ ருஸேதிஷ்ட ₂ தி	297
நஸநநாஸநஸத ₃	29
நாகஸ்யபருஷ்டே ₂	502
நாதாநதேபரமாதமரி	447
நாநய பநத ₃ ாவித ₃ ய	441
நா ₄ பயாஆஸீத	80, 233 360
நாவேத ₃ விநமருதே	953
நாராயணமமஹா	124
நாராயணஏவேத ₃ மஸாவ	487
நாராயணபரமப ₃ ரஹம்	10,
	136 936 1143
நாராயணபரோஜயோ	10, 136
நாராயணாதபராணே	21
	232, 456

நாராயணதுபுரஹமா	21.
169 171 258 413 414 450,	
454 456 483 1143 1147	
நாராயணதேவஸமு	21 277
1148 1157	
நாராயணதுருதூர	428 436
485 [1191	
நாராயணயவிதும்	15 301
நாராயணதஹிரண்ய	207
நிசிக்ஷிபஸுஷணம்	1114
நிரஸதாவித்யாதமோ	944
நீலதோயத,	152 283 377
389 414 955	
நீளாமதேவீமஸூரணம்	720
நீவாரகூக	152
நூமாததோத்யதே	820
நேமிநாதபததரு	1115
நைவேஹிகிஞ்சநாகூர	26
169 368, 408 477, 1159	

ப

பதங்கமகதமஸு	1021
பதிமவிசவஸய	124 481
பதமகேசாச	147 257 462
	955
பரமம்பரபுமநாரா	936
பரமேவயோமநஸோசநு	
259 264 502	
பராதபரமபுரிசயம்	224
பராதபரமபுருஷமு	1143
பராஸயசகதி	491 506
பரோமாதரயா	714 802
பவிதரமதேவிதகம்	1115
பவிதரமிதயகூரி	1115
பாதூவத்யாதம்	480
பாதேநைவ	509
பாவகாந ஸரஸவதீ	1025
பிதாபுதரேணபிதருமாந	347,
451 948, 1015	

புநரேவநாராயண	25
புரஸசகரேதவிபதூ	382
புராகிலேதம்	187
பருஷமகருஷணபி	377, 404
பருஷமநிராக்ருணம்	397
பருஷமமஹாநதம்	293
பருஷௌவேதம்வி	237
பருஷௌவேதம்ஸ37,412,536	
பருஷஸயவதம்	300
பருஷஸயவிசவம்	292
பருஷாநநபரம்	217
பருஷோவா அக்ஷிதி	375
பருஷோவைருதூர	316
பருஷோஹநாராயணே	1160
பூவமநாராயண	209
பூவமேவாஹம்	238 966
பூவோயோதேவேப	285
பருசகூமிதவாபரம்	851
பருதிவீசபருதிவீமாத	221
பருதிவயபஸுபரலீ	407
பருதிவயேவயஸய	387
பரஜாபதிரகாமயத	1143
பரஜாபதிவை	173
பரஜாபதிஸசரதி	93 293
	498 950
பரஜாபதிஸதம்	192
பரஜாபகோவிஸரஸதா	172
பரஜாபதேஸஸபூரம்	1143
பரததேதாதய	833
பரததூவிஷணுஸதவதே	742
	980
பரதேவிஷணே	1113
பரதயகூரநதம்புரஹ	1061
பரதமாநகதபீதா	225 447
பரவ பானதமநத	756
பரவிஷணவேசுஷ	744
பராதேஸுமாதரோவை	989
பராணமமநஸிஸஹ	448
பராணவாருதூரா	415

பரோணோஹயேஷஸாவ 245

பு

புஹுதூவிஜாய 954 1017

புலயேஸ 27

புபுதஸுநாமஸ்யுஜம் 1025

புருஹஸபதிமாத 724

புரஹமணயோதேவ 1017

1061

புரஹமவநம்புரஹம் 18,436

புரஹமவாஇத்யமக்ய 171 374

407 1157

புரஹமவித்யாபநோதி 259,

1143

புரஹமவிஷ்ணுருத்யேந 446

புரஹமவேத்யுபுரஹ 1143

பரஹமவைபுரஹமாணம்

புவகரே 1163

புரஹமஹஸவேதாஸவ 1019

புரஹமாகேவநாமபத்ய 167

புரஹமாகேவநாமபர 167,

229

புரஹமாத்யமஸத்யாவரா 397

புரஹமாத்யதிஷ்டத்ய 18

புரஹமானாராயண சிவ

258 435 483

புரஹமைவேத்யம் 244

புராஹமோஸய 73

பு

புாகோபுராஜயதிதி 1094

புவாமிதரோ 769

புாபுாக்யதிரஸய 1101

புவாபுவாகரமசிவம் 411

புலாஸமாதுவாத 269,942

புதாநாமசபரஜாப 175,879

புமிாதேநுாத்யரணீ 304

புமிபுமநா 684

புயஸஸருஷ்வா 411

புரிதிருக்யவேத்யா 1065

ம

மத்யேவாமநமா 218, 955

மநவேஹவைபராத 959

மநஸ காம 648

மநீஷிணோமநஸா 18

மநோமய பராணசரீர 344

மநோமயோயமபுருஷ 391

மநதரராஜமாநு 1083

மயானோஸா அநநம் 1031

மஹக அஸய 952

மஹாதமநஸசதுரோ 350

மஹாநபரபுரா 412, 420 879

மஹோ அணஸஸரஸவ 1025

மாதாபிதாபுராதா 32 750

மாபுபாஸவ 432, 1142

மானோருத்ய 411

மானோஸவதி 319

மானோஹிடஸீ 300

மாயாமதுபரகருதிம 411

அஸமாநமாயீ 424

மாஹாரஜநமவாஸ 376, 414

மருகோநபீம 1100 [948

மேத்யுநீதேவீ 694

ய

யமகாமயேதமதமுக்யரம் 1034

ய பரஸஸமஹஸவர 415

ய புநரேதமதரிமாதரேண

224 252

ய பூவமதபஸோ 217

ய பூவயாயவேத்யுஸே 773

ய பருதிவயாமதிஷ்டந 386

யஆதமத்யாபுலத்யா 288

யஏஷோக்ஷிணி 357

யஏஷஆதித்யேபுருஷ 321

யஏஷஏதஸமிந 376 391

யஏஷஸமபரஸாத்ய 365

யஏஷஸுபதேவ 217

யஏஷோநதராதித்யே 168,

257 272 316, 328 1087

யஞ்ஷோநதாஹருத்ய	390
யசச்சகிஞ்சித 10	136, 225
	495
யதோஜஜ்ஞேகூர	185
யதோத்யயாவாபருதிவீ	18
யதோவா இமாநி	17 276
	473 532 1176
யதோவாசோநிவாததந	270
யததக்யூரேஸயம	249
யததேமநய	693
யததேருபம	214, 392
யததவாகருத்யூ	691
யதத்புருஷம்	72
யதத்புருஷண	66
யதரவிஸவமபுவ	299
யதராஸௌகேஸாநதோ	256
யத்யாநத்யஸஸயநத்ய	247
யத்யாமாஹாரஜநம்	376, 414
யத்யாவருக்ஷஸய	307
யதைத்யூ	390
யத்யூயதிஷ்டத்யூ	18
யத்யூ தமஸதநத்யூவா	
	406 407 413 1142
யத்யூடஸயப	167 245
யத்யூஹயேவைஷ	265
யத்யூவநட்யூவாந	1016
யத்யூவேத்யூதெஸவர	
	225 313
யநநாபிபத்யூமாத	1164
யநமநஸாநமநுதே	215
யமநதஸஸமுத்யூரே	292 954
யஸசாயமடஸு	380
யஸசாயமஸமிந	380
யஸமாதபரமநாபர	229
	311, 412 416 417 419.
யஸமாதஸவபுகதாநாம	1170
யஸமிநநித்யூ	294
யஸயதரீபூண	746
யஸயபருதிவீசரீரம	386 475

யஸயமருதயுஸரீரம	368
யஸயபுரஹமச	351
யஸயாமதம	19
யஸயாவயகதமஸரீரம	408
யஸஸாவஜஞஸஸாவ	300
யஜ்ஞேருநயஜ்ஞம்	90
யஜ்ஞேருடவீதித்யூருதசக	1117
யஜ்ஞேருவைபரசோத்யூ	1095
யஜ்ஞேருவைவிஷ்ணு	856,
	857, 987
யாதேருத்யூரசிவாதநூ	411
	414 415
யாவத்யூபுரஹம தாவ	1025
யுவாகுமார	765
யுவாஸுவாஸா	347 451
	948, 1015
யேநஜாதாநிஜீ	473
யேநத்யூயௌருக்யூரா	290
யேநாத்யூதய	294
யேநாவருதமக்யூமச	279 294
யோதேத்யூவாநாம	310, 410
	414
யோதேத்யூவேப்ய	98 950
யோதேத்யூவேஷவதி	291
யோநியோநௌ	954
யோப்யூத்யூதௌ	481
யோப்யூரஹமாணம்	23, 168,
	209, 300 379 412, 422,
	1018 1148
யோயமத்யூக்ஷிணே	376 391
யோஸயாத்யூயக்ஷ	18 502
யோஹநகாரே	481
யோஹவா அவிதித்யூ	525
யோஹவா ஆயதநம்	358
ர	
ரஜஸபராகே	503, 833, 878
929 933 939 942, 943	952
ராஜஸோபுரஹமா	878
ருசமபுரஹமஜந	100 950

வேதப்ரமாணநுக்ரமணிகை

யஏஷோநதாஹருத்ய	390	யஸ்யமருதயுஸஸீரம	368
யசசகிஞ்சித	10 136, 225	யஸ்யபுரஹமச	351
	495	யஸ்யாமதம	19
யதோஜஜ்ஞேகூர	185	யஸ்யாவயகதமஸீரம	408
யதோத்யாவாபருதிவீ	18	யஸஸாவஜ்ஞஸஸாவ	300
யதோவாஇமாநி	17 276	யஜ்ஞேருயஜ்ஞம	90
	473 532 1176	யஜ்ஞேருடவீதிதருதசக	1117
யதோவாசோநிவாதந	270	யஜ்ஞேருவைபரசோத்ய	1095
யதகத்யுதேரஸ்யம	249	யஜ்ஞேருவைவிஷ்ணு	856, 857, 987
யதகேமநய	693	யாதேருத்யுரசிவாதநா	411
யதகேருபம	214, 392		414 415
யததவாகருத்யுசு	691	யாவத்யுபுரஹம தாவ	1025
யதபுருஷம	72	யுவாகுமார	765
யதபுருஷேண	66	யுவாஸுவாஸா	347 451
யதரவிஸவமபுவ	299		948, 1015
யதராஸௌகேஸாநதோ	256	யேநஜாதாநிஜீ	473
யத்யாநத்யஸஸ்யநத்ய	247	யேநத்யௌருகூரா	290
யத்யாமாஹாரஜநம	376, 414	யேநாத்யதய	294
யத்யாவருக்ஷஸ்ய	307	யேநாவருதமகூமச	279 294
யதைத்யுத்யு	390	யோதேத்யவாநாம	310, 410
யத்யுத்யுதிஷ்டத்யுபு	18		414
யத்யா தமஸ்தநத்யுவா		யோதேத்யவேப்ய	98 950
	406 407 413 1142	யோதேத்யவேஷுவதி	291
யத்யாடஸ்ய ப	167 245	யோநியோநௌ	954
யத்யாஹயேவைஷ	265	யோப்யுத்யுதௌ	481
யத்யவநட்யவாந	1016	யோப்யுரஹமானம	23, 168, 209, 300 379 412, 422, 1018 1148
யத்யவேத்யாநதௌஸவர	225 313	யோயமத்யுக்ஷிணே	376 391
யநநாபிபத்யுமாத	1164	யோஸ்யாத்யுக்ஷ	18 502
யநமநஸாநமநுதே	215	யோஹநகாரே	481
யமநதஸஸமுத்யுரே	292 954	யோஹவா அவிதித்யா	525
யஸசாயமடஸு	380	யோஹவா ஆயதநம	358
யஸசாயமஸமிந	380		ர
யஸமாதபரமநாபர	229	ரஜஸ பராகே	503, 833, 878
	311, 412 416 417 419.	929 933 939 942, 943 952	
யஸமாதஸவப்யகதாநாம	1170	ராஜஸோப்யுரஹமா	878
யஸமிநநித்யும	294	ருசமப்யுராஹமஜந	100 950
யஸ்யதரீபூரண	746		
யஸ்யபருதிவீசரீரம	386 475		

ஸயாமாசசுபுலம்பரப	366	ஸயஏஷோநகாஹருத்ய	256
ஸரத்யுத்யாடேக்யோ	1038	ஸயதகூடோமோநாம	976
ஸ்ரீமநநாராயண	1071	ஸயதபூரோவோஸமாத	370
ஸ்ரீருபபூர்ஹணம	509	ஸயதூரோஸௌமய	221
ஷ		ஸயதேதூமாநத்ய	228
ஷடதரிமஸாமஸாச	1018	ஸயஸாசாயமபுருஷே	272, 461
ஸ		ஸயோஹைததபர	248
ஸமயுகதமேதத	402 405	ஸயோஹைதமக்யுரிம	369
ஸஆதமாஅங்கூரநயநயா	1037	ஸாவமக்யுலவித்யுமபுரஹம	
ஸஉஸரேயர்நீபுவதி	948		342 937
ஸஏதமதேதூவயாநம	503	ஸாவமஹயேதத்யுபுரஹ	252
ஸஏதமேவபுருஷம	325	ஸாவகரணூரி	444
ஸஏஷபரோவரீயாந	339	ஸாவதூரோவகருத	18 26
ஸஏஷஸூதசீரோருதூர்	172	ஸாவபூதஸக்யமேகமநா	21
ஸஏஷோடக்யுரி	358		1061
ஸஏஷோ மஹாதேதூவ	173	ஸாவபூதாநதராதுமா	938
ஸகருத்யுசசார	1071 1077	ஸாவமித்யுமபுரஹமவிஷணு	
ஸக்யுலவேவமவாததயந	367		444 448
ஸதபோதபய்த	189	ஸாவவாணபுருஷ	459 463
ஸதயம்ஜ்ஞாநமநந	259, 461	ஸாவவயாபீஸபூக்யவாந	412
ஸதவஸஸையஷபரவர்தக	879		414 419, 424
ஸத்யுஸஸபதி	299	ஸாவவயாபீஸாவபூதா	424
ஸதேதூவோஸௌமயேத்யு	29	ஸாவஸமஹாரஸமாத்யு	944
	407 436 1151	ஸாவஸயவஸீ	390 [1170
ஸதேதூவேபுயஇமாம	987	ஸாவஸயபரபூமி	411
ஸத்யோஜாதமப்ரப	317	ஸாவநநசிரோக்யுரி	419 420
ஸநைவவயபுவத	375	ஸாவேவரிமேஷா	283 297
ஸநததமஸிரா	147 257	ஸாவேவேத்யுயதரைக	1018
ஸநதாபயதி	147	ஸாவோவைருதூர்	317
ஸபாபமாநமதரதி	1084	ஸாவாஅயமாதமா	381
ஸபதபராண	236	ஸவாஏஷபுருஷ பஞ்சதூர்	
ஸபதாஸயாஸந	69		321, 954
ஸபரஜாபதிரேக	183 187	ஸவாஏஷ (த்யுவயோபநிஷத)	
	966, 1163		954, 1071
ஸபுரஹமாஸ	155, 258, 435	ஸவீஸவருப	413
ஸபூக்யவாந	433 434 [462	ஸவேவைத்யுததபரம	246, 250
ஸபூமிமவிஸாவதோ	496	ஸவேவதிவேத்யுயம	425
ஸமுதூரவதிஸாவி	697	ஸவைவைவரேமே	371
ஸமுதூரேநதம	954, 1010	ஸஸுபாநோக்யுரு	1013

ஸஹரிாவஸுவிததம்	1018	ஸவேமஹிமநி	481
	1020	ஹ	
ஸஹஸரசோஷம்	117 498	ஹமஸ ஸுசிஷத	310
	1149	ஹரிமஹராதம்	981 1173
ஸஹஸரசோஷா53	215 298	ஹரி பதங்கு	1020
369, 412 420 496 765		ஹரேகருஷண	1017
ஸஹஸரசுத்ராணே	291 505	ஹரே பாதூகருதிம	1105
ஸஹிவைஷணவேயத்யு	989	ஹரேராம	1084
ஸஹைவஸநதமநவி	1018	ஹிரணமய புருஷ	414
ஸாஅபரத்யுத	1008	ஹிரணமயேபரே	244 502
ஸாகாஷ்டாஸாபரா	217, 218	ஹிரணயக்யாப்யமஜ	412 422
ஸாப்யுரஹமேதி	216	ஹிரணயக்யாப்யமபஸய	412
ஸுஜநிமா	952		422
ஸுபாணமவிபரா கவ	1021	ஹிரணயக்யாப்யஸஸம்	283
ஸைஷாநநத்யுஸயமீமாம	269		285
ஸோஅங்குவே	18 286	ஹிரணயத்யுமஷ்டர	353 980
ஸோகாமயத	943	ஹிரணயவாணம்	527
ஸோக்யுரப்யுத	147	ஹருத்யுமதத்யுவிஜா	147 257
ஸோத்யவர பாரம்	217 503	ஹருத்யுஸத்யாவேத்யாஸ	436
ஸோநதராத்யுநதரம்	425 428, 429 430	ஹரிஸசுதேவக்ஷமீ	101 283, 292 293 301 498 939 951
ஸோநவேஷ்டவய	1143	க்ஷ	
ஸோபாமநதரத	238	க்ஷயநதமஸய	833
ஸோ஽ப்யுபேத	370	க்ஷரமதவவித்யா	406
ஸோப்யுரவீத்யுவரமவரு	1043	க்ஷரமபரத்யுநமமரு	402, 405
ஸோரோஜ்யுத	175 879	க்ஷராதமாநாவீஸுதே	406
ஸோஸயா பதி பரஜாபதி	1007	க்ஷீரவதபஸயதி	494
ஸோஹமநிதயாநிதய	425	க்ஷீரோத்யாரணவ	196
ஸோஹமஸமீதயக்யுரே	369	க்ஷுதபிபாஸாமமலாம்	629
ஸோஹையமீக்ஷாமசக	373	ஜஞ	
ஸத்யாணுரயம்பூரவஹ	526	ஜஞாதவாஸிவம்	411
		ஜஞாஜெஞள	404

ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தவிஜயம்

வேதபரமரணுகரமணிகை முற்றிறறு

முககியமான பிழை திருத்தங்கள்

பககம் 710 711 ல் மந்திரத்திலும், உரையிலும்
 'புணயாமஸயாமுப' எனப்பதை 'புணயாமஸயா உப'
 என்று திருத்திக்கொள்ளவும். பககம் 976 ல் கடைசிப்பதம்
 'கழிதது' என்றிருப்பதை, 'கருதது.' எனத்திருத்தவும்.

